

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

子部
第五九冊

魯新登字 07 號

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0478-0

9 787533 304782 >

787533/01

四庫全書存目叢書·子部五九

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 48 印張

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0478-0

Z·27 子部定價：78300 圓

子部第五九冊目次

子部·術數類

說疇一卷

〔明〕喬中和撰

中國科學院圖書館藏清光緒五年刻西郭草堂合刊本

..... 一

礪庵槧一卷

〔明〕陳蓋謨撰

中國科學院圖書館藏明崇禎刻本

..... 一八

濬元六卷

〔清〕張必剛撰

清華大學圖書館藏清乾隆刻本

..... 二九

洪範圖說四卷附繇辭一卷

〔清〕舒俊鯤撰

中國科學院圖書館藏清乾隆三十七年樂道堂刻本

..... 一八八

玉曆通政經三卷

〔唐〕李淳風撰

北京大學圖書館藏明藍格鈔本

..... 二六九

觀象玩占五十卷

〔唐〕李淳風撰

清華大學圖書館藏明鈔本

..... 三一二

說疇一卷

〔明〕喬中和撰

中國科學院圖書館藏清光緒五年刻西郭

草堂合刊本

附《四庫全書總目·說疇一卷》

提要

洪範

正誤

內丘喬中和

惟十有三祀王訪于箕子

王乃言曰嗚呼箕子惟天陰騭下民相協厥居我不知其彝倫攸叙

箕子乃言曰我聞在昔鯀陞洪水汨陳其五行帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸叙厥死禹乃嗣興天乃錫禹洪範九疇彝倫攸叙

齊新堂集

一

說疇

初一日五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰又用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極

一五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡潤下作鹹炎上作苦曲直作酸從革作辛稼穡作甘二五事一曰貌二曰言三曰視四曰聽五曰思貌曰恭言曰從視曰明聽曰聰思曰睿恭作肅從作乂

明作哲聰作謀睿作聖

三八政一曰食二曰貨三曰祀四曰司空五曰司徒
六曰司寇七曰賓八曰師

四五紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰五曰曆數

曰王省惟歲卿士惟月師尹惟日庶民惟星星有
好風星有好雨月之從星則以風雨日月之行則
有冬有夏歲月日時無易百穀用成又用明俊民
用章家用平康日月歲時既易百穀用不成又用
咎不明俊民用微家用不寧

曰以下舊在庶微止
錯亂今更次移此

躋新堂集

二

說

五紀非徒言天道無預于人事蓋天人合一之
學也民之所好好之民之所惡惡之月之從星
好風好雨卿士之事也賞罰定而天下化日月
之行有冬有夏而歲功成天子之事也協者合
也以人合天故五紀曰協

五皇極皇建其有極欽時五福用敷錫厥庶民惟時
厥庶民於汝極錫汝保極

允厥庶民有猷有爲有守汝則念之不協於極不
羅於咎皇則受之而康而色曰予攸好德汝則錫

之福時人斯其惟皇之極舊作第三節今移此

人之有能有爲使羞其行而邦其昌允厥正人

富方穀汝弗能使有好於而家時人斯其辜於其

無好德汝雖錫之福其作汝用咎舊作第五節今
移此

允厥庶民極之敷言是訓是行以迓天子之光曰

天子作民父母以爲天下王舊作第八節今移此

無偏無陂遵王之義無有作好遵王之道無有作

惡遵王之路無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道

平平無反無側王道正直會其有極歸其有極舊
作

躋新堂集

三

說

第六節
今移此

曰皇極之敷言是彝是訓於帝其訓舊作第七節
今移此

惟辟作福惟辟作威惟辟王食臣無有作福作威

王食臣之有作福作威王食其害於而家凶於而

國人用側頗僻民用僭忒舊在三德今移此

允厥庶民無有滯朋無有比德惟皇作極舊作第二
節今移此

建極者樹之標也未嘗用法度禁制允民有猷

有爲有守者一曲之長未必其協於極但不至

於咎耳而皇則欣然好之即此便已錫福於民

民其協於極矣虞舜之樂取善而與人爲善蓋如此不然而使有能有爲者阻於受之無人而恣然羞而邦其昌否蓋既富方穀人情之常汝不能使正人好修則人之辜皆汝無攸好德之故汝雖欲錫之福畢竟惟汝是咎故民之敷訓此極也亦若曰順父母之言云爾蓋王者天下之所往也遵義者上下之分遵道遵路則天性之自動併其義而忘之矣曰蕩蕩曰平平曰正直則上下渾同一極矣皇極之訓於帝其訓在

君一身耳威福王食惟辟豈其有僭忒有濡比者哉會極者敦化之無盡歸極者川流之無窮月落萬川萬川一月故曰惟皇作極言臣民不得干也作極者用極也

六三德一曰正直二曰剛克三曰柔克平康正直彊弗友剛克變友柔克沉潛剛克高明柔克無虐烝獨而畏高明

無虐二句舊在皇極今移此

三德曰又又之爲言參差不齊而條理之也五行有陽有陰有陽中之陰陰中之陽人稟之有

剛有柔有正直故曰三德剛能克剛亦能克柔柔能克柔亦能克剛虐烝獨而畏高明則正直剛柔三者全無矣非又用之義矣

七稽疑擇建五卜筮人乃命卜筮曰雨曰霽曰蒙曰騷曰克曰貞曰悔凡七卜五占用二衍忒立時人作卜筮三人占則從二人之言汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮汝則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂大同身其康彊子孫其逢吉汝則從龜從筮從卿士逆庶民逆吉庶民

從龜從筮從汝則逆卿士逆吉汝則從龜從筮逆卿士逆庶民逆作內吉作外凶龜筮共違於人用靜吉用作凶

八庶徵曰雨曰暘曰燠曰寒曰風曰時五者來備各以其叙庶草蕃廩一極備凶一極無凶曰休徵曰肅時雨若曰又時暘若曰晝時燠若曰謀時寒若曰聖時風若曰咎徵曰狂恒雨若曰儲恒暘若曰豫恒燠若曰急恒寒若曰蒙恒風若

九五福一曰壽二曰富三曰康寧四曰攸好德五曰

考終命六極一曰凶短折二曰疾三曰憂四曰貧五曰惡六曰弱

釋次

次之云何一者水位五行曰一流行之類也二者火位五事曰二因緣之類也三者木位八政曰三根幹之類也四者金位五紀曰四完定之類也完者無餘欠定者不變縮五星惟金足三十度是無餘欠不焚不朽是不變縮占步家分秒難齊千歲之上千歲之下難一人事變於下天象應於上絲

髮不與故類金五者土位皇極曰五生生之類也自一至五五行之生數也自五行至皇極類之夫五行之在干支也各有剛柔交濟焉各有不剛不柔三德之於五行類也故六天一生水地六成之也造化無心而人有情五事緣情而動疑慮朋朋稽疑之於五事類也故七地二生火天七成之也事一人之私也政天下之公也政之所被萬民從焉萬物蒸焉天地之氣化隨焉庶徵之於八政類也故八天三生木地八成之也天定勝人定亦能

勝天此疇之義也五福非人之所能爲也天也故與四紀類至曰嚮曰威則人之權天亦不能奪也地四生金天九成之也金主斷斷焉而極建矣金不毀不毀而疇之義畢矣故終以九始於一而終於九天包地也太極之中生生化化無窮也夫行事政紀疇之端也休咎未著德疑徵福疇之竟也而凶吉遠矣所以者何皇極之建不建耳夫建極惟天子事故疇以五居九中爲極易以九居五位爲尊其參兩之大業一而已矣

廣形

易以道陰陽疇以言五行道陰陽者無之而非陰陽言五行者無之而非五行是故一二三四五者數也水火木金土者形也初曰五形後以流行不息之義故曰五行曰潤曰炎曰曲曰從曰稼者德也曰下曰上曰直曰革曰穡者性也曰鹹苦酸辛甘者味也乃若色則黑赤青白黃音則羽徵角商宮百物咸隸焉舉一味而該其餘五事貌言視聽思固也八政食貨水也師火逆賓祀木也司寇拿

也司空司徒土也首食而終師舉也農樹穀養民故食爲首餘粟餘布通工以易之故貨二報本性之良也故祀三君子作宮室在孝立之後故司空四飽食安居不教則近於禽獸故司徒五弗寧有罰故司寇六上自天子下至庶人無不有交際往來人道也故寶七古者寓兵於農有文事必有武備天下所以久安長治故師八析焉之八者各具一五行惟食百液爲水百肉爲火百果爲木百餌爲金百穀爲土析爲液茶爲水酒爲火醋爲

木薑汁爲金白湯爲土惟肉永爲水大爲火兔爲木雞爲金牛爲土惟粟菽爲水李爲木杏爲火梨爲金棗爲土惟餌下爲水汗爲火吐爲木消爲金滋爲土惟穀稻爲水黍爲火粟爲水麥爲金豆爲土粟備黑赤青白黃之五色麥豆黍稷亦然天地之氣其彌析而彌全惟貴膠漆爲木瓦礫爲火麻絲爲木刀劍爲金百穀爲土惟祀遠無不爲火火戶爲木門爲金中實爲土又始祀爲水高祀爲木曾祖爲火祖爲土考爲金惟司空城爲水廟爲火

官爲木墓爲金社稷爲土惟司徒輔爲水翼爲火匡爲木直爲金自得爲土又知爲水禮爲火仁爲木義爲金信爲土類而附之引而伸之細至無鄰大至不可圖皆是物也惟司寇五刑見虞書惟賓中軍爲土五紀紀歲以歲歲星木也爲福爲年陽曰攝提格單閼執徐大荒落敦牂協洽涒灘作噩閼茂大淵獻困敦赤奮若紀月以月月太陰水也爲令爲月陽曰厥如病余臯且相壯玄陽辜奎紀

日以日日太陽火也爲子爲日陽曰闕逢旃蒙柔兆疆圉著雍屠維上章重光玄默昭陽紀星以辰辰始星紀金也爲次爲星舍曰星紀玄枵娵訾降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火析木紀曆以數數始黃鍾之一終應鍾十七萬有奇土也爲宮爲枝曰子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥皇極太極也不畸於陽不畸於陰渾渾淪淪純至無臭無聲之域也形生神發後詎能吻合於帝降濟量權宜不

舒也從義主惡陰之慘也蕩蕩者觀煥莫京平
者易簡可久無反則正無側則直天子庶民一而
已矣故曰會有極歸有極惟皇作極不言五行者
水火木金之未分濕燥柔剛之無象三德正直剛
柔各具五行金有剛柔木有剛柔水火土各有剛
柔又金剛木柔火剛水柔平者坦夷康者條暢平
則無庸剛康則無庸柔柔遠也凡彊者好與人造
變和也凡弱者易與人和彈弗剛克變柔克順而
治之也故曰友克沉潛者外柔內必剛而曰剛克

新堂集

十

說

高明者外剛內必柔而曰柔克此逆而制之也故
直曰克虐號獨畏高明是以剛而茹柔以柔而吐
剛非德矣稽疑雨霖蒙驛克之五兆固也龜方象
地水也筮圓象天火也卿士從政木也庶民惟星
金也君心萬化本土也庶徵之雨暘燠寒風固也
五福者時若之休六極者恒若之咎壽者水也富
者火也康寧者木也攸好德者金也考終命者土
也凶非考終短折非壽疾非康寧貧非富惡
過弱不及非德皇極之建不建彝倫之攸叙攸數

惟此五行之故哉

辨是

易出河圖疇出洛書其數於經無考故劉牧以戴
九履一爲河圖以一六居坎爲洛書蔡沈以戴九
履一爲洛書以一六居坎爲河圖夫以一六居坎
爲河圖者取自一至十之數爲大衍之根本也然
戴九履一者一變而爲乾南坤北再變而爲離南
坎北于八卦方位更爲完備以戴九履一爲洛書
者取自一至九與九疇之數相合耳然一六居坎

新堂集

十

說

者北南東西中具水火木金土之位于疇之雨霖
蒙驛克更覺渾合邵鐫曰邵康節皇極經世謂河
圖之數從橫皆十五關朗謂河圖之文九前一後
易本義援二子謂九爲洛書十爲河圖豈二子自
矛盾耶抑傳之訛耶晦翁既以十爲易九峯遂以
九爲疇果爾則是一六爲水四九爲火三八爲木
二七爲金而謬於數則是北水南金東木西火而
乖於方非誤而何哉夫易言八卦疇言五行卦者
象也天地山澤雷風水火連近相取愛惡相攻而

吉凶悔吝生焉疇者類也木兼雷風金兼天澤土兼地山水火木金土以類而分行政紀德疑微福以類而合而休咎禍福隨焉是故易論陰陽之老少而不論五行之生克疇論五行之生克而不論陰陽之老少義各取爾也故余于劉蔡二說妄以劉說為是

蔡圖

二五事

七稽疑

六三德

九福極

五皇極

一五行

四五紀

三八政

八庶徵

躋新堂集

士

說疇

劉圖

紀極

四九

五皇極

躋新堂集

一五行

五皇極

躋新堂集

六三德

八三

八三

八三

卜辭

竊以揲著成卦者易也灼龜兆疇者範也蔡九峯補疇用著是八十一卦非疇也按經水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土曰稼穡注云潤下者潤而又下則知上字一埒下字一埒上一字卜兆也氣也下一字灼文也形也雨者潤也濕濕然霽者炎也灼灼然蒙者曲也昧昧然驛者從也絳繹然克者稼也交錯然九皆氣也雨欲下下者墜也霽欲上上者騰也蒙欲直直者豎也驛欲革革

躋新堂集

士

說疇

者橫也不相偏也克欲穡穡者圓也粒粒如貫珠若相勝也九皆形也則或有潤而上炎而下從而穡稼而直曲而革者而變化生矣疇有定方食無定所疇取象天地日月潤以氣天也下以形地也日以干月以枝時也天地變化而時以成之月主生數月主成數生成合用成數生成不合用生數日為君月為臣從君焉而已矣假如灼得潤而下是為雨雨灼得潤而上是為雨霽卜日甲子用一至五卜日甲寅用六至九此疇之義也三才鼎立

生克制化以明權五行弗倫收敵補偏而待用以
一爲軸以三爲轂以五爲輻以九爲輔以二十五
爲輪以四十五爲程以二百二十五爲歸追灼迹
係繇辭私成一家請俟來哲

疇目

雨	霽	蒙	驛	克
霽	蒙	驛	克	雨
蒙	驛	克	雨	霽
驛	克	雨	霽	蒙
克	雨	霽	蒙	驛

時新堂集

天

酉

說時

克	雨	霽	蒙	驛
---	---	---	---	---

北方之疇四十五

雨雨	一	二	三	四	五	六	七	八	九
雨霽	一	二	三	四	五	六	七	八	九
雨蒙	一	二	三	四	五	六	七	八	九
雨驛	一	二	三	四	五	六	七	八	九
雨克	一	二	三	四	五	六	七	八	九
霽霽	一	二	三	四	五	六	七	八	九

南方之疇四十五

霽蒙	一	二	三	四	五	六	七	八	九
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

霽驛	一	二	三	四	五	六	七	八	九
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

霽克	一	二	三	四	五	六	七	八	九
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

霽雨	一	二	三	四	五	六	七	八	九
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

東方之疇四十五

蒙蒙	一	二	三	四	五	六	七	八	九
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

蒙驛	一	二	三	四	五	六	七	八	九
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

蒙克	一	二	三	四	五	六	七	八	九
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

蒙雨	一	二	三	四	五	六	七	八	九
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

時新堂集

初治八世孫

說時

蒙霽	一	二	三	四	五	六	七	八	九
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

西方之疇四十五

驛驛	一	二	三	四	五	六	七	八	九
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

驛克	一	二	三	四	五	六	七	八	九
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

驛雨	一	二	三	四	五	六	七	八	九
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

驛蒙	一	二	三	四	五	六	七	八	九
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

驛霽	一	二	三	四	五	六	七	八	九
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

中央之疇四十五

克克	一	二	三	四	五	六	七	八	九
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

克雨	一	二	三	四	五	六	七	八	九
克霧	一	二	三	四	五	六	七	八	九
克蒙	一	二	三	四	五	六	七	八	九
克驛	一	二	三	四	五	六	七	八	九

北方之疇

雨水 雨 水

一水 浩浩茫茫碧海綠江既壽且昌西南其殃
 二火 有女此離眇其左目泣泗滂沱遇人不淑
 三木 有黍油油有雨浮浮明良喜起胡考之休

躋新堂集

七

說疇

四金 惠澤遠敷眉山以祐日月其祖有子克家
 五土 天下滔滔履信自藏誰有當之尼山素王
 六水 決東東流決西西流微兮危兮幾希是求
 七火 涓涓者長炎炎者滅神機鬼藏秉禮自決
 八木 麟遊於郊鳳巢於閣龍馬神龜圖書乃作
 九金 福兮禍倚禍兮福伏吉凶同域誰綿誰促
 雨水 霖 火
 一水 一女二夫上下乖訛外合內離終無一可
 二火 自居出矣一妻一妾春夏安和秋冬有厄

三木 近之不厭遠之有望其子二人順親獲上
 四金 浸潤膚翹攘肌及骨亡身亡家其何能國
 五土 水火既濟既濟乃康中原有菽黍稷穰穰
 六水 玄珠煌煌在水中央隨波上下萬里流光
 七火 南方之原崑山火炎一盃弗熄與於不仁
 八木 王季為父武王為子無憂者文伯邑乃死
 九金 爾剛我強朱雀白虎有子相援外禦其侮

雨水 蒙 木

一水 孤萍入海載沉載浮根葉潛滋踪跡難求

躋新堂集

七

說疇

二火 喜自外來層層不已試訊厥期春末夏始
 三木 上林春曉花梢露浥濟濟多士會文輔德
 四金 西鄰噩噩東鄰索索轉怨為恩恩自我作
 五土 近者甘侮遠者寡恩硜硜守信塊然孤君
 六水 惟伯惟叔共育一子不識不知驕奢以死
 七火 忽而為恩忽而成害既灰既燼恩不可再
 八木 泉源雖微涓涓弗竭萬卉芬芳綿綿瓜瓞
 九金 我以為怨子以為恩時移勢改父子二心
 雨水 驛 金

一水 既以生我何又生彼彼我非他實為兄弟
二火 乘錢烈烈莫我敢過敵人之子乘間竊發
三木 一柔一剛勢不可當天道茫茫濟濟銷強
四金 珊瑚水精珠玉瑩瑩明堂清廟侯王君公
五土 有土有財有財有用九府環生四海大定
六水 子旺母衰紛紛逐逐百派分波惟目不足
七火 有敗有勝兵家之常三朝滅敵久則自亡
八木 帝德休明生化無方戢戈韜矢禮樂輝煌
九金 曰堅曰白至誠不息聲名洋溢千古弗忒

躋新堂集

雨水克土

大

說

一水 老婦頑愚乘權坐耗外內連和庶幾不暴
二火 明明天子恢疆擴宇號澤之雄莫或敢侮
三木 君胡不仁中土離心民也載舟不忘其若
四金 時雨霖霖霑此下土百穀用登為民之寶
五土 一簣一簣累積成封仙掌之露欲求長生
六水 嗟吾同氣在彼天涯長堤崩圯不可往來
七火 北方小醜莫須與競我有信臣制其死命
八木 以卑凌尊習為固然奈何奈何受祿于天

九金 數極則傾忠信之厄外不相孚內恩亦竭

南方之疇

霖火霽火

一水 我操我權彼恃彼勢勢亦必陵權亦必替
二火 二人同心其利斷金同心三人天地為群
三木 其父亭亭二子烈烈不息不晦光如日月
四金 天地為爐陰陽為炭萬物銷殘君子三嘆
五土 龍火丹符神州赤縣黼黻煌煌中土南面
六水 鸞飛魚躍各率其常分之雙美合之兩傷

躋新堂集

九

說

七火 以火益火燎原燎天興也勃然滅也忽焉
八木 火生于木木其既朽朽株之光奈何能久
九金 母隨子貴恩自怨生困窮拂鬱玉汝于成
霖火蒙木
一水 父兮慈子祖亦愛甥內外和悅生息無窮
二火 而君而民同此赤心宣德達情皇華使臣
三木 已立立人已達達人出震向離百里之君
四金 乘剛制柔東南是求兵連禍結七載不休
五土 法家佛士正直仁主修文奮武社稷莫侮

六水 龜蛇所生為龍為鳳近則相親遠則相敬
七火 桃之夭夭灼其華宜君宜王宜室宜家
八木 朝生于桑夕沒于榆童稚之喜耆耄其吁
九金 存魯亡吳越強齊亂是故君子貴禮賤戰
霽火驛金
一水 西方美人子孫其湛不殄厥愠不隕厥問
二火 紅爐點雪不父自化君子美大小人斯戚
三木 弗堪內亂而召外兵外內交爭大厦以傾
四金 君子有朋錚錚剛正誰其鑠之反藉為用

五土 嚴父生我既焦既勞治鑄吾子不屈不撓
六水 何以報德侵暴誅克德忘其德刑期無刑
七火 外有大敵內有大難昔亦有言生于憂患
八木 誰其戕我人亦戕之我但好生天光下垂
九金 春夏有寇秋冬自戕亂自外來無信讒舌
霽火克土

一水 乾坤之紐離坎中央銷讒去佞天下熙穰
二火 赫赫炎炎赤地千里曷惠其寧後庚三日
三木 居國南鄉莫不來王征伐禮樂廢事咸康

四金 夏秋之際改革天地順以相生逆以相濟
五土 王無分土寧有分民天無二日遠邇昭臨
六水 此弱彼強弱勝強敗敗固摧殘勝亦危殆
七火 人之有信誰不如我人心所然天心亦可
八木 禮樂征伐自天子出畿甸要荒貢其所入
九金 秋陽皜皜照臨下土時和年豐告成萬寶
霽火雨水
一水 動有瀾兮靜有光非僧非尼海月徜徉
二火 外明內暗內明外暗始合終離南北分散

三木 若相戕兮實相容仁風遠播兮惠南中
四金 其父剛方其子柔順父過暴克子能呵禁
五土 展轉相殘天下土崩誰其來王西南之戎
六水 滔滔者昌炎炎者滅秋冬之交不戰而決
七火 陽其抱陰陰其抱陽不變不化終之兩傷
八木 發育無涯光被無疆天南地北休矣仁皇
九金 闡扶北壽誰消誰息壽以順生妖以逆克

東方之疇

蒙米蒙木

一水 一勺之多涓涓滴滴所潤幾何終必蹉跎
二火 祖功宗德鬱彩生光潛于下位久乃彌彰
三木 穆穆仁皇張紀振綱三世其昌一道同風
四金 嗟彼狂夫射天鑿地頑冥不靈其所以濟
五土 為叢為薄日削日削此既靡餘彼亦安著
六水 長林豐草源泉清沼鳥飛魚躍式遊且好
七火 腐草為螢其光耿耿誦讀成名惟爾之功
八木 三才無私萬物並爭哲人亭亭庸夫侗侗
九金 鏗鏘鏘鏘黨強凌弱為淵為谷為叢為敗

躋新堂集

三

說

蒙木驛金

一水 上有嚴父下有孝子相育相成三世之喜
二火 青竹蛇口黃蜂尾針婦寺之舌可以遠奔
三木 內不敢出外不敢歸一夫梗化萬事成廢
四金 兩雄力敵控甲爭鋒講仁說義遠避于東
五土 粉蒸糯米足食足兵東南有鶚懷我好音
六水 誰其恤我我其受之教誨爾子式穀又之
七火 無曰高高日監在茲狂夫詈天秉鉞誅之
八木 既剪既伐破斧缺斨如龍如虎俱敗兩傷

九金

猛健嚴酷秦皇漢武柔則茹之剛亦不吐

蒙木克土

一水 舉世混濁攘肌及骨仰不見天其何能穀
二火 明明在下奄有中土翼我耆誰奪我之所
三木 一撮幾何民賴以生紛紛擾擾上下交征
四金 我方制夷夷擾我疆中原耗數何以輸將
五土 抱忠履信外侮實多萌芽弗折將尋斧柯
六水 施而不報犯而不校秋冬獲吉夏春可吊
七火 七八月旱苗則稿矣十室九空野無草矣

躋新堂集

三

說

八木 禍無不足福豈有餘逢火為殃焦土枯株
九金 無曰既富有其蠹之恃剛凌物春夏怖之
蒙木雨水

一水 成章乃達盈科後進君子乘舟宜戒宜慎
二火 先澤洪遠綿綿弗替門庭有寇莫之能避
三木 嘉賓嘉主氣合情宜旨酒不多式飲庶幾
四金 秋雨滂滂豐年穰穰遠威近懷樂利無疆
五土 寡助之至親戚叛之內離外散君子患之
六水 如萍在海海闊天空長波飄蕩聚散隨風

七火 忽倏偶逢冰炭相陵母氏一笑乃爾外翁
八木 沃根乃茂沃枝亦榮靡不有初鮮克有終
九金 珠玉瑩瑩子孫仍仍祿位日崇壽考且寧

紫木 露火

一水 惟辟作威惟辟作福福自生威威豈爲福
二火 父兮生我兄弟二人無自相殘秉禮崇仁
三木 治機道機薪盡火傳依稀與希輝映後先
四金 虎方捕鹿熊入虎穴熊虎相親虎其自蹶
五土 自昔東戶率彼南畝尊之親之皇天后土

躋新堂集

高

說時

六水 吾兒昏昏姑息愛孫我繩以禮謂我不仁
七火 螢火熠熠疑鬼疑賊燎原焚林勢不可息
八木 木朽自焚焚枝及根乃子乃臣禍父禍君
九金 嗟我離兮在彼東方乘吾有難並力相戕

西方之疇

驛金 驛金

一水 天苞地符萃之水濱珠宮貝闕太乙真人
二火 熠燿宵行志欲負山力之弗勝化爲紫煙
三木 有寇有寇莫之敢當西南其殃東北有慶

四金 涇而不淄磨而不磷三才汎一知化窮神
五土 忠信爲寶生地生天至剛至堅萬古不老
六水 人生多欲營營不足探海求珠登山採玉
七火 我不能令彼不受命甲乙丙丁庶幾有定
八木 如虎如龍呼弟求兄一雌一雄自西自東
九金 上智下愚誰無剛斷禍福天淵界分一線

驛金 克土

一水 有臣盜國小惠得民民雖與君弱不自存
二火 禮明分定自邇達遠恩威並運頑暴孰敢

躋新堂集

茲

說時

三木 修戈修矛爭城爭野好勝遇敵禍連不解
四金 坤元廣厚開天生人剛健日新肇彼西南
五土 執圭煌煌旒旌開疆天子侯王合瑞分璋
六水 不戈不訕既啼復笑近鄰相虐遠親來弔
七火 瞻彼日月照臨下土銷爾鋒鏑爲爾犁鋤
八木 何柔何剛以力相當彼合我離柰何不亡
九金 仁義有效外戶弗閉四海富贍斗米三錢
驛金 雨水

一水 萬川一月月掛西天天澤浩蕩海晏河清

二火 敵既勝矣又有贊之我欲復讐但三嘆之
三木 畏天之威受天之祿休矣皇仁家給人足
四金 爾君爾宗或錫十朋珠玉滿堂百物豐盈
五土 博厚無垠澤及遠人附腋之下或謂寡恩
六水 太一曰父太玄曰母抱一守玄是爲彭祖
七火 坎離顛倒是曰既濟奈何奈何長自棄
八木 尊以庶卑外以益內萬福來求既富且貴
九金 我心天心總此好生好生則生生無窮
驛金露

躋新堂集

共

說時

一水 夫暴厥婦婦傲厥嬖其泣嗟嗟維家之殃
二火 以烈輔烈以強禦剛摧鋒銷鉞戡定西方
三木 聖皇穆穆虎臣烈烈蠢彼西戎投戈棄鉞
四金 嗟哉婦寺不義不仁上裁君父下鑠斯民
五土 秉禮佐辟征伐侯國惟此侯國實懷君德
六水 殺機孔彰天胡不仁衆人皆死而我獨存
七火 在治之金圓方惟命大恩無恩不幸乃幸
八木 用殺止殺惟湯惟武子勤父難五行逆補
九金 剛健明決治化張皇君臣道合讒口銷亡

驛金蒙

一水 西有王母東有王父何以長生吸風飲露
二火 外內窮兵殘我士卒百姓不足其何能穀
三木 一虎負隅二龍矢霧龍喪其角虎喪其足
四金 趯趯一肉眈眈共逐瓜牙相及莫之或恤
五土 爾攘我奪朝野紛紛西戎雖暴率土皆臣
六水 生爾者父成爾者祖至教雷風至仁夏楚
七火 不憚征繕揀彼兇頑聞聞恟恟朝廷威嚴
八木 長弧短斧西郊東畝侯甸相殘王圻無侮

躋新堂集

芒

說時

九金 虎賁三千勝之不武君子靜觀帝心有主

中方之疇

克土克土

一水 泉尾漫漫層丘之陰不濫不竭千古之心
二火 司化司生生乃成害廣土衆民禮衰終敗
三木 積羊牛鬼天地閉塞秉正嫉邪驅之不得
四金 握固深藏必信必果欽彩輶光爲圭爲璋
五土 惟博乃容惟厚乃載其始也否其終也泰
六水 流之弗長若存若亡君子圖存其亡其亡

七火 誦詩讀書作書作聖禮達信成物我無競

八木 揚竿而呼攻城掠野所向無敵終非王者

九金 小球大球小珙大珙分茅祚土爾侯爾公

克土雨水

一水 肯酒欣欣威儀翩翩忠信畜君不至流連

二火 內有色荒外有禽荒峻宇雕牆淪胥以亡

三木 干戈威揚威彼遠方惟茲輦轂困於輸將

四金 寸土寸金恩廣澤深丁有害甲乙成仁

五土 盈盈一水限此二邦中有信使來自越裳

六水 北海之濱兄弟二人不踐王土捐生取仁

七火 不衣不髮火寒冰熱自天降殃七日其滅

八木 揚塵躍武在河之許何以禦侮運籌樽俎

九金 金鋼不蠹流水不腐呼吸綿綿長于上古

克土露火

一水 耳無聞目無見自聖自狂腎虛心亂

二火 舜目重瞳厥德克明明明在下照臨中土

三木 有仁有禮忠信守已聲名赫赫洋溢中國

四金 士師曰殺天子曰宵宜岸宜獄七年無咎

五土 爰有弼臣敷言孔彰邦以之昌君以之王

六水 君也任威臣也任福田氏移齊天喪其祿

七火 曰妹曰姊共育一子其子遠遊子生母死

八木 有鳳翱翔其鳴鏘鏘于彼高岡八世其昌

九金 天地之性喜生厭殺母救子難相解以悅

克土棠木

一水 自反而仁自反而忠橫逆荐臻吾道之窮

二火 生曰瞻明沒曰睿聖非禮勿視禮嚴心正

三木 施之鞭朴加之桎梏陶之治之就吾規矩

四金 君剝其臣臣剝其民百姓不足國步斯頻

五土 天有物則民有懿德惟彼橫賊上下杆格

六水 水土汨陳天地反覆帝乙好生轉禍爲福

七火 圓丘之下枯木之旁非妖非魅螢火弄光

八木 蓬蓬槭樸弗薪弗楨磊磊長材塵埋自朽

九金 此益彼傷衆死我存剛則至剛仁則未仁

克土驛金

一水 精以化氣氣以化神周流太始還返無垠

二火 有焉帝春花落成塵逢凶化吉孽子孤臣

三木 本根既鑿，理字日削，乃眷西顧，黃鉞鏘鏘。
四金 如珎如璉，在山在谷，金兮鑽兮，玉兮璞兮。
五土 渾渾冥冥，其中有精，不焚不溺，可以長生。
六水 先德遙遙，後昆綿綿，一子六世，受命于天。
七火 轟轟烈烈，茹剛吐柔，其子不類，事父之讐。
八木 喜殺逢殺，好勝遇勝，八月有凶，三冬可倖。
九金 至誠無偽，至剛不屈，包舉天地，孕育萬物。

用骰代龜

夫卜必以龜也，無龜可以骰代之，其法用骰子一

枚誠念擲之除六不用，得一為兩，二為霽，三為蒙，
四為驛，五為克，初擲象天，次擲象地，三擲象人，其
三擲也，一為五行，二為五事，三為八政，四為五紀，
五為皇極，仍四擲焉，除五不用，一為三德，二為稽，
疑三為庶徵，四為福極，四擲與三擲同，則用成數，
四擲與三擲不同，則用生數。

客讀說時，既喟然曰：世遠教微，是邪非邪，不及考
矣。情不外理，理不外數，吾子殆庶幾焉。至用骰代
龜，夷然笑曰：不幾于戲邪？余曰：不然。夫骰子圓如

太極方如四象，六面具六令之義，赤黑表離坎之
儀，是故六以象天，天不足，故除六；五以象地，地不
足，故除五；一、二、三、四象四方，四方者，冬、夏、春、秋，倫
五行而行，鬼神故吉凶生，凡心有所疑者，隨念設
例，信手拋定，往往應如影響，且易以著，揲十八營
而始成卦，後人易以金錢，一擲今行久矣，烏知其
始之不相哂邪？一草一瓦可立乾坤，況骰子之數
昭昭邪？數一起而變化生矣，凶吉兆矣，禍福成矣，
在人之一念，真信真疑，何如耳？不然者，著亦枯槁，

龜亦朽甲，何能知事

說疇一卷

江蘇巡撫
採進本

明喬中和撰中和有說易已著錄是編凡分五目
一曰正誤皆踵宋元諸儒錯簡之說顛倒經文之
序二曰釋次明五行之序其云五星惟金水三十
度殊不可解按金水附日而行日行一度而又有
遲疾順逆之差此云三十度是統以月計之矣三
曰廣形推衍五行之類其云百餌爲金薑汁爲金
之類分配牽強毫無確據四曰辨是以十爲洛書
九爲河圖申劉牧之說亦空言聚訟五曰卜繇以
雨霽蒙驛克錯綜相乘爲二十有五分屬五方每
方得五九四十五疇各係以詞如易林之體末爲
用散代龜說殆與盧氏籤易同一兒戲如其說則
神祠琰孟其法更提何必紛紛然繳繞河洛乎

礪庵槧一卷

〔明〕陳蓋謨撰

中國科學院圖書館藏明崇禎刻本

附《四庫全書總目·礪庵槧一
卷》提要

礪庵槧

上石齋黃先生論洞璣書

石齋夫子座下謨僑李之庸儒也生于燕薊而隨

嚴君幕泉南就晉江師十五入庠旣冠從外舅
婚西粵顛躓九棘聞矣嘗習

夫子制義而欽繼誦駢枝別集而駭欽高古之見
奇駭凶瑤烈焰有窮二檄骨撐萬仞卒不罹量
猶謂

夫子品格迴世表爾午開對道業之間讀式士之

礪庵槧

程則意

夫子識力幾幾于道矣比師卦開國一疏語語嘉
告氷天草藝自道其懷又知

夫子蓋與道爲安行者時聞

夫子有

三易洞璣而求之如驪龍領珠驟不易得迨癸酉
春始獲如駟馬拱壁而後知

夫子直繼

必文孔三聖而起宇宙之大惟

天立極惟

聖

天與

聖之運行不息惟易何也易不秦火百靈護之易自

有神非關秦故故

天至今在易至今在

三聖至今在也然有不然者易冒天下曲說小道可

借爲通易以小而晦者盛于漢晉龜策休咎駭

耳驚晴易以簡而晦者盛于唐宋君臣民物枝

禱庵集

節蕪猥易以制舉晦者盛於我

明夫歷代大儒詎曰于易無功然率歸于訓詁局于

象內蓋已歷二千餘年矣總之

天不言易示之以象

聖人法

天作易亦舉之以象世卒不悟象外之微指象爲易

而已指象爲易故歷漢晉唐宋迄于

今日

三聖之心終不明也不猶指日月星辰之象爲

天竟忘夫所爲

天者乎洞璣窮

天人之奧極

三聖之心

夫子之言

三聖之言也匪直

三聖之言

天之言也何也乾集虎首坤集龍尾繇是卦數象數

相推而萬歲不盤晷律不違日差地行循環不

禱庵集

忒

天之言也而亦

義聖所欲言也兩極隱見于乾日月出入于坤轉六

十四卦爲反對三十六倍反對三十六爲七十

二以之直十二爻而取度則二五之高深盡以

之按運氣而候息則腑臟之主客治以之取交

會而加乘則日月之贏縮定

天之言也而亦

文聖所欲言也大明生于東

帝宮始于震太陰視之盈虧五精視之遲疾頂踵合
于乾坤星漢區乎八際前際後際貞緯維緯易
詩春秋往牒治亂不爽君子推之可施進退補
救之權周官不廢十輝餘圖邇諸占候君子明
之可布敬治天人之業
天之言也而亦

孔聖所欲言也凡

夫子所言自然之理也

夫子言之所據故然之蹟也

補庵集

四

夫子曰行于自然之謂易營于故然之謂歷易者
行于自然而營之者也非

夫子自道乎凡夫甘石平閼焦京尋奉雄衡馬鄭

宣洪管郭合于經之一體者

夫子兼之凡夫天官律歷岐黃青烏風角鳥鳴氣

運輝夢哲人占一終其身而猶未晰者

夫子當

孔聖知命之年無不透入左右逢源以供易道之指
象指象則然亦何嘗言易乎

夫子故曰易不可道道則入于象也頃吳侍御疏
夫子澹泊清貞今之韓愈尊

夫子矣果盡

夫子哉一文起八代之衰一道明二千餘年之晦

庸愈乎

夫子立

朝止數十日身肩道統已自千秋謨性疎拙無王公
大人之交見不踰州巷交不踰數人夫何人斯

敢曰知

補庵集

五

夫子然有以度當世之士鮮有以知

夫子者自以爲知

夫子知其迹耳果有領洞璣之微者否非世人不

能領洞璣之微也讀洞璣而能致功名則爲之

能隆聲譽則爲之能美田宅裕胤昆則爲之旦

誦而暮解月誦而歲解或亦爲之數者其如洞

璣之所甚拒而不容相入乎外是賢者多才耗

於月露風雲志溺於虛無寂滅或智足而力不

堅或中格而氣遂阻能學洞璣而暴棄又比比

焉不知洞璣者窮則獨善其身達則兼善天下之具曰玄曰奇曰曠曰奧人之目洞璣者謨獨曰自然之理故然之蹟儒者之責有不容外此他求如是始不失足於前所歷指然後得修夫子之教求志達道皆有可憑繇是觀之

夫子謂王文成于忠肅處變革功名僅僅如是亦坦然折衷之言庸俗目訝自無足忱不爲文成忠肅更欲何爲難與俗人言也

聖人同類之語亦坦然折衷既人盡類聖自不必選

補庵繫

六

自遜則可併人人分量悉爲遜却不甚無謂歟後世性分功業不復古人盡自遜者釀成以迄于今不亦然哉嗚呼宇宙渺矣至欲空古空今以繼

天立極之號加于

石齋何物妄男子阿其所好敢爾獨不曰洞璣在即洞璣之言非

黃子之言

三聖之言

天之言也故有取乎爾也或謂洞璣何見而上躋于聖于

天則謨不能置一詞請彼試研入洞璣而後折衷之雖然洞璣自是使人不可幾及也讀盡羣書不留一字

夫子出之纒纒學者對之茫茫百世一今日也遽讀洞璣而見

天見

聖實難盡羣書而見洞璣實不難至見洞璣而

補庵繫

七

聖非聖

天非天

黃子非黃子我而已矣

聖人同類于此質然然則謨質然言之豈其能讀洞璣人耶足愧死矣往謨謂功名可以立身十餘年來始知立身非僅功名也不知所謂進則退有餘喪矣迺於閉戶課兒外取古人書讀之不厭既而稍解不解者無從質問或凝注累日累月而得或漸研之姑置之不期得而得或夢寐

若有所告而得得亦無從告人也不惟無從告人至有笑其背本業不足以取功名隆聲譽美田宅裕胤昆者遂益畏懼不敢告人比獲洞璣而遂定所宗謂可以我法絲絲寸寸而累之至于十餘年稱爲讀洞璣之人庶或一窺

夫子之藩耳故不揣拙愚竊欲從羣書見洞璣使今後世不至對洞璣而茫茫性分功業或有同心遂不覺夢寐

先生無能已已如此又幸者向苦紙上陳言今獲

礪庵新

八

生不後

夫子耳提面命定自有日計不終老晦室也今謨見一斑者天官律呂聲音氣運

夫子洞璣之所收授時曆秋來習之或今冬可竟獨恨才短不能多兼子棘尚期一奮且郡中紳家子有分占五經者強邀爲章句師以貧故不能却又二子身課方出入制義未能有立總俟撤闈後屏去諸擾圖負笈漳海上受教

夫子之門俾矇瞶發省悉揮鴻秘則謨之至願至

願謨奉家嚴教得省罪愆今父七十矣幸與不雷鳩斲輪未讓嗜書過袁伯業著述繁多貧難悉梓謹以數種呈

覽外拙著象林一帙洞璣式象一帙本非成書聊是謨歸仰之愚萬希

裁教皇極圖韻麗解自然聲音偶爾災木

夫子所云物無定聲各隨其方方無定音各依其義數言居要該攝前書倘蒙不鄙乞

標數語草戶珠簾不朽之賜而未敢必也

礪庵新

九

夫子洞璣止以緘借手錄將半得

賜惠一部何快如之至若

夫子隱見天下視爲安危間吾浙士且築室求

夫子居西湖兩峯間講明道脉千秋視爲晦明又

海內所瞻而謨之至幸也冀

原狂悖而教之盡謨幸甚

崇禎甲戌季秋朔門人陳盡謨頓首

后齊黃師手牘

獻可先生門下僕業此道三十年今日乃聞

獻可之言也湛心研慮伐骨洗髓冀一日登

周孔之堂灑掃就事雖爲

周孔廝養呵斥不悔於人世譽毀誦摘去之真如蚊

虻之於象體而

獻可過相推信亦若謂當世無知僕如

獻可者是不肖僕之所循省浩歎也人讀書不能

明悉不能與庸下婢老共爲聽論乃使賢者一

備庵藁

上

視而惟再視而棄終身崖然掩而不視此何所

當於居業立誠莫猶有得者乎

獻可獨承家學繇精入變不厭煩賸以沂易簡知

此道之自然著察所難免尚欲十年卒業於此

雖康成季通之用心豈復過此哉如

獻可所云讀之而不能致功名隆聲譽美田宅裕

胤昆而猶且讀之者此真迂愚吾輩所當共戒

也僕爲此書尚十五卷談治亂之候帝王之紀

依本圖象不敢有一毫增損然自億中之所未

聞者之所共默論之招尤存之已贊正不如

學諸語孟可以釋於玄薰偕於大道也吾道所

賴託於精心心地一塵百節俱落世謂覃精其

道近愚仁而好學何愚之有縱令昏瞶劣於射

御但使來世不絕微言朝聞夕死吾猶甘之矣

君家喬梓鈴轄文心未墜之緣四顧廓然本寧已

作釋季云亡天下悠悠

尊公自爲魯殿釋其緒論鼓吹風雅不足爲多

獻可繼之慨然拔身依於聖地仰觀俯察流覽八

備庵藁

上

荒似謂子雲平子不足兄事而獨留意儵忽之

言自非此道當朋孤身有翼誰復挾其豁舒開

以月日者乎

象林式象繆假隣光約其職源猶存火影在不肖

編中愈分剩義在

獻可集上自足孤行

皇極圖前包括弘微自視鈴所未窺沙隨所輟記

僕自蚤歲亦嘗討論然在聲塵之間亦與博依

俱謝矣堯夫拈韻極爲整齊夾漈審聲徒來世

管苟可答于神明併可遺其勝蠻也

來教云欲以今冬了授時曆此道極是中要近人欲舍授時遠依冲之分秒愈濶施用實難僕所積分在前書中僅表其一尚五六卷在軒箕圖中大約易象一十八變推五百一十四年分毫秒忽交會食差犁如晴日矣既了授時再洞前書推算六十年中交會食差亦可不謬但以

周孔爲師爰象爲準諸紛紛者如聚僮僕料理米鹽善成而收之綱領不在也古今讀書如劉子駿

補庵槩

三

僧一行都有意思但不能精微堯夫初未嘗作曆元晦云堯夫作萬分曆行之苦難此殊疎忽無有也

世運尚豐斯文後死舉業得喪別自繇天孟夫子云求之有道得之有命是求無益於得也僕自十九歲結束山裝初無當歲之慮碌碌知命出處之數併不繫心駢枝諸作亦在廿年一墜文緣終蒙世誦比盡脫落文章性命浩然冰釋所不自了只謂發憤仰思忘憂忘老決不敢坦然

安奉佛老之道耳吾徒心性端倪克治淨時與釋老不別所大差殊只有此事範圍曲成不厭不倦死而後已知

獻可真誠勵精上達亦意天下舍

獻可無可首肯謬悠者遂叨絮及此前書畧律中尚爲刻者誤移一宮又畧分實測未定故不復塵瀆此道得其大原了無累滯悟積非積知變爲常一歸于

大吾與

補庵槩

三

獻可勉之更冀有得別證所

聞

獻可先生門下

道周臘月頓首

丙子春某以守歲還山獨處墓下時諸親朋各以
歲事家居未遑講論而某新奉環命將改蒞本擬
拜疏請告稍謝朋從山中書籍皆朽蠹無復足披
抱膝看松增其寥落簡諸友尺牘中有陳克韞問
業十則劉薦叔問業二則克韞長樂人爲平和司
鐸敦尚文行所稱道最深至可觀劉薦叔福安人
以訪郡守至亦遂於學問又有薛常世大志寧德
人問學四五事皆各季康不相迂鄙又有樵李陳

礪庵繫

十四

獻可盡護商三易皇極亦六七事未有以答也自
揣寡陋生於海濱未有聞知然諸君子皆淵懿拔
俗卽無以答之其問難宜自足傳因略爲次於後
陳獻可博覽羣書喜爲通志成務之學貽書來極論
洞璣三極之道以爲古今未有其未之敢何也獻可
所著象林及洞璣式象皆本晉書宋天文志袁益洞
璣爲立象序卦所繇始書言乾集虎首坤集龍尾繇
是卦數爻象相推而萬世不謬晷律不違日差地行
循環不忒天之言也亦義聖所欲言也兩極隱現於

乾日月出入於坤轉六十四爲反對三十六倍反對
爲七十二以之直十二爻而取度則二五之高深盡
以之按運氣而候息則腑臟之主客治以之取交會
而加乘則日月之贏縮定天之言也亦文聖所欲言
也大明生于東帝官出于震太陰視之盈虧五精視
之遲疾頂踵合于乾坤星漢區乎八際前際後際貞
緯雜緯易詩春秋往牒治亂不爽君子推之可施進
退補救之權周官不廢卜煇餘圖邇諸占候君子明
之可布敬治天人之業天之言也亦孔聖之所欲言

礪庵繫

十五

也凡夫子所言皆自然之理故然之蹟夫子曰行于
自然之謂易營于故然之謂歷易者行于自然而營
之者也非夫子自道乎某自爲此書來遍示同志無
有人曾看到底者獻可此言雖不敢何然自是心地
精微可謂窮理矣某答書既潦草不復記憶唐伯玉
過齊頭見獻可書因問獻可何不道一畫之變究於
十八每指諸卷分屬而言某云他從天道下手未曾
布著既於兩極六爻看得分明久之自然造此且此
最易悟想彼已習故不復譚耳伯玉云自三千年只

是六爻變化窮賸極動無人說得分明何不直舉與
他。想他直悟便談至此矣。某云無多識人如何輕道
一貫如蚤識一貫者雖百錢坐窮耳。張易之又云獻
可開頭便說乾集虎首坤集龍尾。繇此相推萬歲不
忒。吾門豈有此法。此法尚在義軒已前數千餘年如
堯時日纏在虛則前去三千年亦只在壁奎之間安
得。遂符此數。今過此三千年日纏壽星大火之交安
得虎首龍尾。常宅乾坤乎。吾門只舉此段以爲積算
之始。非以此爲限。如何守此萬年不爽。某云伊亦看
破庵繫

洪

得分明。伊云象數相推晷律不違日差地行循環不
忒。既曉得日差地行寧不知虎首龍尾之非。定舍只
謂從此數起萬年可齊耳。竊之云獻可爲何從聲音
入手。某云是其所長。引伸到便凡讀書先因其明後
通其晦。如入暗室久便分明也。最之云邵堯夫負不
世之資。研精三十年。吾門每每說他不合。獻可此處
登標。邇本如何看得分明。某云凡窮理先致一曲後
觀大全。如爲性命之學與秀才家講只是茶飯耳。會
經外道走過一日豁然自知其非。便十分洞徹矣。爲

天道之學與曆律星象家譚之只是呆呆畫餅。曾經
邵家走過一日豁然知他未盡。便百倍完成矣。最之
又云堯夫聰明自仲尼而下與太玄潛虛元包孰爲
優劣。某云前日說過太玄而下惟皇極書粗得其意
略爲齊整耳。凡讀書須洞見本原。知義文所以因理
明象。因象明數。有毫髮不可。耶易之處非爲方局隨
人下手也。揚子雲作太玄窮於畸零之分。司馬氏作
潛虛只得九分之一。邵堯夫作皇極準準天道六甲
之方。至於盈縮氣朔交會不復能舉以之命曆推策
破庵繫

洪

則太玄之視皇極猶高祖之於雲孫矣。消長乘除只
是救敗之活法。如要上邇義軒下觀周孔必洞精七
曆然後以易通盤打算。乃知聖人所謂一貫不辭多
學。龍馬所謂呈圖不辭文字。乾坤屯蒙之次非爲偶
然。天一地二之文非爲泛舉。因而推之五百之期六
十之甲。歲月日辰有饒有乏。盈虛交食各有其端。故
云易之與曆曆之與律三者同用也。記某少年嘗作
太咸以形聲色九九相推各得七百廿九。本於河圖
曲折之數。兩其陰陽以六因之足盡萬物之用。然亦

到底與太玄同摹其所以差者。不過謂元會運世歲
八。辰約略相等耳。必知此四者。實不相等。數自一
至一八變。乃知歲星之準。鎮星之遲。熒惑之倏閃。
金水之附麗。各有繇然。非偶相值也。聲音唱和本之
於律。律生於易。易中象數。豈可纖忽。那移。自漢以來
推步未通。皆除坎離震兌四卦。以爲監司。後餘六十
以準一卦之卦。堯夫不知其繆。別依歲曆。以十二
相起。以歲月日時起。元會運世七八九六宛轉相因。
推於聲音。有字無字。只得影響。非爲實測。一年之外
備庵紫

九

至於週甲少六十日。以至三百日。可謂疎矣。三統四
分。只是髮絲不能盡合。遂至數年之外。交食盡差。豈
可立大概之乘除。包千年之贏縮乎。至於聲音微眇。
恍惚以八方之風調。五土之氣比。於鳥鳴鈴語。尚有
未該。雖鑄以鐘磬。諧以律呂。大小異制。戛擊殊度。則
唱和之際。遂不能齊。况以口中之音。調紙上之字。變
通愈便。則調度愈難矣。勗之云。獻可亦稱夫子所云。
物無定聲。各隨其方。方無定音。各依其義。數言已盡。
其蘊則獻可圖韻亦包得此意。爲何不讚歎他某云。

此道極爲精微。繇人自悟。不因言說。其有據者。一金
二石三絲四竹。定依古法。起於黃鐘。終於仲呂。自京
房變律而執始。以下遂乖本聲。况以喉齒調其義。類
氣質既殊。水土各別。釋之則易。精用之則寡。効合之
則成書。分之則無律。必欲分配勻調。須上稽天道。下
察物數。包詩經之列國。參禮樂之條度。一本於易。以
準八聲。知水火之極微。悟金木之重疊。裁以五土。終
於坤艮。九八七六。以類相從。而後六書之義。七律之
變。可以并著。而互起也。凡事簡則易。從易則易。知今
備庵紫

九

以三十六母翻切。相宣實爲易簡。而陰陽清濁到處
難齊。分以七聲。則疑礙間起。又堯夫所云。十唱十二
實是古法。未可輕議。以九唱十二爲百有八。以四因
之。亦是古法。但四因一千二百九十六。則是天方數。
始合於音中。自去八百有一。以易裁之。合去一千九
十。進退消長。難以齊矣。古云。合同而化。天地微眇之
故。未有不依天地而能長存者。管子所辯五音爲鳴。
雍離羊負豕。雉木至今童。幼猶能言之。史遷較定律
書。出於金石。後人更定。遂指角爲徵。移羽作角。况以

開發收閉之義託唇喉齒舌之間六書之義僅存其一
一四聲之數反離其經是以洞璣緒論未之及收更
俟他年研精請益耳時以此意寄獻可使去未知獻
可以爲何如大約此道可不覃精必欲累思須精明
易理以律麗之吾輩無獻可聰明且留精神以觀爻
象動靜出入符之於身一欲審聲便生卜度既生卜
度便落波流如洞璣者亦可得其大意知天地日月
星辰寒暑只自一畫流貫自然極於萬世可示指掌
知聖人無雕鑽之功神明非刻畫之器諸瑣瑣者不
備庵槩

子

足勞心也

備庵槩一卷

浙江汪啟淑家藏本

明陳盡謨輯盡謨有皇極圖韻已著錄此本乃所
集與黃道周往復書札四篇首爲崇禎甲戌盡謨
論洞璣書次爲道周答書次亦道周所作三易皇
極答而以盡謨論律呂一書附之其說不一無類
可入以所論多律厯之學姑附之術數家焉

濬元六卷

〔清〕張必剛撰

清華大學圖書館藏清乾隆刻本

附《四庫全書總目·濬元十六卷》提要

自序

易主虛春秋主實時節運候之紀則兼實與虛易未
先有是文春秋已有是事方有是文而時節運候之紀則有
是文隨有是事吾故曰一主虛一主實一兼虛實者也春秋
之紀異也其大者日食星孛山崩地震饑旱災焚而下及於
藥蟻蜚鷃之細人之臟腑之病者先發為疥癬而後潰為癰
疽春秋紀日食星孛山崩地震饑旱災焚而仍不遺藥蟻蜚
鷃是猶醫者治癰疽而仍察疥癬也今夫四時之行八節之
變十有六運之推紀之大者也而七十有二之候則為紀之
細事積細而為大歲積候而為運節時候有往來運節時有
贏縮其壇受有日月刻分上古聖人細大胥察而皆不遺於
其編後世之士於其大者尚遺不察而況其細乎百姓日用
而不知其孰有甚於此乎蒙竊懼焉因為析其條理括其元
宗作為一編以發揮而曉暢焉以竊附易之君子澤火明時
之義庶有裨於後人時乾隆五年後數年自審視之精奧之
理尚有未抉出識解尚有未融徹者不敢自怠棄暇日輒濯
舊見悉心力研索之刪修訂正之釐為六卷用成風志云
乾隆乙丑歲季夏朔潛山張必剛健夫氏題

濟元書目

一卷

本論 /

一歲

二氣

四時

八節

十六運

四立

濟元書目

上

二至

二分

陽

陰

春

夏

秋

冬

二卷

立春

立夏

立秋

立冬

冬至

夏至

春分

秋分

小寒

濟元書目

三

大寒

雨水

驚蟄

清明

穀雨

小滿

芒種

小暑

大暑

夏暑

白露

寒露

霜降

小雪

大雪

三卷

七十二候

蚯蚓結 冬至初候

麋角解 冬至中候

水泉動 冬至末候

雁北嚮 小寒初候

鵲始巢 小寒中候

雉雊 小寒末候

雞乳 大寒初候

征鳥厲疾 大寒中候

水澤腹堅 大寒末候

東風解凍 立春初候

蟄蟲始振 立春中候

魚附冰 立春末候

獺祭魚 雨水初候

候雁北 雨水中候

草木萌動 雨水末候

桃始華 驚蟄初候

倉庚鳴 驚蟄中候

鷹化為鳩 驚蟄末候

四卷

玄鳥至 春分初候

雷乃發聲 春分中候

始電 春分末候

桐始華 清明初候

田鼠化為鴽 清明中候

虹始見 清明末候

萍始生 穀雨初候

鳴鳩拂其羽 穀雨中候

戴勝降于桑 穀雨末候

螻蟈鳴 立夏初候

蚯蚓出 立夏中候

王瓜生 立夏末候

苦菜秀 小滿初候

靡草死 小滿中候

麥秋至 小滿末候

螳螂生 芒種初候

鵙始鳴 芒種中候

反舌無聲 芒種末候

五卷

潘元書目

大

鹿角解 夏至初候

蜩始鳴 夏至中候

半夏生 夏至末候

溫風始至 小暑初候

蟋蟀居壁 小暑中候

鷹乃學習 小暑末候

腐草化為螢 大暑初候

土潤溽暑 大暑中候

大雨時行 大暑末候

涼風至 立秋初候

白露降 立秋中候

寒蟬鳴 立秋末候

鷹乃祭鳥 處暑初候

天地始肅 處暑中候

農乃登穀 處暑末候

鴻雁來 白露初候

玄鳥歸 白露中候

羣鳥養羞 白露末候

六卷

潘元書目

土

雷始收聲 秋分初候

蟄蟲坯戶 秋分中候

水始涸 秋分末候

鴻雁來賓 寒露初候

爵入大水為蛤 寒露中候

鞠有黃華 寒露末候

豺乃祭獸 霜降初候

草木黃落 霜降中候

蟄蟲咸俯 霜降末候

水始冰 立冬初候

地始凍 立冬中候

雉入大水為蜃 立冬末候

虹藏不見 小雪初候

天氣上騰地氣下降 小雪中候

閉塞而成冬 小雪末候

鶡鴒不鳴 大雪初候

虎始交 大雪中候

荔挺出 大雪末候

濬元卷之一

潛山張

本論

歲一而分之為二氣二其二則時之四又二其四則節之八
又二其八則運之十有六又九其八則候之七十有二候各
五日凡歲之日三百六十二分之陽得日之半百有八十陰
得日之半百有八十時得日九十節得十五統運則得四十
有五運得十五六其五兩其十五為一月節得月而加半時
得月而三氣得六歲得十二歲莫不統氣統四節八運三十
六候時統二節四運十有八候節統二運九候節運各統候
之三故冬至之節其運曰小大寒其候自蚯蚓結以遞而水
澤腹堅立春之節其運曰雨水曰驚蟄其候自東風解凍以
遞而鷹化為鳩春分之節其運曰清明曰穀雨其候自玄鳥
至以遞而戴勝降于桑立夏之節其運曰小滿曰芒種其候
自蜩蟬鳴以遞而反舌無聲其冬至之後夏至之前百有八
十之陽數也其夏至之後冬至之前百有八十之陰數也故
節之夏至其運曰大小暑候曰鹿角解其末大雨時行節之
立秋其運曰處暑曰白露候曰涼風至其末羣鳥養羞節之
秋分其運曰寒露曰霜降候曰雷始收聲其末蟄蟲咸俯節

之立冬。其運曰小大雪。候曰水始冰。其末荔挺出。而時之四。其統其積。即利數之。圖成其方。截其行紀。其止者也。凡節之八言分者。二至者。二立者。四凡運之十有六言。暑者。三露雪。寒各二。附言寒者。一餘各一。凡候之七十有二言。地者。二天。地。二草木。二木亦二。草凡五。附言者。各二言。穀者。二蔬。二鳥。獸。一獸者。五鳥。四倍之。而減一。并附言者。則益一言。鷄者。一蟲者。八。附言者。一附言介蟲。二言蜩與蟬。各一言。魚并附言者。共二。水者。四。附言水言凍。各二言。風者。三。雷減其一。虹減其一。夏秋冬電雨露水澤各一。除天地之數。凡言植醜十有七。動醜四十有三。餘二十有三。而自小以推大。自分以溯合。則由候之七十有二。以積為運之十有六。為節之八。為時之四。為陰陽之二。而一歲之功。以成天地者。輪磴之象也。日月者。行輪磴之虬蟬也。時與節運。鏤畫輪磴之寸度齒行也。物候。輪磴中之穀滓也。天旋而地靜。日去而月居。時節有其虧肥。而運候以為衰旺。暑寒之迴。幹人物之信屈。長藏後先之迎將。擁續。云云。平虛竅設象。日造無而有。鑄故而新。冥冥乎成變而毀。已過而不留。未起而不洩。凡覆載之間。賓主之族。不俱壯者。創難之。不相戾者。容畜之。強者。革之。不強者。因之。

濬元卷一

十

明晦正反。醜好喜怒。乘除而索饒。遷住而施受。趨遁而負抱。括風淵之蘊。挾五材之精。納洪纖色聲之贖。不竄常於怪。不踵信於譌。不加多於前古。加不足於來今。貫之如珠。比之如鱗。如環。樞之不已。如伯仲之雁立。如振裘領裳。要而絜。網網也。雜舉之。如星棋之參錯也。故自唐虞民物之占。夏小正之錄。歷秦漢以來。諸儒百家之說。衍河洛而配卦。疇測象緯而釐正。閏協黃鍾而起日。擬著策以定時。無大不涵。無微不入。章章可觀者。推其本。蓋皆有自。即下如星命卜醫。卑不足道。亦靡不胥由於斯。易曰。復其見天地之心。是非見天地心者。亦鳥能與於斯。

濬元卷一

十一

一歲

一歲十二月三百六十日四千三百二十辰其分合小大多寡不齊矣然月之十二日之三百六十辰之四千三百二十莫不生於歲之一分其一可為十二三百六十四千三百二十合其四千三百二十三百六十十二可當一一與十二三百六十四千三百二十相為乘除多寡其多寡不齊者以小大之有可見不可見也朔望月之可見者也晝夜日之可見者也上下刻辰之可見者也而通復則歲之不可見者通復不可見即於朔望晝夜上下刻以見朔望晝夜上下刻可見即載通復以見然雖載通復以見而苟執朔望晝夜上下刻以為通復通復仍不可見日月辰之朔望晝夜上下刻任其分歲之通復自為合月日辰任其小而多歲自為大而寡故歲於月日辰立其前亦周其後貫其中亦超其上也夫歲之通胡然而通其復胡然而復也是皆誠之為也

系曰五行百物萬化之理胥網維於歲運中歲一也統精粗小大而渾之則不遺通先後始終而貫之則不息轉移銘鑄而無有二物參錯之則不雜不雜者純一之體不息者流行之運不遺者并包之量也凡體與用以仁為不遺不息不雜

天之一歲此仁即推之數千萬歲之前與數千萬歲之後亦莫非此仁也聖人之一心此仁即其經緯乎紛紜不齊之物之事亦莫非此仁也惟一故然也其學聖人者日月之至無論矣即三月不違猶未可與歲運準也仁道之大若是贊曰道根萬有渾渾莫睹有握其樞是宗是祖化成今古

二氣

非有天地上下四方六合則無以成古今往來古今天地四方相橫縱橫之爲天地四方六合者縱之卽爲古今往來也古今之所以行者動也六合之所以立者靜也靜者不可動而動者不可窮行立之分宇宙之異也然雖異也而卒未始不同也故其不可孤也正其所以不可窮也儀之兩也象之四也皆主於對待者而氣與時則以迭運爲用其自對待而觀則凡六合之內無物不有上下前後左右也其自迭運觀之則無時不有屈伸往來故一歲則有暑寒一日則有晝夜

一息則有呼吸也是暑寒晝夜呼吸其一小古今古今其一

大暑寒晝夜呼吸也其何異之有夫宇宙之理胥根極於道人性情之德胥統於心人之情有好有惡有健順世顧有欲滅好惡泯健順寂守其心者豈不知道有二氣之運也耶

系曰天以一氣鎔鑄鼓盪搏旋轉立萬物命賦萬物性成萬物形氣氣之所透儲精凝體別色出聲上之日月風雷雲雨下之水火岳瀆植之草木花實動之鳥獸蟲魚大之四時小之一息近之一身明之禮樂幽之鬼神通塞舒歛去來進退死生之運由始至終一理渾其區一氣徹其際彌綸完備

濤元卷一

古

濤元卷一

主

消息一貫無合無分非必此運既往彼運始復爾我賓主以相授受莫得聯屬而特其交易互換往不能不復復卽與往對進不能不退退卽與進對從中析之尾與首對從後觀之衰與盛對遂截一爲二以峙立於天地古今間是故宇宙之間日魂月魄風響雷訇火燥水濕雲雨作止川岳渟蠱華實榮落禽蟲飛走禮節樂和鬼隱神見蕃衍變化不能逃於亭毒之外六合之表卽不能不囿於翕闢麗於柔剛其有起伏二氣司之其有美惡二氣主之其有攻取聚散二氣持之其有口鼻呼吸二氣通之心之寤寐二氣宰之手足動靜耳目

視聽二氣攝之渾淪剖判健順二端推移靡息其二氣之中各析爲二陽氣主通初通爲感既通爲應陰氣主復初復爲感既復爲應有太有少象類昭然再析得八倍八十六重判疊剖粟孔毫秒極乎無窮苟探厥初皆根四氣四氣之分仍併爲二其併爲二者就一歲言冬至爲始夏至爲終就一月言朔後爲始望後爲終就一日言子後爲始午後爲終或出或入或盈或虧或結或融收斂歸藏生於發育朕兆秘密生於著顯施受吐納順逆虛實繩繩相因卷舒相倚有無相伏一以貫之靡境不爾靡時不然故知二氣之宗莫非一氣之

宮。

贊曰。至大坤乾元。萬物資生始。誰年關其關。渾沌拆為爾。靈氣溟滓遊。鬼神迭相使。元化不鰥寡。醞釀無窮理。

濬元卷一

末

四時

粵稽書契甲歷。肇自宓犧軒轅之王。迎日推策。時有黃籙隸首之輩。步算窺核。置閏設統。創立幾詳。亦越少昊。顓頊高辛。益修不忒。迄於陶唐。命羲暨和。伯仲及叔。敬順昊天。數法日月星辰。欽授民時。因氣測候。樹表識景。揭明期法。比之前古。逾詳且精。載在虞書。垂及萬世。規圍矩範。永永綿綿。靡更靡易。吾聞四時之運。成功者退。當王者貴。順生者肥。逆制者瘠。環循樞轉。與時消息。故鬱葱絢縕。厥惟青春。英豁歆艷。厥惟縹夏。蕭索淒冽。厥惟素秋。愁慘折摧。厥惟玄冬。水火木金。行以之立。禴蒸祠嘗。祭以之分。蒐苗獮狩。令以之定。斗柄所建。十二之子。位以之別。五帝之神。五色五音。五方五器。二五之干。四七之宿。七十二風。三十六雨。日景朦朧。三十六度。二百五十有二之日。四千三百二十之辰。各有三百六十之物。類以之屬。雲書太史。管飛葭灰。鐸播道人。以之準協。繁覆蓋天。卵裏靈憲。榮占冀莢。以之索探。凡夫雷鞭電炬。雪陣虹橋。冰鏡露珠。凍痕霜帚。以及草牙木角。鱗房介宮。羽剪毛棘。蚓郭蚍封。鵠距鵠喙。天淵之物。動植之倫。細大之族。發歛之期。胎生壯老。死化之限。以之盈虛。近而汾洛。遠而流沙之西。珠崖

濬元卷一

末

之南扶桑之東。燕然之北。絙梯所通。梁舶所渡。海角地。凡神靈所室。以之節宣。上而朝廷。天子公卿。下而山虞澤衡。耕夫織婦。穴民鮫人。比肩長臂。以之屈伸。四時來備。各以其敘。是以冬無愆陽。夏無伏陰。國無荒癘。民無天札。昔者三代朝覲。宗遇會同。頒錫諸數。大事各有其正。以新天下。耳聞目覩。莫或襲沿。至於以歲統時。以時統月。長子嬪父。宗伯掌邦。履端舉正。逆暑迎寒。胥以寅首。不敢少違。故當其時。五辰以撫。庶績以凝。蓋自孔子之論。夏時之行。斟酌百王。為萬世法。彛訓既昭。漢晉之時。相與遵之。至今不貳。聞之上世紀官。龍雲火

濬元卷一

大

鳥歷有年所。居唐虞之前。其正朔因革。文字荒畧。則皆罔敢知。而要之。建統即殊。歲首無二。恭惟天人之道。合撰同揆。列聖相承。俯察仰觀。心源默會。不悖不繆。不惑不疑。若謂月之起數。以正而移。勢必時之配係。以月而變。泰變而臨。已乖義例。況於復坤。吾觀今古。大而元會。以運以世。開物於寅。少而一日。寅則明生。蠱蠱鷄號。彼此符契。生民以來。未之有改。不應於歲。獨不其然。竊嘗博稽經傳。參考舊聞。魯論有言。春服既成。風乎舞雩。春秋傳曰。四月取麥。秋又取禾。易又有云。至日閉關。商旅不行。后不省方。佐驗彰彰。則前而夏殷。後而嬴

氏。春夏秋冬。四時之令。可推而知。此外叢談雜糅。朋峙角立。各執一隅。不足錄採。書茲確斷。式諗來今。

系曰。孔子贊易曰。仰觀天文。以察時變。又曰。鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。寒暑互變者。四時之謂。時者。易之道。易者。天文之理。孔子則律。天時。體易者也。天文。二十八宿。東方七宿。形如蒼龍。角角亢。喉心。心尾。尾。南方七宿。形如朱雀。井鬼為首。柳星張為身。翼軫為尾。西方七宿。形如白虎。觜為其口。參為其鬚。北方七宿。形如玄武。姬皆為口。前後左右四蟲。面中以布外。一首一尾。順逆升降相

濬元卷一

九

見顛倒錯綜。易圖之道。莫不準是。乾與兌居南。首乾尾兌。離與震居左。首離尾震。巽坎居右。首巽尾坎。艮坤居後。首艮尾坤。雷霆屬離。震巽以春。風雨屬巽。坎應以秋。乾日坤月。兌暑艮寒。分隸以冬夏。謂之四時。四時之運。彼此迴轉。相仍變動。不居。渾渾淪淪。首尾無其迹。顛倒泯其端。要其判合。縮伸實與易與。天文等何者。易與天文。有首有尾。即莫不有生有克。有止有行。其生也。尾與尾交則生。其克也。首與首噬則克。其行也。首進躡其尾。則行。其止也。尾退觸其首。則止。萬物莫不先生首。後生尾。順數其尾。已往可彰。逆數其首。未來可測。出

入幽明開閉。嗣續靡已。易與天文之道得四時之道得矣。先儒曰。發當其可之謂時。又曰。日之所之。之乎春時。羽奮駘。蟄蟲蘊其困。之乎夏時。火燥氣烈。流通以亨。之乎秋時。福威予奪。之乎冬時。靜密莫窺。往來之際。生克止行。乘除配合。先失之燥。後失之濡。進反迎距。貴發當其可。不能當可而所往。皆窮。孔子律襲上下。體易道之全。因心作則。觀運而制宜。歐陽永叔謂易繫辭非聖人之書。歸熙甫謂易圖非聖人之作。趙岐謂孟子不知易。孟子論孔子仕止久速合盈虛協舒卷。順利鈍定向背祛悔吝。其於易道何如也。沮溺丈人輩隱伏。

漆元卷一

子

如冬。伯夷如秋。柳下惠如春。伊尹如夏。人人各安一偏。漆雁足調瑟。無能措宜。烏知消長盛衰。時各有在。喜因應。惡膠執也。時之所在。變易莫定。惟能變易。是謂體易。

贊曰。洪鑪四角。邊冷邊爍。衆萬胚胎。玄黃橐籥。聖人臨鑪。常調玉燭。

八節

節節而累之。不足以爲竹。然事固未有不循節而能成者也。何也。節之爲言接也。相接而生也。又節者截也。有限而止也。不止以立。則不能生。以通。故曰。事未有不循節而能成者也。芙蕖之植也。其本爲莖。其莖爲茄。其葉爲蓮。其花未發爲菡萏。已吐爲芙蕖。其實爲蓮。其根爲藕。由根而至實。非必有二物也。然而未至於菡萏。不名菡萏。未至於芙蕖。不名芙蕖者。其節未滿也。天地之節。四時之成也。四時共爲四大節。每時又各分兩小節。共爲八節。八節之期。掌之太師。如遇冬至。則

漆元卷一

主

謁之。天子曰。某日冬至。宜祀北方。禮天神。是爲第一節。開四十五日。遇立春。則謁之。天子曰。某日立春。宜祀東方。禮木德。是爲第二節。又四十五日。遇春分。則謁之。天子曰。某日春分。宜祀東方。禮日魂。是爲第三節。又四十五日。遇立夏。則謁之。天子曰。某日立夏。宜祀東南方。禮火德。是爲第四節。又四十五日。遇夏至。則謁之。天子曰。某日夏至。宜祀南方。禮地祇。是爲第五節。又四十五日。遇立秋。則謁之。天子曰。某日立秋。宜祀西南方。禮金德。是爲第六節。又四十五日。遇秋分。則謁之。天子曰。某日秋分。宜祀西方。禮月魄。是爲第七節。又四十

五日遇立冬則謁之天子曰某日立冬宜祀西北方禮水德是為第八節由冬至至立冬則却行逆數之曰一節二節三節四節五節六節七節八節由立冬至冬至則前行順數之曰一節二節三節四節五節六節七節八節每一節天子一祀八節得八祀順逆前却參觀互証莫不符焉夫天地之氣流貫而莫息疾速而不停非必真有斷續傳承之迹節目之分而人顧分之者豈竟強為哉因其自然紀其通復也無寸之尺不可量長無星之秤不可稱重故竹之中空所以為通其節所以為立節與節若相間而合衆節觀之則成一全竹

濬元卷一

主

也竹尚如此而况天地乎况人事乎

系曰任紛綸錯綜之物經於吾前寓於吾目得於吾心解悟而化裁之莫不可以創起義例制舟視窾木制車視轉蓬制栝視窟窾之土制甲冑視介蟲皆是也昔聖人作易觀離卦益卦渙卦隨豫小過睽大壯大過夬卦而制為器未舟楫牛馬之服乘重門之擊柝與夫杵臼弧矢宮櫛書契有所衍以為形有所取以為則故器未之屬致用人間雖千萬狀不同其圓皆中規其方皆中矩其平直皆中準繩吻合協應而無所忒夫器未之屬則平卦以中規矩準繩而規矩準繩又非

無所則而漫為是也南北子午位二至之縱也而繩則之東西卯酉位二分平均之橫也而準則之四立位四隅則為矩之方合四立二至二分之八節為四時之行為百物之生則為規之圓非有至分與立不足定時非有規矩準繩不足制器惟以定時之道為制器之道而化裁之創起之夫然後相協於不違且非獨如此而已春木之體圓秋金之體方夏火銳冬水平前後左右皆與規矩準繩之理應易曰法象莫大乎天地變通莫大乎四時立成器為天下利莫大乎聖人聖人於物之經吾前寓吾目紛綸而錯綜胥超然有得於心心

濬元卷一

主

審哲而制作出焉夫聖者之作明者之述歷歷啓承莫非心與心相解悟也觀八節者尚其相通以心也可贊曰方各二門人煙克盈四面八位渾為全城心性之形

十六運

天以一歲二氣四時八節十六運理七政。人以一君二公四侯八卿十六大夫理萬幾。歲至大無匹。統二氣四時八節十六運。猶君至尊無對。總二公四侯八卿十六大夫也。然公侯卿大夫雖總以君。又自相為總。氣時節運雖統以歲。又自相為統。其自相為統者。時統於氣。節統於時。而十有六運之移。則統於八節。夫運之統於節也。猶襟幅之統於領帶也。上體有襟。統於領。不領則無以為襟。下體有幅。統於帶。不帶則無以為幅。八節中四立居四孟月之朔。則如首之領。其二至分

漆元卷一

重

居四仲月之中。則如身之帶。其餘十六運朔非孟朔。中非仲中。則固如襟如幅也。襟幅職詳者也。領帶職要者也。職詳之功。未有不歸於職要。然有詳以輔要者。吾聞之矣。未聞有去詳而可以為要者也。乃人於二十四氣。但稱八節。八節無言十六運者。何與。予故析之。為觀天事者省焉。

系曰。物莫不有綱。有紀。有目。人之身。首為綱。四肢為紀。三百六十骨節為目。天地之歲。四時為綱。二十四氣為紀。七十二候為目。其二十四者。攝七十二者。以屬於四。其四者。又攝二十四者。以屬於一。故氣順則上之為歲時。下之為候。無不順。

也。二十四氣皆為紀。而八節又為紀中之綱。十六運又為紀中之紀。每一節得日十五。八節共得日百有二十。每一運亦得日十五。十六運共得日二百四十。合百有二十二百四十。共得日三百六十。夫人之骨節三百六十。甚繁碎。惟一氣聯貫之。故不至渙散。不屬彼三百六十日之終。無渙散不屬者。寧可不知其故耶。

贊曰。指節排元化。巨者中央土。餘位分四時。脩短定寒暑。八節投其綱。十六次第數。野馬分吐吹。神靈自蚴蟉。誰知造物心。卷舒在吾手。

漆元卷一

重

四立

君子以天地為宮。或曰諺甚曰不然。周之營土中也。體國經野立民極。其明堂之制。十二座得九室。室各四闔八窓九乘之得三十六戶。七十二牖。十二座應十二月。九室應九圍。四闔應四時。八窓應八節。戶之數應三十六。兩牖之數應七十二。風座設於內。室周於外。闔戶牖窓分列於四旁。四旁之千楹萬桷。長短橫縱。秩然相聚合於中。為屋之極。以屋之極四面散布之。則仍列為千楹萬桷。闔戶牖窓其以四海為旁。則土中為極。以四郊為旁。則國中為極者亦然。使無闔戶牖窓。

濬元卷一

奎

則屋極無所麗。使無屋極。則闔戶牖窓無所成。而使不先立。四木於室基之角。懸繩正柱。植表而測景。則不能為室。不先辨方正位。則不能建國。是何異紀歲者不先明四立。則不能定四時。八節。九宮。十二月。三十六。兩七十二。風也。故曰君子以天地為宮。

系曰。論語四時不言立。非無立也。立皆為行地也。百物不言成。非無成也。成皆為生地也。生以成為地。則生固生。成亦生也。行以立為地。則行固行。立亦行也。如是而物言生不言成。時言行不言立。不亦可乎。百物何以生。時之行即其生。百物

何以成。時之立即其成。成雖為生地。然有生即不能無成。立雖為行地。然有行即不能無立。一行一立。一生一成者。對待之象也。有行有生。即有立有成。既立既成。即復行復生者。流行之象也。行與生中。亦有立與成。立與成中。亦有行與生者。錯綜之象也。春夏秋冬為四時。時不自分行與立。而人代分之。飛潛動植為百物。物不自名生與成。而人代名之。春夏秋冬四時。日示其行與立於飛潛動植百物。百物不知春夏秋冬。有行有立。亦不自知有生有成。春夏秋冬不必逐物詔以生。以成。亦不自言其行與立。而人則能言其故也。則人靈甚。

濬元卷一

美

也。春之氣非自春始終者。秋之氣非自秋始終者。夏冬之氣非自夏始終者。冬始終者。春夏秋冬未立而後氣未來。而不能不使其先驅者來。既立而前氣將去。而不能遽使其餘分者去。前之餘分宜消。不遽消。以漸而消。後之先驅宜長。不遽長。以漸而長也。漸故相推遷。不覺焉耳。冬之末與春之初相爭止毫髮耳。夏之末與秋之初相爭止毫髮耳。春末與夏初。秋末與冬初皆然也。夫毫髮之相爭也。甚微。然其爭雖甚微。而不知異日者之熱如火。冷如冰。溫而生。肅而殺者之皆此甚微者之為之也。智者審之。審此微而已。愚者忽之。忽此微而

已立春寅時方宜有青雲起。立夏巳時方宜有赤雲起。立秋申時方宜有白雲起。立冬亥時方宜有黑雲起。立春夏秋冬不期與雲值。而自值青赤白黑雲。青赤白黑雲不期與時方臨。而自臨卯巳申亥時方。雲與方與時分之各一機。緘合之共一機。緘也。此信都芳之所以指雲色示人也。善占軍者。即一人先飲。知其全軍之渴。善測井者。即一草浮。知水底之深。善觀色者。即鳳一毛。知五色之備。況立春立夏立秋立冬。其昭昭天地間者。故春一立。而無物之。不春可知也。夏一立。而無物之。不夏可知也。秋一立。而無物之。不秋可知也。冬一立。而無物之。不冬可知也。

濟元卷一

主

也。東方四立之日。各定以某時某刻某分。西去二千五百里。則先若干分。又西二千五百里。則先若干刻。又西二千五百里。則先一時。西之先若干時刻分較之東。初無或先東之後。若干時刻分較之西。初無或後。東與西紀時紀刻紀分以地勢得。日早遲有先後。而其為立則固無先後也。天周圍三百六十度。其見地上之數。二分而用一。地周圍九萬里。其載人物之處。三分而用一。歲三百六十日。其生物之期。四分而用三。其四分用三者。未立春之前。既立冬之後。物皆不生也。而餘皆生物也。惟有不生物。不載物。不見地上者。所以為生物。

載物見地上者。基也。天度無黃青朱白黑道。而曆家別其色為若干道。歲日無春夏秋冬四立。而古人第其次為四立。四立明而歲之日亦明矣。黃青朱白黑道明而歲之日亦明矣。夫天之度。歲之日。其體渾然者也。而道與立。其界限剖判者也。界限明而渾然者亦明矣。神而神之謂春。神而鬼之謂夏。鬼而神之謂秋。鬼而鬼之謂冬。方其為神。雖立也亦行。方其為鬼。雖行也亦立。鬼神之動靜體用較然也。然鬼神二氣之良能也。道不可以鬼神言也。行立運之節度也。道不可以行立言也。體用動靜機之自然也。道不可以體用動靜言也。合

濟元卷一

奎

言之。春之立與秋對。夏之立與冬對。四者約言之則兩也。兩者不可缺一也。分言之則一時無兩。氣一氣無兩。在故立春之時。不見有秋。立夏之時。不見有冬也。氣化之為道也。神且久。一不得兩。曷久焉。兩不得一。曷神焉。春夏之立。暑時也有其不暑者焉。秋冬之立。寒時也有其不寒者焉。寒與暑以吐氣含氣為分類。不隨暑而暑。非不暑也。吐有其含者存也。吐不足以滯之也。不隨寒而寒。非不寒也。含有其吐者存也。含不足以泥之也。疾而速者雷霆也。行而至者風也。不疾速不行至者神。神未嘗出於雷霆風之外。亦不圓於雷霆風中。春

夏有雷霆焉。神非春夏可有也。秋冬有風焉。神非秋冬可有也。無乎有斯無乎不有也。立春夏後多露與雨。立秋冬後多霜與雪。雨露霜雪皆陰與陽之相為和而四立則陰陽之序。序者和之所由生也。序不明則和不致。傳曰禮先而樂後。不於此可驗耶。

贊曰人稟天地舒仁慘義陰陽剛柔二立分四。瀕洞大啓垂兩足趾踐踞太空。此行彼止立生康隅四方名起。

濬元卷一

天

二至

有屈於人者歎曰彼何以挫我至此極也。有解日之挫彼猶是也。有誇於人者歎曰我何以勝彼至此極也。有解之者曰彼異日之勝爾猶是也。其勝之也不極則其受挫亦不極也。南北二至之日日晷之長短不同也。其出入之時刻亦不同。南北二分之日日晷之長短同也。其出入之時刻亦同。當其同也常也。舜所為中之用也。當其不同也。不可為常也。舜所為兩端之執也。北極全出地上不隱夏至之日近之南極全入地下不見冬至之日近之北極見故夏之物

濬元卷一

天

全見南極隱故冬之物全隱。夫心腎人之南北極也。而心寤之神所棲腎寐之神所棲也。天與人寧有異焉者。圓物之周而圍也。其數六也。實其中則七。方物之平而布也。其數九也。虛其中則八。六為退之極不能復退不得不進。為七九為進之極不能復進不得不退。為八六之進而七九之退而八其進其退何自生也。惟極故生也。冬至以後為始條理夏至以後為終條理。然夏至又為中條理冬至之前又為終條理。其條理之燦然者皆默貫於始中終之間。然有中則必有偏也。有始則必有終有終則必復有始也。一陰一陽之謂道非此

始中終之爲之也。而胡至於此。冬至以後象擴良心。夏至以後象求放心。心一而良與放殊矣。其知行存省誠敬中和位育皆莫不取象於是。夫道有專有兼。專者一隅而兼其全體也。不然而豈無所不用其極意也。一闢一闢可以該萬聲。一動一靜可以包萬理。一奇一偶一方一圓可以涵萬數萬象。然聲萬也。而闢與闢二也。何以能該理萬也。而動與靜二也。何以能包象數各萬也。而奇與偶方與圓亦各二也。何以能涵也。則二至之爲道大耳。亂之爲治也。潔之爲汙也。息之爲長爲消。休之爲止爲美也。否與泰之相根也。久矣。惟相根故相乘也是至雖二也。而其理其機豈二也。與。

卷一

三

系曰。今有崇臺於此。登者由北轉東而南。降者由南轉西而北。北爲趾最低最下。南爲巔最高最上。東居左主升。西居右主降。往來相循環不已。夫初之自北轉東而升也。必俯其躬以進。其繼自南轉西而降也。必直其躬以行人。苦於鞠躬之勞且屈而不知其爲進時也。人徃於直躬之逸且肆而不知其爲退時也。退之極而一仰瞻間。覺萬物之皆在已上也。不又爲進時乎。進之極。一迴顧間。覺萬物之皆在已下也。不又爲退時乎。進與退果何常之有。夫登臺者。始於趾。終於巔。降

者始於巔。終於趾。登懼其阻而降。懼其險。易曰。懼以終始其要无咎。此之謂夫。

贊曰。下穴湧泉底。上穴名百會。樞紐何時受一貫。欽繁碎脉脉造化心鬼神。司向背窈窕輪轉。臍千秋物逐隊分合。未有踪兩端俱在內。至理無語言。俯仰一相對。

卷一

三

二分

先儒以胸襟灑落如光風霽月為善形容有道氣象而傳之言聖人則曰溫而厲威而不猛恭而安夫氣質之所繫大矣容色詞氣每由氣質之秉受蘊積而生氣質剛則容色詞氣之發莫不胥偏於剛氣質柔則容色詞氣之發莫不胥偏於柔偏乎此則不得兼乎彼其理然也剛柔分屬陰陽者陰與陽惟期於互以根交以濟陰與陽不能互以根交以濟則必以學問變化之使之互根交濟使不能變化之則微特聖人之為溫為厲不能希萬一即如賢人君子光風霽月之氣象亦未能遽似也夫春秋陰陽之和也而二分則尤和之和春秋寒暑之中也而二分則尤中之中既和且中則無或過無或不及矣孰謂人之氣質學問而可以或過或不及乎系曰客有習規矩張矢之術者謂予曰天大規也地大矩也規矩方圓之至也天容地故員容方故員內有張弦方外有張背有背有弦即有矢矢與背與弦各得四吾以四隅測則張矢加四正吾以四正測則張矢加四隅四隅譬則立而四正譬則至分也天度之匝三百六十四分之得九十一歲之日亦三百六十以四立分之得時九十以二至分分之

漆元卷一

圭

亦各得九十三百六十與九十可互相求引而伸之張弦可求張背張背可求張弦又張背弦可求矢矢亦可求張背弦張背弦與矢得而規矩之道即得大而天地遠而日月變而歲運莫不盡於規矩中經曰規出於矩豈小術耶予曰天地歲運既知之矣敢問日月之道曰日月之道一規矩之術而已日道員而不缺有似於規故配以規月道一缺一盈有似於矩故配以矩且子不見乎懸弧乎張之弛也似冬其拽而滿似夏其半張似春秋冬夏之至致日春秋之分致月然致月又不於二分之望朔而於其上下弦者取其平也月朔望上下弦之四度分月之日猶四節分歲之日近一遠三胥於此定矣予曰然子之言是也吾嘗論二分亦如是遂書之贊曰赤道帶天腹上下規相對雖欹尚高南卯酉正當位兩孟界一合陰陽互進退大哉執中傳聖人天地配

漆元卷一

圭

陽

天之北方屬陰焉。日月星辰隱伏其微也。其不北而南則不得為陰也。地之北方屬陽焉。沙磧綿亘其微也。其不北而南則不得為陽也。天之南不得為陰。謂非陽方而何地之南不得為陽。謂非陰方而何。天氣之高明而清者也。地質之博厚而濁者也。氣者清者屬陽。質者濁者屬陰。天與地既分。陰分陽而其南其北。又各分陰陽。以相為陰陽之物。又有各為陰陽之道。則天與地之相反也。實甚。然而陰陽之理有相反者。有相為根者。不相反。不可以為物。不相根。不可以為道。夫火

濟元卷一

三

質之所以為陰也。其燎焰之與野燒。何以蒸騰而升。夫水氣之所以為陽也。其雲雨之與山泉。何以噴薄而降。以及坎離之中有虛實。燈鑑之影有外內。何往非相根象也。而又何疑於天地也。天與地惟相反。又能相根。故生乎人。而即為陰陽之會。夫人陽類也。而又為陰陽之會。故人者天地之心也。人既為天地之心。奈何不自保其心。系曰。數從一而十。則奇數陽也。偶數陰也。首其陽尾其陰也。其自十而百而千萬如之。數從萬而千而百。則巨數陽也。細數陰也。合其陽分其陰也。其自百而十而一如之。生數之陰

濟元卷一

書

陽也。從下而上。用數之陰。陽也。從上而下。才以乘御為陽。更有俯而臨之者。又為陰矣。德以承受為陰。更有仰而事之者。又為陽矣。東之西。則西之東南。之北。則北之南矣。陰陽出入動靜起伏之無定先後也。亦然。後之前。則前之後矣。陽照物者。陰照於物者。陽附物者。陰附於物者。月無光也。日光附之。天無光也。日月光照之。暗室無光也。燈燭照之。燈炬之薪脂無光也。火附之。其附之照之者。客也。其所附所照者。主也。故日月燈炬火有去來也。其月其天其暗室其薪脂無去來也。人耳目口鼻之竅。手足之形。皆魄也。陰也。其視聽呼吸語言持行。則魂之為也。陽也。子產有言曰。人生始化曰魄。既生魄。陽曰魂。魂誠為魄之用也。然其始化之際。所為煖氣之聚者。謂非陽可乎。而謂有先後之分乎。陰於何生。陽之死。即其生。陰於何死。陽之生。即其死。既生魄。旁死魄。書之言。月者可驗也。陰陽之道。譬如數十焉。此進一分。彼即一分退。此退一分。彼即一分進也。豈有相持不決者。蜎輸之蝸有涎也。死則其涎滅。山鷄之領有綬也。死則其綬泯。螢之腹有火也。死則其火盡。當其火未盡。綬未泯。涎未滅也。則皆生也。蓋其魂未與魄離也。夫魂與魄而為可相離也。無時無地不有陰。即莫

不有陽山之東曰朝陽其夕而西亦曰陽四月純陽冬亦有陽月陽非特有已也且為陰統率者彼一晝一夜而成一日數日者但據晝曷嘗據夜也青天亦日之下而慶雲起焉而高山大河現焉而祥麟威鳳龍虎變焉其陽與陽相得也而魑魅狐鼠盜賊潛焉其陰與陽不相得也大凡心跡闇昧不光明之物皆與魑魅狐鼠盜賊等也其能當陽剛一擊耶聖人陰陽合德者君子則陽剛勝小人則陰柔勝勝之以陰柔則其於道也靡矣是故陽剛者道之所寄也夫人而欲任道也安可以弗自克也

濬元卷一

畫

贊曰天地開闢萬物有作雷動風行宮商唱和大君攸居利東南个

陰

草芽破甲始出為苗果仁破核始出為莖蟲破房始出為蚰卵破殼始出為雛殼不破不可為雛然無殼則并無卵房不破不可為蚰然無房則并無莖核不破不可為莖然無核則并無仁甲不破不可為苗然無甲則并無芽有芽有仁有莖有卵即宜有甲有核有房有殼而為苗為莖為蚰為雛即宜破甲破核破房破殼夫甲核房殼之破此陽氣發動時也而方其未破以渾則為陰氣包孕之事陰與陽以施受舒斂開閉為分類物無陰不能載陽而有陰則亦以障陽澤無陂不能貯水而有陂則亦以障水水之貯陂之功而水之不流亦不可謂非陂之過也夫知水當流即流而不待決陂濬障者天下寧有幾人也則疆恕宜急急耳

濬元卷一

畫

系曰陰之為物無之莫能立有之適為累制之而後安陰與陽配故無之莫立與陽敵故有之為累與陽助故制之後安也人倫之中君父夫為陽子臣妾婦為陰性之中仁禮信為陽義智為陰四時之中春夏為陽秋冬為陰君臣父子夫婦並列於人倫仁義禮智信並蘊於人性春夏秋冬並序為四時今日君父夫吾尊之仁禮信吾率之春夏吾好之遂欲盡

去其陰以自處以令於世而子既去不可以為父臣既去不可以為君婦既去不可以為夫義智去不可以為仁禮信秋去不可以為春夏惟是有君父夫仁禮信春夏即有子臣妾婦義智秋冬而後陽之位乃著說乃不偏故曰無之而莫能立雖然陽孤獨而屬於善者也陰衆多而屬於惡者也君父夫獨御衆子臣妾婦故君子獨御衆小人善與惡君子與小人未有不相勝者以一君子治一小人尚恐小人勝君子不勝況以衆小人攻一君子以一善治一惡尚恐惡勝善不勝況以衆惡攻一善一之勢不勝衆故古今來善人少惡人

濬元卷一

三

多治世少亂世多故曰有之而適為累夫陰無之既莫能立有之又適為累吾不能不取之為配又不可聽其為敵而又欲得之為助然則必如之何而後可以安今將謂世必無小人盡君子必無惡盡善如此天下固大治然必如此天下恐亦大亂今將謂世不能無小人但以君子制小人不能無惡但以善制惡如此天下固大治固不大亂蓋世之亂生於小人之不克自盡其才而其後遂大肆其惡吾惟使之盡其才不肆其惡夫然後小人皆為君子用而不足以敗君子故曰制之而後安夫君子之能制小人猶禮之能制義夏火之能

制秋金君父夫之能制子臣妾婦也子臣妾婦制得其道則為君父夫使制失其道則為君父夫賊金能斷而制以火則利不制則頑義能斷而制以禮則圓不制則方夫陰無之既莫能立有之又適為累必制之而後能安故陰者聖人之所深畏也聖人惟畏之深故制之慎制之慎故陰陽遂相與久安而不變而得其助取其配而終不聽其為敵矣今夫藥之毒馬之蹄牛之觸人莫不曰是能殺人者也而善醫者飲之善服藥者穿絡之卒未聞有殺人者有以制伏之也嗚呼制伏之道顧不重與

濬元卷一

三

贊曰子嘗欲刻八卦畫得四木片木片陽刻乾畫則陰刻坤畫陽刻兌畫則陰刻艮畫其刻離坎刻震巽亦如之刻既訖乃言曰天地間皆以奇偶吉凶相更迭夫有陽即不能不有陰有乾即不能不有坤有兌即不能不有艮有離震即不能不有坎巽對待以為立此理之常也而坤之畫即不能不與乾反兌之畫即不能不與艮反離震之畫即不能不與坎巽反此又理之常也夫反者正之敵也反不絕則正不克今也雜而列之果能保其有乾無坤有兌無艮有離震而無坎巽耶是又未可知也

春

人於春日脩風和草木生鳩雀鳴噪且乳則顏色欣欣然喜夫春之來也非獨欣喜中見也即其悲哀時莫不見也人有乏衣食者曰我凍餒之有失所者曰我困苦之有疾天者曰我顛連之有罪者曰我陷阱之惻惻懇懇必欲其不饑寒勞苦疾夭無罪而後已未之或遂悲哀隨之當是時人之遊其悲哀中者與其遊日脩風和草木生鳩雀鳴噪中也曷異系曰子始胎於腹則母體以羸方生則坼副災害以傷赤子之蠢動而傷母猶春木之傷土也凡物未有不蠢動於春假

漆元卷一

子

大於夏季於秋而終於冬者而人之胎生壯老亦正如春夏秋冬之限赤子之生也其天則純也及壯而紛馳老而耗損歲之春也其氣則和也及夏而燠蒸秋而斲削其純而和者則爲木之萌其紛馳而燠蒸者則爲火之焚其耗損而斲削者則爲金之尅木之焚與尅火金爲之而人心之焚與尅其果誰爲之也而人固不覺也故夫人之葆其天也當如冬冰之葆春木也然歲復於冬而春固可葆矣而人壯與老則終無能復胎生之時夫人而無能復胎生之時則其無能復赤子之心可知也世惟大人爲能不失其赤子之心者而衆人

則不能不失然人雖旋以失即未始不旋以萌苟由是而存之即未始不可以復夫木之萌也水漬之其不存而斬也牛羊牧之而人心之萌以牧者又果誰爲之也故學重存心也贊曰渾渾脉周身貫徹未有極大造全包羅萬象共一息決渾元脉浮自古無人識

漆元卷一

早

夏

火王以午。日經以南。草木穀實之萌。圻於胸。人耳目口鼻手足之形。開於前。其神著於心。其動束以禮。若子若北。若背若後。若腎則固。不王。不經。不圻。不開。不著也。故子與北。與背後之腎。皆配以冬者。而午與南。與胸前之心。則配以夏。然人之神。雖著於心。而心不得禮。不肅。耳目口鼻手足之形。雖開於前。而形不得禮。不飭。是何異。火以午。王不至。夏不烈日以南。經不至。夏不永。草木穀實以胸。萌其枝葉。不至。夏不榮。以茂也。今夫文采繁密者。禮之枝葉也。而質素誠慤。則禮之根幹。

濟元卷一

星

根幹固。未有不以枝葉死。者然亦以枝葉而傷。故枝葉勝。則必且剪伐。以衰。禮文勝。則必且省。日中而昃。火熾而熄。者其然宜矣。噫。使歲不有夏之盛也。而又烏乎有秋。系曰。謂夏月為物散時。則又蒼幸充盈。無或匿也。謂夏月為物聚時。則又班布疏通。暢達無或滯也。夏月有氣機。有象狀。其散也。氣機。其聚也。象狀。惟其氣機散也。故其象狀聚也。凡萬物之散聚。天地間。猶器皿之散聚。室中也。室中之器皿。以炬照之。而見天地間之萬物。以日照之。而明。然日有所隱蔽。則亦不能明。炬不嚴擎束之。則亦不能遠有所見。吾心火日。

之體而敬治心之功也。東其精神。祛其蔽。惟學者之望焉爾。贊曰。秋來無長日。春去無長夜。五帝當天中。文明被天下。赤曦光赫赫。燦散星與月。

濟元卷一

星

秋

喜與怒一情也。而人之願則惟其喜。不惟其怒。爭與讓一事也。而人之願則惟其讓。不惟其爭。今有物焉。出之有近於怒。而其終乃以成讓。入之有近於喜。而其終乃以成爭。爭不能不取。故先之喜者。忽以怒而乖。讓不能不施。故先之怒者。忽以喜而淡。然其先之怒也。非所謂怒也。其氣舒焉。爾其先之喜也。非所謂喜也。其慾歛焉。爾舒故能為讓。基歛故能為爭。本夫春令至而百昌皆生。秋令至而萬寶皆成。其爭讓之機。雖天地不能違也。而況人耶。

濟元卷一

聖

系曰。秋令與修理園。園同道。予有別墅一區。東西徑三十丈。南北如之。周方丈百有二十。外繚以短垣藩籬。中有巒窟池。治磴梁。草樹花卉。竹箭笑蘂。亭榭臺館。欄檻棚架。牀竈。足以貯圖書。極俯仰。供徙倚。快燕遊。候暑寒。晦明。永朝夕。不幸委棄廢擲。春郊蒼莽。藪第間。薜荔女蕒。菟葛絡其上。樗棘蓼荼。雜其中。鱉鼉蛇虺。狸豕穴其內。賓顧戲其旁。偶一顧視之用。大為愧耻。曰。是非。搜剔洗濯焉。孰宜。不數日之間。奇石顯於高阜。佳葩蔭於左右。美木植於行列。泉流瀉於下。上。花宇形其潔整。亭亭洞洞。肅肅與曩昔大異。天清濁未判。不可以言。

濟元卷一

聖

愛憎美惡未分。不足以語取舍。故命斧斤以斬刈。並茅荷。春鍾以導疏。沮洳。秉烈炬以燔毀。櫛翳。俾一新其耳目。神志。遠之天地。日星風雨。月露烟雲。冰雪。掀揭端倪。發摠。與秀。近之人物。賓朋魚鳥。猿鶴麋鹿。休洽。悅喜。豈以混穢。雜於一區。為大度哉。此之謂與秋令同道。

贊曰。秋意西山來。西山容色槁。西山欲槁時。東山意又好。西山與東山。長伴乾坤老。

冬

以魚龍蛤蚧入水而水受之。以水入池沼川湖而池沼川湖受之。水惟虛其中。故能受魚龍蛤蚧。池沼川湖惟能虛其中。故能受水也。五行之性。木火土金皆體實不能受物者。惟水為能受物。其受水之物。又以虛而受水。受物者。物物受於物者。物於物。水受於川湖池沼。而又自受魚龍蛤蚧。或物物或物於物。其道豈有異耶。先儒曰。智靜而無為。夫智雖無為。然能為為。故無所為。亦無所不為也。吾於冬令亦云。

凍元卷一

星

四乘四。故歲統十六月。月得四十日。六百四十日。日得十六辰。一萬餘二百四十辰也。用數者。以三而乘四。以三乘四。故歲有十二月。月得三十日。三百六十日。日得十二辰。四千三百二十辰也。用之用數者。以三而乘三。以三乘三。故歲行九月。月得三十日。二百七十日。日得十二辰。三千二百四十辰也。月之十六。四分之。用其三。除其一為十二。又十二以四分之用其三。除其一為九。日之六百四十。以月全數因之。十二除之。日全數因之。三十除之。為三百六十。又三百六十。以月十二數因之。九除之。為二百七十。辰之一萬二百四十。以月

凍元卷一

星

全數因之。十二除之。日全數因之。三十除之。辰全數因之。十二除之。為四千三百二十。又四千三百二十。以月十二數因之。九除之。日數三百六十。因之。二百七十。除之。為二千二百四十。自體而用。則月除四。日除二。百八十。辰除五。千九百二十。自用而用。則月除三。日除九。十辰除一。千餘八十。夫月除三日。除九十。辰除一千八十者。則冬之所以為冬也。冬之卦也。始否。萃終隨。无妄。夏之卦也。始泰。大畜。終蠱。升。春始明夷。賁。終兌。履。秋始訟。困。終艮。謙。否。无妄以下。則用之體數。謙明夷以上。則用之用數。凡事未有不除體立極以應用者。昆蟲之蟄也。必潛閉深密。不發房以出。而後能振奮其身。草木之植也。必落實歸根。不破甲以舒。而後能大呈其艷。人之喜怒哀樂。必養於無朕。而後能適其中。其寤以興。必先寢以寐。其呼吐以施。必先吸納以受。顯藏之理。盈虛之運。相倚伏不夾者。以物若彼。以人若此。况天地乎。天地者。亦以夏而呼。冬而吸。夏而寤。冬而寐者也。易曰。尺蠖之屈。以求信也。使天地不冬。百動植物不斂。以屈又惡能信乎。

贊曰。仰見天府空。俯見地形廓。寥寥四極垂。中有精理約。慎獨性存存。陰穴鬼眼惡。

二十四氣

予嘗剖柑得十二瓣。其內有一小瓣。又剖得十二瓣。其外多一小瓣。又剖柚得八瓣。其外亦多一小瓣。又剖得正六瓣者。作而曰。有是哉。天度之為度。與歲日之為日。其數皆與柑柚之瓣數無異也。天與歲與柑柚。其象皆以渾渾圓體而成。天三百六十五度四分度之一。歲三百六十五日四分日之一。歲以六算之。則二其六為十二月也。四其六為二十四氣也。六其六為三十六旬也。八其六為四十八弦也。十其六為六十子也。十二其六則為七十二候。以十二算之。則兩立春相距多五日。強為氣之盈。兩正月朔相距少六日。弱為朔之虛。以氣之盈乘朔之虛而閏生焉。故以八數算之。四分其八為三十二而閏一月。夫三十二月而多一月。則八瓣之外多一小瓣之象也。氣盈五日而強。則十二瓣外多一小瓣之象也。朔虛六日而弱。則十二瓣內有一小瓣之象也。六而析為十二。為二十四。為三十六。為四十八。為六十。為七十二。則正得六瓣之象。夫象之至圓者天也。運之至圓者歲也。形之至圓者柑與柚也。方者徑一圓四。重之則八。故以八包一而成方也。圓者徑一圓三。重之則六。故以六包一而成圓也。六而六

濬元卷一

是

之為三十六。又極其數為三百六十。然圓徑之一。不止圍三十六者之包。不能盡一。夫萬物之數。不奇。則不變化。不變化。則易窮。天之五度二十五分。歲之五日二十五刻。贏餘之算。不其驗與。

系曰。氣之二十有四。有古今同者。有古今不同者。有南北同者。有南北不同者。唐浚儀嶽臺立八尺表。測晷景。冬至景長丈有三尺。大寒丈一尺。雨水七尺九寸五分。春分五尺二寸五分。穀雨三尺二寸。小滿尺九寸八分。夏至尺五寸。大暑二尺。處暑三尺三寸二分。秋分五尺五寸。霜降八尺四寸。小雪

濬元卷一

是

尺一寸四分。而夏至之日。南海景表南尺一寸六分。交州景表南三寸三分。衡山景在表端無景。嶽臺景表北尺五寸。和林三尺二寸四分。鐵勒五尺一寸。北海六尺七寸八分。南至林邑。夏至景表南九寸。冬至景表北六尺九寸。北極出地度。嶽臺三十五度。北海六十五度。鐵勒五十五度。和林四十五度。衡山二十五度。南海十五度。夏至之刻。河南晝五十七刻七分。夜三十八刻八分。燕京晝六十刻四分。夜三十五刻十分。江南晝五十六刻六分。夜三十九刻九分。江西晝五十五刻五分。夜四十刻十分。粵東晝五十三刻十一分。夜四十

二刻四分。冬至晝夜刻分反是。北方寒而不暑。南方暑而不寒。中央亦寒亦暑。南方無霜雪。北方少雨露。此其不同者也。月令仲春日在奎。昏張中。旦建星中。仲夏日在東井。昏亢中。旦危中。仲秋日在角。昏牽牛中。旦紫微中。仲冬日在斗。昏東壁中。旦軫中。而唐虞冬至昏昴中。旦房中。日則在虛。漢在牽牛。唐宋在斗。元明迄今在箕。唐虞春分日在昴。漢在婁。唐宋在奎。元明在壁。今在室。唐虞春分日在房。漢在角。唐宋在軫。元明迄今在翼。唐虞夏至在星。漢唐及明在井。今在觜。歷元冬至十一月朔旦甲子。歷十六日巳卯小寒。又十六日甲午大寒。又十六日巳酉立春。又十六日甲子雨水。又十七日庚辰驚蟄。又十六日乙未春分。又十六日庚戌清明。又十六日乙丑穀雨。又十六日庚辰立夏。又十七日丙申小滿。又盈一日。又十六日辛亥芒種。又十六日丙寅夏至。又十六日辛巳小暑。又十七日丁酉大暑。又盈一日。又十六日壬子立秋。又十六日丁卯處暑。又十六日壬午白露。又十六日丁酉秋分。又十七日癸丑寒露。又盈一日。又十六日戊辰霜降。又十六日癸未立冬。又十六日戊戌小雪。又十七日甲寅大雪。又盈一日。凡盈五日。又十六日巳巳復為冬至。歲率日

三百六十。氣之盈日。與朔之虛日。相乘為閏。一歲率閏十一日。弱積日成月。三歲一閏月。五歲再閏月。八歲三閏月。十一歲四閏月。十四歲五閏月。十七歲六閏月。十九歲七閏月。初八章。三年九月閏。六年六月閏。九年三月閏。十一年十一月閏。十四年八月閏。十七年四月閏。十九年十二月閏。自此後隨所積置閏。不必同初章古如彼。今又如此。此其不同者也。渾天說曰。天狀如鳥卵。地居其中。天包地外。猶殼之裹黃。圓如彈丸。故曰渾天。言其體渾渾然也。天半覆地之上。半在地下。天居地上見者。百八十二度半強。地下亦然。南北極為天兩端。兩極相距度與天居地上度等。繞北極謂上規。周度七十有二。繞南極謂下規。亦周度七十有二。赤道謂中規。斜橫絡天之腹。當高正當天中。北極南五十五度。當嵩高上。又其南十二度。為日夏至道。又其南二十四度。為日春秋分道。又其南二十四度。為日冬至道。日冬至道。去北極百十五度。去南極六十七度。夏至道。去北極六十七度。去南極百十五度。春秋分道。正當赤道度。距南北極各九十一度強。小寒日在赤道南二十度。芒種在赤道北如之。大寒在赤道南近四度。實十六度。大暑在赤道北如之。冬春立又近四度。實十二度。

夏秋立如之。雨水又近四度。處暑如之。驚蟄又近四度。白露如之。而大雪與小寒也同。小暑與芒種也同。小雪與大寒同。小滿與大暑同。霜降與雨水同。穀雨與處暑。寒露與驚蟄。清明與白露。皆莫不同。此千萬年之久。四海之內。推步之家。所為相符不異者也。天東方七宿。轄星三十有二。度七十有七。北方七宿。轄星三十有五。度九十有四。西方七宿。轄星五十有一。度八十有五。南方七宿。轄星六十有四。度百有九。天之鶉火。地之午位。相加而配視。春正月加析木之津。是為析木次。星箕尾。次大火。是為大火次。星心房氏。次壽星。是為壽星次。星亢角。既春徂夏。夏加鶉尾。是為鶉尾次。星軫翼。次鶉火。是為鶉火次。星張星柳。次鶉首。是為鶉首次。星鬼井。既夏徂秋。秋加實沈。是為實沈次。星參觜。次大梁。是為大梁次。星畢胃。次降婁。是為降婁次。星婁奎。冬加姬訾。是為姬訾次。星壁室。次玄枵。是為玄枵次。星危虛女。次星紀。是為星紀次。星牛斗。二十八宿。首與尾分以天河。天河由東北繞三垣。至西南而沒。東北始箕斗。西南終井畢。其析木之津。鍾雨水井畢之位。鍾大雨時行。舜攝位。在璿璣玉衡。齊七政。宋錢樂之作銅儀。望日月星辰。儀上所刻。刻十二辰。八千四隅在地之

位。十二辰。六陽辰。六陰辰。是也。八千。除戌巳二千是也。四隅。震兌巽艮是也。正月氣候屬寅。立春寅初震。雨水寅中寅。二月氣候屬卯。驚蟄卯初甲。春分卯中卯。三月氣候屬辰。清明辰初乙。穀雨辰中辰。四月氣候屬巳。立夏巳初兌。小滿巳中巳。五月氣候屬午。芒種午初丙。夏至午中午。六月氣候屬未。小暑未初丁。大暑未中未。七月氣候屬申。立秋申初巽。處暑申中申。八月氣候屬酉。白露酉初庚。秋分酉中酉。九月氣候屬戌。寒露戌初辛。霜降戌中戌。十月氣候屬亥。立冬亥初艮。小雪亥中亥。十一月氣候屬子。大雪子初壬。冬至子中子。十二月氣候屬丑。小寒丑初癸。大寒丑中丑。夫歲之有氣候。猶蓋之有弓骨。樹之有枝條也。蓋一頂耳。分為二十四弓骨。樹一本耳。分為二十四枝條。蟻行蓋邊。一刻歷一弓骨。積二十四刻。始周一蓋。蜘蛛行樹側。一時歷一枝條。積二十四時。始周一樹。樹之本蓋之頂。無周。即以邊側之周為周。而行樹之蜘蛛。行蓋之蟻。且經歷且周。但見其歷一弓骨。又一弓骨。歷一枝條。又一枝條也。而二十四氣之周流。一歲可觀也。傳曰。氣周為歲。朔周為年。而夏謂歲為歲。周謂歲為年。歲有節氣。有中氣。節氣十有二。中氣亦十有二。合為二十有四。其二十

有四者。即於十二氣中。分初中陰陽而得也。常月有節氣中。氣閏月有節氣。無中氣閏後月。則前月中氣在月盡。夫月之。閏不閏。視中氣之盡不盡。故言歲者。但主氣不主月也。且以。行夏時云爾。

贊曰。天地二氣。判先後至時。行物生何言何事。終古茫茫。誰知其意。

潘元卷之二

立春

默運歲功者天地也。而春元不立。則歲功亦不成。主宰家道者父母也。而宗法不立。則家道亦不明。天地生四子曰春曰夏曰秋曰冬。父母生四子曰伯曰仲曰叔曰季。伯仲叔季各為四小宗。而又共為一大宗。共為四小宗者。猶春夏秋冬之各有孟仲季也。其為一大宗者。則猶春夏秋冬之共為伯仲叔季。仲季以孟為宗。而仲叔季又共以伯為宗。故伯之孟偏言之。則一小宗。事之則又一大宗也。夫春夏秋冬之有立。猶伯仲叔季之有生也。小宗始生。則小宗之人慶之。大宗始生。則大宗之人莫不慶。夫惟宗人慶宗子之生。故宗子亦重仁其宗人。夫宗子之仁。宗人也。蓋體父母之心而出之者也。然則體仁以長人者。非天地之宗子而誰與歸。

系曰。豳風何為而作乎。為民事作也。春秋何為而作乎。為朝事作也。為民事作。何以七月為首。曰民事貴於觀成。秋王七月而冬。王十月七月又為陰氣之動。故豳風首七月也。為朝事作。何以正月為首。曰朝事慎於履端。春王正月而夏王四月。正月又為陽氣之萌。故春秋首正月也。然春秋一書原以。

二時紀名者也。春與夏俱爲陽生。舉春以包夏。則不言夏。王四月可也。秋與冬俱爲陰成。舉秋以該冬。則不言冬。王十月可也。至於春與秋。既兼舉以名。則宜兼舉以書。而何以止書春。王正月。并不書秋。王七月也。夫事有爲一時之主者。如春夏秋冬之各有首是也。有爲一氣之主者。如陽生之首春。陰成之首秋是也。有爲一歲之主者。則如春夏秋冬之共以春爲首。聖人之書春。王正月也。誠謹歲運之所自起也。使聖人當日春而不正月。則月失其恒。正月而不春。則時失其次。即春與正月分書之。不連書之。則亦無以見履端之正。惟合春

王正月書之。則時正氣正而歲無不正。故不必另書夏。王四月冬。王十月。秋。王七月也。易曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。又曰。帝出乎震。王之義。即出之義。統之義也。其於周天子時王之說何與。

贊曰。泰隨朝曦來。土牛迎處喜。三杯勞酒斟。一鞭農事起。

立夏

人幼而匍匐。不藉人提携。不行。老而衰頹。不持杖不立。其卓然自行止。不跛倚者。惟中年爲然。凡人之身。有生壯老死四限。草木之族。有生長收藏四運。天地之化。有春夏秋冬四時。四限雖各有主。而生而老而死。皆不若壯之時。有筋骨之植也。四運雖各有屬。而生而收而藏。皆不若長之時。有莖幹之挺也。四時雖各有立。而春而秋而冬。皆不若夏之時。有盛大之觀也。夏者天道之所以爲亨也。而在人性則爲禮。夫禮有品有節。有度數。人之視聽言動。賴禮以飭。人之德性。賴禮以固。故古人二十而冠。始學禮。其三十之壯。四十之強。則皆有定識。有定守。時也。識與守。惟其定。而後能不惑不搖。苟或惑且搖。則形雖立。猶未立也。禮之不可不學也。益信。

系曰。天地間五材。功用至弘大。化育羽毛鱗甲。羸豕陶聲色。臭味形。錯綜歲月。辰干支。母子。臚列方隅。位。彌綸流轉。靡間缺。號曰五行。土決滌。崩洪爲扶輿。金落驛爲鑛胎。木勁直爲根幹。水火升降。濕蒸。寄空虛。運實。厥以氣主。火性善。分析與他行。殊拱抱。勾留。及榴。菌淵藻。皆曰木。陵坂沙礫。及斥淖。皆曰土。雨露澗泉。及湖海潮汐。皆曰水。汞銀鉛鐵。皆曰金。火

則有太陽飛星霹靂耀於天。木石水油鍾於地。龍螭燿耀凝於物。閃爍眩忽。千萬變化。不定。炎帝以火紀官。班一代之制。其意深矣。五臟在人身。分攝魂魄血氣精志。心獨孕思慮藏神。天人上下同貫。五事言司禍福。五性禮秩序高卑幽明。五曜熒惑。氐氣侵咎休。四德亨會衆美。順其道則理。逆其道則亂。起伏出入成毀散聚。為用最神。聖天子闡明堂。向離朝羣。后發號令。出治經緯。燮和天下。蓋取諸此。周禮司燿氏。變火救時疾。春取榆柳火。其木甲青。火焰色青。夏取棗杏火。其木心赤。火焰色赤。秋取柞櫟火。其木理白。火焰色白。冬取槐檀火。其木黑。火焰色黑。因時會成功。名不相蹈襲。上世民狂獠。毛茹血飲不火食。疾病以生。後世人舊火食。不新火食。亦生疾病。節宣不協。燔炙釜鬲。飪失宜。熱疥癘疫並作。理固然也。火出納之期。古以辰戌未寒先遏抑伏藏。未暑先散布。迎送陰陽往來。勒為巨典。唐制清明鑽火。進上頒百官。殆其遺意。夫裁成輔相。政之大端。火政治愆。陽水政治伏陰。相須不偏廢。春火冰並出。夏立火亢陰。不及調制。尤宜慎也。故頌冰為兢兢。

贊曰。春深鶯花殘。夏淺鶯花僅。渾淪一氣行。節候默相迎。日

曆不須觀。省察惟一敬。

立秋

蓁莽與嘉木同生也。而圃師於蓁莽剷刈之。稂莠與禾黍同生也。而農夫於稂莠鋤絕之。蒲柳與松柏同生也。而秋令於蒲柳萎枯之。枯蒲柳正以表松柏。鋤稂莠正以植禾黍。刈蓁莽正以扶嘉木而已。然爲圃師者止能刈一蓁莽。爲農夫者止能鋤一稂莠。其他皆不能兼及。惟秋一立則能無所不及。猶之春一立其溫氣無所不及。其他或擁裘帛或蘊火僅能及其所及而不能及其所不及也。楊子雲曰。習亂則好始治也。習治則傷始亂。當亢陽激爍鬱蒸之時。百飛走物狂獮暑

木

甚適而無有金氣來虛空相凌薄也。其將如天地何。系曰。父兄以其子弟就學於師也者。而曰若才。惟先生訓先生張約條列。夏楚拂席端坐。招弟子而進之曰。來。吾語汝。吾有言汝聽。有約條汝遵。聽且遵則已。不聽則吾以夏楚從事。弟子退立嘆曰。某休矣。吾少而嘻戲於吾親之側。而親不吾懲也。及長而提挈於吾兄之手。而兄不吾督也。故樂就學於師。吾向者以爲先生之愛我也。今而知先生之虐我也。先生曰。汝獨不見夫君臣朋友乎。朋友之道。勸之不從而諍。諍之不從而止。君臣之道。始號令之。及其不從。則桁楊械校之。

又不從。則斧鉞之。師弟之道。其親不及友。故於犯約條不率者。則夏楚痛之。非可以苟止也。其威不及君。故於負夏楚不悛者。則門牆之外麾之。非可以桁楊械校斧鉞誅也。故師弟者。處於君臣朋友之倫之間。父之於子也。無孝不孝皆子也。兄之於弟也。無悌不悌皆弟也。不日以懲督從事者。而師則教之。孝懲其不孝。教之悌督其不悌。夫不孝不悌者。朋友之所諍。而君之所桁楊械校斧鉞者也。汝不聽朋友與師。顧欲就桁楊械校斧鉞。然後已耶。語畢。手撲而怒。弟子色懼。降階再拜而謝曰。某諭矣。吾向者以爲先生之虐我也。今而知先生之成我也。秋之立。何以異是。贊曰。渾渾圓圓。體四足分履。各有動靜。復相行止。行自立春。止立秋。始四則量天。規矩對峙。直極生方。義秉君子。

七

立冬

禮謂天地之氣行於東南則溫厚盛行於西北則嚴凝盛溫厚盛而為仁嚴凝盛而為義夫西北之隅乃秋冬之際金水之間義智之交而於人道為君臣夫婦之接非專為義氣也而乃以為義何哉曰禮之著也不著於禮也著於仁故事謂之仁也智之藏也不藏於智藏於義故事謂之義也義主於君臣者仁主於父子者禮主於昆弟賓主者夫婦之別則主於智使無夫婦則亦無君臣父子兄弟然而夫婦又比於君臣昆弟又本於父子故婦之事夫猶臣之事君也婦道之從一而終猶臣道之共而不二也顧以夫婦而父子而昆弟賓主而君臣其序皆得而指而自君臣而夫婦人不得而指者噫金之生水義之蘊智一隱以地下一藏於心中是豈可以形色事迹求哉立冬之始藏猶是也夫冬一歲之昏也始冬者亦猶昏期之始男女昏期而成倫日昏入而象構精歲立冬而胎元化傳曰造端夫婦察乎天地此之謂也

系曰智與志屬冬季水行之德而靜實統貫乎其中五行之德水主受主冬火主施主夏人之五性禮屬心智屬腎其志之藏亦以腎腎水之在人身與冬水之在造化一而已水之

虛明能鑑萬物者智也其赴川趨海一往不可禦者志也人之為學始知其如此即必欲其如此既而果竟如此得所止而不惑不遷者雖賤如醫巫農圃工賈輩皆然也智與志無為也故能為為無事也故能事事始以是終亦以是而已一日間以人定而靜鷄鳴則靜復為動自此而旦食日中昃晡入昏皆動也一歲間以立冬而靜立春則靜復為動自此而春分立夏夏至立秋秋分皆動也井水靜則清動則不清矣夫人心亦猶是耳立夏後晝長動多靜少立冬後晝短靜多動少人生以來已發時多未發時少少之不能勝多靜之不能勝動也固也聖人無動非靜學者制動以靜久之動亦靜矣彼人心之不靜也其繁擾紛亂已甚也武侯言學須靜周子言主靜程伯叔子教人以靜羅仲素李愿中平居惟靜坐張南軒欲以敬易靜朱子與之辨論亦不廢言靜張子云入德成德皆用靜靜後然後見萬物皆有春意夜氣之能存良心者以夜中靜甚故也日用間誠能不妄動而靜也其良心安有不存者耶平日以智燭萬幾以志赴萬事隨在養之以靜雖欲與禪學近也難矣平日不以智燭萬幾不以志赴萬事徒寂守之以靜雖欲不與禪學近也難矣明季之諸儒流

為異教者可鑑也。其極也。謂九容九思四教六藝皆極也。則所謂智與志者安在也。舟無舵則不靜。心無主則不靜。有智與志。則心以有主而定矣。定斯靜矣。靜生於智與志。復以靜養其智與志。則靜之至也。至靜中使忽或有動機也。而能慮動者。又將於定靜中得矣。

贊曰。蠶入床下。徐改歲蜡。大聖周公。幽詩用夏。秦建十月。違開閉則。

冬至

物惟有形象有聲。故吾耳目有聞有見。吾耳目惟能聞能見。故知物有形象有聲。物之形象號萬也。其可供吾目視至多也。而吾目之明。則亦能視萬形萬象。物之聲號萬也。其可供吾耳聞至多也。而吾耳之聰。則亦能聽萬聲。形聲當為耳目聞見。乃有時不見一形。不聞一聲。況乎萬形萬聲。耳目當聞見形聲。乃有時耳無一聞。目無一見。況乎萬聞萬見。其有則極。有何以忽。有其無則極。無何以忽。無也。邵子曰。坤復之間。無極也。其無也。正其所以為有也。與。

系曰。冬至夜子時。異學以為一歲修鍊神氣之始。坐床褥。拳手按膝上。叩齒而嗽津。子夜半亦往往起。擁衾正衣襟。達旦或怪之。子得毋習修鍊術乎。曰。君子之學。戒慎恐懼不敢忽。自不親開始。夜之半。幽窈以默。正耳目不接時也。喜怒哀樂之情。各中節不爽者。非自發始也。性體之靜涵。不養其中。則其發見也。亦不能得。和夜半一日之冬至。而冬至一歲之夜半也。造化積精氣。春生夏長秋歛。莫不稟命於是。齋戒而掩身。君子所以待微陽之定也。修鍊之疑。其同床各夢矣乎。夫異學與吾儒。迹有極相似。其實不同者。此類是也。

贊曰。萬物成圓。體萬事成圓。理去來渾一。區源源川中水。

夏至

將欲使前後下上左右過不及。胥於我乎。取表是非。至乎其極。不得也。然前後下上左右過不及。與極而相互。極不保。則仍倚而為前後下上左右過不及。夏至日之極。也不至乎極。不可以為表。既至乎極。不可以為保。表乎吾懼其莫保也。

系曰。一元之冬至夏至。曰子午會。一歲之冬至夏至。曰子午月。一月之冬至夏至。曰朔望日。一日之冬至夏至。曰子午時。然人知元歲月日之有冬至夏至。而不知吾心之亦有冬至夏至也。吾心之冬至也。以靜極而得也。吾心之夏至也。以動極而得也。然使

靜之極。僅可以得冬至。動之極。僅可以得夏至。而不可以兼該兼得。則是冬至夏至。一如子午會月時朔望日之分。為兩端。而不可以見吾心之妙。夫吾心之所以妙者。以其能貫體用為一也。吾心之所以能貫體用為一者。以其能敬也。敬則虛。虛則萬物退。雖處於日中之紛擾。其萬物亦未始不退也。敬則明。明則萬理呈。雖處於夜間之暗室。其萬理亦未始不呈也。蓋靜虛動亦虛。動明靜亦明也。故雖不必為子午之會。而一元之樞已在是也。不必為子午之月之時。而一歲一日之樞已在是也。不必為朔望之日。而一月之樞已在是也。夫

敬火德也。其動與靜又以是而貫。然則欲立動靜之極者。舍敬其奚從乎。

贊曰。父子堯舜衰。君臣湯武缺。日中羲暨農。蔡氏案如鐵。道德并功力。褒貶經康節。貞元會太和。搏挽氣一咽。乾坤默主持。巨權隨運折。悲哉秦漢來。滾滾下山轍。大道空古今。爭時會為哲。上下幾千年。棋局付一瞥。胸中羅全史。古人狂可列。揭標計。羣吏荒荒兩目。決搔首欲問天。林間正鳴鳩。

春分

夏之氣鎔金爍石。焚草木。賜禽獸逼人。而冬則極凝固。夏之日自寅至戌。經七時六十刻。而冬則極促。是氣與日。暑以夏寒以冬。永以夏短以冬也。然夏雖暑而極北之方仍寒。冬雖寒而極南之方仍暑。其晝夜永短相反。往往如之。夫南北之濶也。人謂其異也。合字內而均之。亦如中華之適中也。冬夏之運也。人謂其異也。合一歲而均之。亦如春秋之分半也。是故事莫不以適中。分半為貴。易卦陰陽爻對半而處。衍易者謂事為之極。庶幾乎十之七而止。蓋以夏至之日為斷。不以春秋分為斷也。然日之刻止可至五十。不可至六十。必夏至而後至六十。即夏至之刻亦僅至六十。不至七十。必兼餘分而後至七十。以日刻至於六十七十尚餘十之三。四尚漸趨於衰。而世顧欲并滿其十何也。夫聖人者豈不欲使事為之滿十數。而顧惴惴焉退處其半哉。然而不能也。夫惟不能。故但於半辨其孰賓主焉。斯可矣。如使其果不賓而主。則亦可漸以暑漸以永也。若春分者。固陽進而主之時也。

系曰。君臣合為一德。於其未合言之。則分為君。分為臣也。賓主合為一心。於其未合言之。則分為賓。分為主也。男女合為

一倫於其未合言之。則分爲男。分爲女也。陰陽合爲一氣。於其未合言之。則分爲陰。分爲陽也。分者言其對立。而合則有感應唱隨之機。故臣待君而進。君不先就臣。則臣不自薦矣。賓待主而迎。主不先速賓。則賓不自至矣。女待男而嫁。男不先下女。則女不自奔矣。陰待陽而和。陽不先求陰。則陰不自升矣。陰陽男女賓主君臣。既有分有合。而男女之會合。又不能不論其齒德均敵。始可由分而合。即男與女之齒德均敵。可會可合。而其會其合。又不可不於陰陽均敵之時。夫仲春誠陰陽均敵時耳。前乎此時。陽穉而不可以敵陰。後乎此時。

主

陰弱而不可以敵陽。惟時當仲春。則陽亦不穉。陰亦不弱。故以陰陽不穉弱之時。會陰陽。則陰陽能生萬物。以陰陽不穉弱之時。會男女。則男女能生萬民也。而交感而孕育。誠不期然也。夫仲秋亦陰陽均敵。而禮顧不言會男女何也。曰。男下女。女從夫。親迎之義也。秋之分。則陰居陽先矣。其於昏禮何與。

贊曰。圓儀周四極。渾無晝夜名人間。居地上。遂見有虧盈。旭日團團升。草木坼其萌。居民亦以析。萬化從此行。

秋分

春卯如門之兩扉而開。秋酉如門之兩扉而闔。夏午則其全開。冬子則其全不開也。然春而開。其左扉則仍以闔。秋而闔。其左扉則仍以開。夏而全開。又漸以闔。冬而全不開。又漸以開也。夫天地不必即室。天地之陰陽不必即室之門。其主持陰陽之鬼神。不必即開闔門之人。之手室之門之開闔。人自爲之。春秋分之開闔。吾不知誰爲之也。而天亦不言也。夫天之日火也。祀以春分之朝。其月金也。祀以秋分之夕。惟金能自分。亦能以分物。故日無半璧。而月分上下弦。此又秋門

主

春戶之所以異祀也與。

系曰。度之長短。斗甬衡石之小大。重輕。槩之平不平。月令春秋分莫不鈞之。同之角之正之者也。夫其所以鈞度正槩同衡石角斗甬者。誠恐長短小大。重輕平不平。或有異同之繆。是非得失之淆。其繆其淆。不分之不得。而春之分主於慈。秋之分主於斷制。惟其慈。故於其度槩斗甬衡石。不忍不鈞之。同之角正之。惟其斷制。故亦不能不鈞之。同之角正之也。且夫同異是非得失。惟義者爲能裁耳。而仁者則或寡所裁。同異不裁。則異與同繆。是非得失不裁。則此與彼淆。惟其裁之

不差而後天下之長短小大重輕平不平始定而後吾之齊天下度槩斗角衡石之心始遂也。故義之不能不然正以成仁之不忍也。而秋分深遠矣。

贊曰。月歲十二圓。秋分圓更皎。一皎一歲除。千秋圓未了。可惜月中人。能禁幾回眺。

小寒

今以冬之寒小時。衣我以裘。寒大時。衣我以重裘。此必吾之父兄子弟也。非然。則寒小亦衣我以帛。寒大亦衣我以裘而已矣。今以冬之寒小時。我衣之以裘。寒大時。我衣之以重裘。此必吾之父兄子弟也。非然。則寒小亦衣之以帛。寒大亦衣之以裘而已矣。夫當寒之小大時。我帛。綿衣人。我裘。帛衣人。吾心未安也。而人止可裘。吾遽重裘之。人止可帛。吾遽裘之。則已太厚也。夫太厚非不可也。然而不可繼也。是故君子務為可繼也。

系曰。聶夷中詩曰。二月鬻新絲。五月糶新穀。醫得眼前瘡。剗却心頭肉。我願君王心。化為光明燭。不照綺羅筵。止照逃亡屋。夫新絲鬻之時。正幽風蠶桑時。新穀糶之時。正婦子饁南畝時也。穀所以備飢。不可糶。乃以窘故而糶。絲所以備寒。不可鬻。乃以窘故而鬻。二月非鬻新絲之時。乃以窘故預糶。五月非糶新穀之時。乃以窘故預鬻。五月非糶新穀之時。乃以窘故預糶。穀夫憂暑雨。小民惟曰怨咨。冬初寒。小民亦惟曰怨咨。此君王之所當動念者也。君王之於寒也。衣帛及狐貉。則視大寒如小寒。視小寒如不寒矣。其於暑也。御絺綌及冰。則視大暑如小暑。視小暑如不暑矣。

矣。而寒與暑之中人。暑小時以無風暑。大暑雖有風亦暑。寒小時以有風寒。大寒雖不風亦寒。而風之發。發僅塞嚮以當氣之栗。烈僅墮戶以禦上與下何相去遠也。傳曰。上好仁。下未有不義者。故幽之民。寒吾君。則曰為公裳。為公裘。暑吾君。則為盥水。為納水。夫君無水。未必即渴。死民無衣。則遂凍死。衣民擇其美者奉君。水君不煩。其餘者惠民。水備暑。小寒後。猶未遽暑。乃幽之民。已念君之暑。預為君暑備。而後世之君。見民之寒。顧不能為民寒慮者何耶。

贊曰。待為寒人時。始知寒人冷。擁裘對跣夫。膏然不相省。勤

支

政手皮皴。細瑣終無補。列位置賢臣。寒谷生秬黍。

大寒

歲之運。不免於風。盲雨暴。陰伏陽愆。人物之腐。孔殯殞。果蔬穀之批落。旱蝗之災敗者。胥由寒氣之不閉不聚也。夫氣不寒。則不能閉且聚。不閉且聚。則不能開且散。其閉且聚也。不深。則其開且散也。猶不力。且夫閉聚之前。固已有開散耳。開散者。已足洩其所閉聚。故閉聚者。必以償其所開散。然使止足以償其所開散。而不能預儲之。為復開復散。則其所復開復散者。不免於薄。即宜不免於災。且就令其能償矣。能預儲之矣。而於開以散之時。不能忍之。須臾而即開。即散。則猶未為厚且盛也。春夏開散之時。而秋冬閉聚之時也。秋既立且分。又冬立且至。而猶有大小寒何也。夫弓之有力。豈不以臨殺而忍哉。

支

系曰。某年十二月除夕。子偕二三客守歲。約曰。今夕不可寢也。寢則有罰。皆曰諾。遂相與然燈檠。設酒果飲食。擁爐圍坐。作竟夕談。良久更闌。鷄鳴。燈膏徐盡。欲滅。予曰。益之。客有言者曰。無庸也。天曙矣。燈果且滅。滅又忽明。復明復滅。出視天。天果欲曙。曙又忽晦。復晦復曙。客問曰。燈之滅。天之曙。何如是其流連不遽也。曰。今歲之元旦。今歲立春之日也。其舊臘

則小大寒冬至之後。陽氣之生。潛萌芽地底。宜煦煦焉。遽入於春矣。乃不遽春。加以小寒小寒不足。又大寒焉。天地之氣。未有驟贏縮者也。贏之氣。侵入於正。縮之中。縮之氣。亦滲入於贏。其遞相推致也。甚漸。故燈之滅。不遽滅。先以明天之曙。不遽曙。先以晦也。客听然笑曰。吾幸矣。因守歲得與聞天道焉。

贊曰。寒暑南北分。利害相更迭。造化無偏私。隨處有陷缺。勞勞天邊鴻。春秋趁南北。

三

雨水

天地山川雲雨水。泉皆一元之靈氣所生。霖霖霖霖為靈雨。潏潏潏潏為靈泉。隱隱濛濛為靈谷。茫茫渾渾為靈湫。靈雨降於天。靈谷靈泉附於山。而靈湫鍾於澤也。凡氣以能隨時變化者為靈。冬所雨者雪。至春則變而水。冬之泉主飲。至春則變而噓。冬之谷主藏。至春則變而蒸。冬之湫主凝。至春則變而融。春不期與冬異。而自不能不異者。氣之為靈之為也。夫是數者。各自為靈。又共為一靈。天以靈雨注泉谷。山以靈泉谷注湫。湫又以靈氣通山。騰雲於天。致雨。遂舉天地山川。皆若飛浮出沒。靈氣中也。而妙萬物者之用神矣。

圭

系曰。自小寒起百二十日。共花二十有四。其花有先後生不一。其花色有赤白紫碧正間色各殊。夫赤白紫碧正間色之花。皆待雨水滋成者。雨水無赤白紫碧正間諸色可見。而花色分赤白紫碧正間色。赤白紫碧正間色。鍾於花。即如雨水中。已具有是赤白紫碧正間色。是觀花之色。即可知雨水之神也。雨水滋二十四花。不必同時。二十四花沾雨水。不必一致。花分為二十有四。而天止一雨水。雨水花適相值。雨水無心。而花亦無心也。然花種至繁雜。不獨二十有四。其紀花獨以

二十四。豈以此二十四者之克隨時沾雨澤也。與今列其名曰。小寒十五日。梅花。山茶花。水仙花。又十五日。瑞香花。蘭花。山礬花。又十五日。迎春花。鸝桃花。木筆花。又十五日。菜花。杏花。李花。又十五日。桃花。棠梨花。薔薇花。又十五日。海棠花。梨花。芍藥花。又十五日。桐花。麥花。柳花。又十五日。鹿韭花。茶蘼花。棟花。菜花。初入雨水。雨水前花九種。雨水後十五種。凡二十四種。

贊曰。山姿到春幽。雨餘更滴翠。夜聞一灑瓦。起看春山媚。方春土可耕。雨濕犁聲細。曉驅牛耕田。正值天初霽。

三

驚蟄

蟲縮首戢介牽毛而蟄。不得雷寢不驚。人閉目翕口扁心弛。手足而寐。不得呼者不覺人之覺。則棲神於心。寐則蟄之腎。竅以耳。是故呼之而立覺也。然非疾大以呼。則猶不覺也。今夫人之迷。猶人之寐也。其目之所見。其口之所言。其心智之所思慮。體之所動作者。莫不陷於欲蔽於物而迷也。然有人焉。提其耳而呼之。則亦覺矣。聖賢覺人者也。庸衆人覺於人者也。庸衆人聞聖賢之覺。一如其聞雷霆之震也。而天下而後世。且信且服且悟者。豈非所謂驚遠而懼邇哉。然而雷霆不能震赤子之寐者。其神蒙也。聖人不能覺下愚之聰者。其識懵也。

圭

系曰。夢之中。有可嘻笑啼泣不齊之事。而覺後失之。覺之時。有日升窓紅鳥噪人語之境。而寢中昧之。夫覺中之境。真也。非妄也。其夢中之事。則妄也。非真也。然非驚而覺。則亦安知其妄也。寢時多一繁擾。即寢時多一怠倦。夢其繁擾之尤甚者。司馬溫公謂寢時念一中字。蓋以爲去繁擾術也。而不知中字之念。即其所以爲繁擾也。夫繁擾之去。非於寢時致力也。謹其日之言動而已。人之心與天地合。昏曉之理在天地。

亦在吾心。非相遠也。天明而曉人之身。何以亦曉而起也。天
晚而昏人之身。何以亦昏而困也。既昏而困。何以又曉而起
也。物以雷驚而覺者。人或以自驚而覺。或以物驚而覺。君子
則覺而不驚。蓋其神至清也。夫寐濁也。而有其至清者存。雖
欲驚之得乎。

贊曰。黃泉合冥。冥元氣鼓其橐。雖以至蠢蠢。而有靈機薄。蹊
踞無語言。神魂忽一鑒。茫茫古與今。中間誰振鐸。

清明

今觀水晶於止水中。則水晶亦水也。水亦水晶也。莫辨其孰
為虛。孰為實也。今觀月色於夜雪中。則月色亦雪也。雪亦月
色也。莫辨其孰為影。孰為象也。今觀聖人於天理中。則聖人
亦天理也。天理亦聖人也。莫辨其孰為彼。孰為此也。聖人之
性情體用言行。與天理符。月之光輝照臨洞徹。與雪符。水晶
之表裏與水符。夫物之所以不相符者。必其氣質之不清以
明也。氣不清而濁。質不明而昏。則其彼此虛實間。其影其象。
皆莫能以相合。人之生。自聖人生知外。惟赤子之氣質為最
清且明。故以赤子而讀書。則其書易記。以赤子而侵晨讀書。
則其書易記。以赤子於春月之侵晨讀書。則其書更易記。何
者。其清明未漓也。然清明之稟。隨漓即隨復。其隨漓而隨復
者。平旦之清明無往而不見也。人特自弗察耳。故惟心存者。
可以察之。然心苟存。不但平旦時清明。雖晝昏時亦清明。其
僅於平旦時清明者。其諸嗜慾既漓之後耶。

系曰。歲之日。不燥不寒。不苦雨而炎風。層雲而霧瘴。以清且
明者。百不得一。其不清而濁。不明而昏者。百不失一。斯亦大
可恨矣。夫清之與濁。明之與昏。相倚者也。且清之一。可勝濁

之百明之一。可勝昏之百。相倚則宜其各半以形。相勝則宜清與明者。日以多。濁與昏者。日以少。乃清與明者。不惟不多。且不能以半。不惟不能以半。且日以少。而濁昏者。則過半而又加多焉。故偶以清明。則旋以濁昏。既以濁昏。則猝不復能清明也。是清明者。常以濁昏勝也。今夫清與明。人之所愛也。濁與昏。人之所不愛也。乃人多見有濁與昏。少見有清與明者。何哉。豈天日之別有愛不愛哉。非也。蓋燥寒雲風雨霧之為累然也。燥寒雲風雨霧與清與明不並立。清明者。必盡祛其燥寒雲風雨霧。而燥寒雲風雨霧卒不可祛。雖祛且不能盡。濁昏者。則不必待大燥寒雲風雨霧。即其燥寒等微有未祛。且盡而已。為濁以昏而已。累其清以明也。故一歲間。自春月外。求其清明者。蓋無幾焉。且即以清且明矣。而異地而異畧者。又或不免於濁且昏也。吁。此豈理數也與。

贊曰。春柳搖春日。人坐春風裏。氤氳太空中。山容淨如洗。草樹樂生生。吾生行未已。

穀雨

十六運言春穀之雨。而候言其秋登。穀而秋登。則可以供祭祀。介眉壽。洽百禮。備饗殮。寧婦子。其事豈不重哉。古帝王班八政。以食為第一。而水火金木土穀。共列六府中。穀既為民食所不可闕。而種穀之事。益不可不詳。故慮其槁枯。則灌之。溉之。憂其磽确。則壅之。培之。有稂莠。則薅之。有螟螣。則焚之。朝暮以撫視。主唱而旅和。皇皇不敢寧處。皆所以望穀之登也。然穀未施灌壅諸事。必先雨穀於土。不雨穀於土。則雖欲加以灌壅。不可得也。穀未雨於土。必先有可雨之地。未有可雨之地。則雖欲雨穀。亦不可得也。是穀雖重。而其事亦甚煩勞也。夫穀為外物。雨穀種穀為外事。人尚不憚其勞。期其成。況有不必借資於外者乎。而人可不加之意乎。

系曰。唐德宗賑給種子。詔曰。陽春布和。萬物暢茂。實兆庶樂生之日。農夫致力之時。今茲吾人。則異於是。迫以荒饑。愁怨無憐。有離去井疆。業於庸保。有乞丐途路。困於死亡。鄉里依然。烟火斷絕。種餉既乏。農耕不興。若東作僇期。西成何望。為人父母。得不省憂。雖國計猶虛。公儲未贍。濟人之急。寧俟盈豐。罄其有無。庶拯艱厄。京兆府百姓並宜賜種子二萬石。同

華州各賜三千石。陝虢兩州賜四千石。委州長吏即與度支計會請受。差公清仁恤之吏。與縣令親至村閭。隨便給付。仍加勸課。勿失農時。應諸倉所有遠年粟麥。宜令節度更分二萬石。京兆尹即差官逐便搬載。賑賜貧人。先儘鰥寡孤惻。目下不濟。務令均給。全活流庸。元世祖頒農桑雜令。詔曰。每村以五十家立一社。擇高年曉農事者為長。增至百家。別設長一人。不及五十家者。與別村合社。地遠不能合者。聽自立社。專掌教督農民。凡種田者。立牌櫪於田側。書某社某人於上。社長以時點視。勸戒不率教者。籍其姓名。以授提點官行罰。仍大書所犯於門。候改過除之。不改則罰其代克本社夫役。社中有疾病不能耕種者。合衆力助之。一社災病多者。兩社均助。浚河渠以防旱暵。地高者造水車。貧不能造者。官給材木。田無水者穿井。井深不能得水。聽種區田。又每丁課種棗二十本。雜種十本。土性不宜者。種榆柳等。其數以生成為率。願多種者聽。其無地及有疾者不與。各社種首。藉以防饑。近水之家。許鑿池養魚牧鵝鴨。時蓮藕菱蒲葦。以助衣食。荒闕之地。悉以付民。予謂二代之令。詳而切。厚而可風。真名言也。而設誠心行之。則在循吏。昔漢宣帝時。龔遂為渤海太守。勸

民務農桑。令口種一樹。榆百本。蠶五十本。葱一畦。韭家二母。蔬五鵝。民有帶持刀劍者。使賣劍買牛。賣刀買犢。曰。何為帶牛佩犢。春夏不得不趨田畝。秋冬課收斂。益畜果實。菱芡。勞來循行。郡中皆有畜積。元帝時。召信臣為上蔡長。其視民如子。後為南陽太守。其治如上蔡。信臣為人勤力有方畧。好為民興利。務在富之。躬耕勸農。出入阡陌。止舍離鄉亭。稀有安居。時行視郡中水泉。開通溝瀆。起水門提閘。凡數十處。以廣溉灌。歲歲增加。多至三萬頃。民得其利。信臣為民作均水約。東刻石立於田畔。以防分爭。禁止嫁娶送終奢靡。務出於儉約。府縣吏家子弟好遊遨。不以田作為事。輒斥罷之。甚者案其不法。以視好惡。其化大行。唐光啓三年。張全義為河南尹。初東都洩經寇亂。居民不滿百戶。全義招懷流散。勸之樹藝。蠲其租稅。惟殺人者死。餘但笞杖而已。由是民歸之者如市。全義出見田疇美者。輒下馬與僚佐共觀之。召田主勞以酒食。有蠶麥善收者。或親至其家。悉呼出老幼。賜以茶綵衣物。有田荒穢者。則集衆杖之。由是比戶豐實。明洪武初年。蔡誠知安陽縣。田荒頓不治。誠乃置酒召富民。親書券。借牛以助耕。不足則官給之。耕畢還富人。穀入次年便得自辦。邑賴以

富稱中年劉紹知延津縣。務在屯積。其惰農及犯輕罪者。罰之開荒土。伐材木以儲用。教民勤織。每婦女令月織布二端。官為檢視。多者賞。少者罰。民無饑寒。凡循吏之事如此。誠使春初耕耜以來。穀雨之後。郡州縣官承上意。撫循之。不以迂濶為疑。不以粉飾從事。民生其間。豈不幸與。

贊曰。清明浸種。日穀雨下秧時。一顆拋在土。秋成萬斛歸。

小滿

泥沙魚鼃龍萬怪。由壑谷溪渠奔騰而趨於江河。海受壑谷溪渠。壑谷溪渠溢而江河海卒不溢者。高與卑之勢異也。高者泥沙魚鼃龍萬怪之所去也。而卑者則其所就。泥沙魚鼃龍萬怪去壑谷溪渠之高。就江河海之卑。而江河海又能鑒壑谷溪渠之小受而溢。先自缺其上。使不大滿焉。使如灌漏釜焉。此所以一受而不溢也。凡禮以卑謙受物者。受物者以此。即其致喜於天地人鬼神者。以此。天地人鬼神喜其卑。即相與助其卑。如其不卑而高。則不但泥沙魚鼃龍萬怪去之。即天地人鬼神亦惡之矣。昔齊桓公盟葵丘。而周天子致胙。桓公欲毋拜。而管仲教之拜。桓公欲事封禪。而管仲教之母封禪。管仲聘於周。不敢當上卿禮。受下卿禮而還。昭其謙也。夫管仲雖卑謙。尚不知禮而侈。尚不免為器小而况桓公之自滿哉。盟會未終而叛者九國。惜夫。

系曰。山積雪。澤滿水。夏末暑。冬末寒。雪初白山巔。繼漫四野。折竹木。迷路暑氣初逼人。面繼蒸。腰裾流膏液。喘息莫堪。寒氣初襲人。身繼膚。龜手足。掌指以坼。水先滿澤腹。繼不加盈。觀物子問於謙齋曰。雪有小。即有大者何。曰。雪所以儲精。雪

不深。則精不儲。夫是以有大也。曰暑有大者何。曰暑所以散陰。暑不甚。則陰不散。夫是以有大也。曰寒有大者何。曰寒所以斂陽。寒不極。則陽不斂。夫是以有大也。而滿者。於水為盈。於禮為嘉會。於天地之生氣為克塞。於物為暢茂。乃獨不大而小何也。曰月之光。不可過明。花卉之舒。不可過茂。弓之引。不可過限。酒之飲。不可過量。力之負。不可過重。棊之累。不可過高。故天子有天下。不自尊。稱子一人。王侯有土。不自矜。稱孤寡。不穀。誠戒乎其滿也。夫是以滿與雪寒暑同。其小不同。其大也。觀物子曰。有是哉。滿不可為也。吾聞之孔子。天之道。

猶欬器。其是之謂乎。

贊曰。穀不煖寒。飢不飽帛。冬曠野廬。夏虛邑宅。乘除信屈。無兩。大物滿為乏月。

芒種

初百千萬穢草之芒。雜穀芒以生。且如穀賊穀。蒙翳乎穀。非得人辨視之。以薙除。以種則穀芒不幾自保不支哉。穀者由一頃之芒。種為數十百頃者也。而每粒之芒。又各生千數百粒。夫當其未為千數百粒也。先為十餘莖。未為十餘莖。先為孤芒。其芒未有可種。先合其粒以兩。粒之兩於一頃中者。各挺為孤芒。析而種之。數十百頃中。則各分十餘莖。莖既成。各結為實。為千數百粒。千數百粒與一粒本一貫。但不能不有先有後。猶之數十百頃與一頃本一體。但不能不有合有分也。粒春之所雨也。芒夏之所種也。千數百粒秋之所結也。秋所結之千數百粒。冬藏之為種。又各為一粒。至來春復共雨之一頃中。又各挺其芒。析而種之。數十百頃中。又各分十餘莖。又各結為實。為千數百粒。而又可藏為後歲之種也。種主合。芒之種主分。分也。合也。吾靡知所終極也。

系曰。今試問農者。其種穀乎。種稗稗乎。則必曰種穀不種稗。稗也。問穀必種而後生乎。抑可不種而生乎。則必曰種之而後生。不種則不生也。問穀之種始而漬。繼雨之而苗。又櫛行以殖。且既之糞之。鋤稗稗雖之。如是遂可坐俟其獲乎。遂有

豐而無歉乎。則必曰不可坐俟以獲也。豐與歉吾猶不得而知也。夫穀必種而後生。種而不溉之。雖之則猶不生。既生矣。猶不可坐俟以獲。其獲或且出稊稗下。而稊稗者。則不待種而生。人雖鋤去之。猶生。生而實不歉。而豐視穀之豐者。且百以倍。夫以可寶者如穀。乃若彼以賤如稊稗。害苗如稊稗。人所憎惡。不欲生者。如稊稗。乃若此。至使農者恨曰。吾早知此。吾願種稊稗。不種穀也。其亦大可悲已。凡為穀者。養人為稊稗者。不養人。不養人者。不勞人。養人者。未有不勞人。人不勞求其養人。不可得也。然而如前所悲者。勞人者。求其養人。猶

書

或不得也。天之以雨與露滋稊稗也。猶之乎其滋穀也。而人則種其養人者。不種其不養人者。其並以滋者。天心也。其使人有種有不種者。亦莫非天心也。夫人之雨穀於水也。其願也。益奢提豚蹄而祝之。此所以有滿篝車之笑也。然祝穀以滿篝車。願雖奢。不為不可人。顧有殖非種而祝其滿篝車者。何耶。

贊曰。戴笠被袈。手植嘉禾。樹頭布穀。田畔農歌。唱予和他。

小暑

夏需水。冬不需水。以冬非需水之時。冬需火。夏不需火。以夏非需火之日。冬水用事。反制以火。夏火用事。反制以水。制其過。正輔其不及也。然而不能反易也。夏宜水。又宜風。冬宜火。又宜日。其宜風也。非特人然。即禽鳥亦然也。其宜日也。非特人然。即獸畜亦然也。於其然而然焉。人與物同也。所謂生之謂性也。知其然而然。不知其所以然。則行不著。習不察之故也。古之君子。當冬而傳火。見人有涉水行風中者。不聞推火以予之也。古之君子。當暑而圍水。見人有曝日中汗出

書

者。不聞鑿冰以給之也。然見其寒而亦憐然矣。見其暑而亦憐然矣。且非但感然憐然已也。當未寒之先。必先教之。蠶桑備裳衣也。當盛暑之際。必減刑罷師。相休息也。火與水。富貴人之所以禦寒暑也。風與日。貧賤人之所以藉以自藉也。貧賤人不能備火與水。而天即有風與日。相之是天之愛貧賤人。無已時也。富貴人能自備火與水。而不與貧賤人爭風與日。是亦受大者不得取小焉。爾雖然富貴之庭。無日而不暑也。無日而不暑。即無日而不冰已矣。

系曰。漢劉棻畫雲漢圖。觀者喘喘如小大暑。而汗漫然出也。

更畫北風圖。觀者又慄慄如小大寒。而沒津然滲也。圖畫其能令人冷熱哉。曰否不然也。天下冷熱之故。不生於冷熱。生於天下人之心。天下之圖畫。不能冷熱人。人之心自為冷熱。凡人之觀圖畫也。以目而實觀之。以心。冰凝於心。是即所以為冷之根也。冷有其根。外雖不引之以冷。尚不能不冷。况目見其可冷者耶。火焦於心。是即所以為熱之根也。熱有其根。外雖不引之以熱。尚不能不熱。况目見其可熱者耶。凡心與目交相動。而目之動心也。什一心之動目也。什九。故心畏虎。而目見有石枕。即疑為虎。心畏蛇。而目見有弓影。即疑為蛇。

卷二

三

脾病而見黃。人肺病而見白。人其以妄而生妄者。皆是也。是故君子之道。慎持其心而已。慎持其心。則天下冷熱之虛景。胥不能動吾心矣。不能動吾心。則吾之天全矣。然冷熱雖皆動吾心。而熱之動心。尤甚於冷。故君子欲使不遽冷。如水先使不遽熱如火也。夫人心之為圖畫動者。果何似哉。昔有人病怔忡者。聞鼓聲。則疑為雷而驚焉。醫者明擊鼓告之。其驚遂定。嗚呼。人之驚鳥。可以不定也。贊曰。寒患毛羽疎。暑患毛羽密。物性天付予。毛龜忽希革。裘葛係經綸。轉移今與昔。

大暑

兩相喜怒而有溢。美惡之言。此人情不自持時也。而天地亦不自持之時。夫天地之暑喜也。不及自持。而末為小大暑矣。天地之寒怒也。不及自持。而末為小大寒矣。凡事以如乎其量而止。人之善如是。而我之喜之不止於是。則美先盡矣。美先盡。則厭心必生。故必轉而為怒。人之不善如是。而我之怒之不止於是。則惡先盡矣。惡先盡。則悔心必生。故必轉而為喜。喜轉而為怒。怒復轉為喜。是輾轉相循。無窮期也。夫喜與怒雖相循。而喜之生。怒為尤著。故寵至者驕生。亦驕生者衰至也。君子念此至熟也。

卷二

三

系曰。當暑氣酷烈時。而能使汗不揮而止。扇不搖而風襟不披。而快裳不蹇而清者。必其居深山邃洞幽壑之間。松篁雲烟蒼翳之地。瀑布潺湲之側。而後然也。然暑之氣。每因人競心躁氣疾。言遽色急。步而致。吾不能去其競心躁氣疾。言遽色急。步則雖居於山林洞壑松烟瀑布間。其暑氣尚不能不致。吾能去其競躁遽疾。急迫。則雖不居於林泉松石間。其暑氣尚不能自致也。故知得一深邃幽翳潺湲之區。不如其去一競躁遽疾。急迫也。昔陶元亮在柴桑里。邵堯夫在百原山。

羅仲素在獨寐能當是時雖有酷暑燥蒸能相侵乎。

贊曰。能戴扣我門。延入莫嗔。晉忠恕仁者心。可憐冒暑至。背日走青畦。鋤禾汗如雨。廣厦居者誰。清涼正夢午。

處暑

周禮。籥章中春。晝擊土鼓。飲豳詩以逆暑。中秋夜迎寒。亦如之。夫暑何為以晝逆也。晝與暑皆明而信。明與信從乎陽。故從陽以逆陽也。寒何為以夜迎也。夜與寒皆幽而屈。幽與屈從乎陰。故從陰以迎陰也。夫將與逆對。而送與迎俱。吾既不能不於陽之勝陰而逆。即不能不於其漸退不勝而將。吾既不能不於陰之勝陽而迎。即不能不於其漸退不勝而送。其所將之陽。即不能不復有逆。復逆必復有將。其所送之陰。即不能不復有迎。復迎必復有送。其將乎此。所以為迎乎彼者。基其送乎彼。所以為逆乎此者。漸而孟春之處寒。則即其送時。而孟秋之處暑。則即其將時也。夫人亦但知土鼓之擊。豳之飲。為將逆送迎寒暑具耳。而抑知其擊且飲之時。即人之自逆自將自迎自送與寒暑之逆人將人迎送人時乎。則人生暫甚也。然聖人但言晝夜逆迎。不言將送何也。曰。將與送即該於逆迎中也。故不贅言也。其不言處寒何也。曰。寒幽而屈。暑明而信。聖人重暑不重寒。故不言寒也。蓋以尊陽云爾。系曰。秋七月處暑。涼風生。金氣振。有抱裘皇皇然之市中鬻者。道遇鬻葛者。鬻葛者招而進之曰。前吾語汝。吾鬻葛獲其

利者數矣。今汝至。豈欲奪我利耶。且子何至之蚤也。抱裘者撫掌大笑曰。若子所謂。知其得。不知其喪。知其存。不知其亡者也。昔寒之退也。我方鬻裘。子遽來。吾不子靳。吾非不欲子靳也。知時在子也。而今子乃靳吾。吁。若何見之晚也。且夫天地一市場也。人物一市之衆。爲也。四海九州一市之門戶也。古今一市之寒暑也。盈虛因革。一市之貴賤也。子不知人事。獨不觀天運乎。鬻葛者聞言。怒。即拂衣去。行獨念。葛方漸賤。雖與爭無益。且其言誇。或別有微旨。不如卒聽其言。乃還謂抱裘者曰。吾且問子。子謂吾不知天運。何謂天運。抱裘者曰。

卷二

早

吾試廣言之。而子靜聽焉。曰唯唯。曰昔黃帝日中爲市矣。堯舜繼之。而衣裳聖焉。揖遜以相與。授受而無忌。湯武則革爲征誅。三代有藩衛。而後世革爲郡縣。三代有井田。而後世革爲戶口。三代有德行之選。世族之官。而後世革爲科舉。三代兵農合。而後世革之分。河北向。而後世革之南。後世又革冀北。爲不毛。又革楚越。爲上國。其在商周也。商之尚質。周革以文。商尚鬼。周以禮。商尚賢。周以親。商峻肅嚴厲。周仁厚。周既以仁厚勝。秦即以強暴勝。漢又以寬大勝。秦漢以來。堂廉懸絕。非復古君臣之隆。周之下堂。非復負辰之舊。其忝離非復。

天保。其七雄之競。非復八百之庭。七雄競而不止。繁文勝而莫救。故秦興一切。汎掃剪裁之。使不得由舊。故稱周之末無寒。秦之末無暑。夫或寒過暑不及。或暑過寒不及。偏輕重之間。疇消息之際。雖其已甚乎哉。要亦時會之宜然也。假使非時會之宜然。則漢承秦之弊。可無三章之廢。庶孽之封。其尾大不掉。可無賈誼之憂。主父偃之策。網漏吞舟。可無武宣之法。令。而何以革黃老之言者。尊申商。革新莽之篡者。廢三公。革劉歆楊雄之阿者。禮桐水。名節既厲。而苦節遂生。苦節既生。而清談遂起也。蓋清談之風。始於魏。盛於晉。削弱宗室之

卷二

早

議。始於誼。偃盛於魏。漢武用偃之策。晉武革之。晉用清談。唐革之。非皆時會之宜然乎。使其非宜然。而然。則有南北朝五代之分裂。可無唐宋之一統。有藩鎮之跋扈。可無憲宗之收拾。有仁宗之休養。可無神宗之紛更。而何以府兵廢於張說。兩稅壞於楊炎。兵權釋於杯酒。與元之革宋。明之革元哉。又使非時會之然而然。則必國策之蒼勁。不以革傳語。六朝之駢麗。前不以革兩漢。而後不以振昌黎也。然而蒼頡之古文。李斯革之。秦漢隸之。端嚴。晉隸革之。朱畫之。密。元畫革之者。又何以故。依古以來。無枉不有。矯無矯不有。甚所甚。復爲枉。

復枉復有矯。復矯復有甚。枉不甚不致矯。猶之晴不甚不致雨。暑不甚不致寒。其不甚而不致者有之矣。未有甚而不致者也。且天下事固未有常盛之勢也。花之鹿韭可離桃李蘭蕙柳絮。惟盛以春。芙蓉若榴日給。惟盛以夏。落繭衛足木蓮槐桂。惟盛以秋。花之梅。惟盛以冬。使求春溫之花於秋。肅之時。繆矣。使求夏暑之花於冬。寒之時。誤矣。溫肅寒暑而相反求之。舛矣。人之父子祖孫所以相催。日月之昏旦晝夜望晦弦朔所以相繼。潮之疾徐。蚌肉魚腦之盈虛。所以相承。相承則推奪不滯。相繼則變化不膠。相推則古今往來幹移不固。

源元卷二

聖

古息則今消。古賤則今貴。古不足則今有餘。古有餘則今不足。當其有餘。不謂之過。當其不足。不謂之不及。而後之視今。又爲有餘。爲不足。輒然。一如環之循。權衡之倚。不可反易。人惟能拯時。則已不能拯時。而徒欲反時。徒增其失。何如順時。尚可以得。語曰。貴上極則反賤。賤下極則反貴。此言物理之有定數也。金玉者。人之所同好也。而有時忽棄。瓦缶者。人之所同惡也。而有時忽取。宜貴而棄。宜賤而取。一輕一重。間不容髮。今立兩人於此。一鬻蓋。一鬻橈。有同冒雨者遇之。皆有益。則貴橈。皆有橈。則貴蓋。又立兩人於此。一鬻冠。一鬻履。

有行路遇之。則貨履不貨冠。夫冠之尊。非若履之卑也。蓋與橈皆濟雨之具也。而顧相遠若此者。時不同也。時既不同。則當觀盈虛權操舍。視得失。制出納。而使其不視時。以爲則是。

郡縣科舉之制。唐虞可先行。揖遜授受。湯武可相襲也。而又何革。命之有。易曰。天地革而四時成。四時者。寒暑之積也。寒衣裘不衣葛。暑衣葛不衣裘。處暑則漸不衣葛。漸衣裘。孔子之飲。制與衣等。楊墨之徒。則無寒無暑。而或專飲水。或專飲湯。子莫之飲。介湯水之間。專者非。而介其間者亦未是也。夫孔子之所以聖者。視乎時也。不然。則亦楊墨子莫等輩耳。何

源元卷二

聖

以爲孔子

贊曰。暑氣處。寒涼催爾汝。明春又處寒。明秋又處暑。年復年。試靜數。今人古。

白露

人五臟之色與天地五行之色相符。夏火之色赤。而心之色亦赤。冬水之色黑。而腎之色亦黑。春木青。而肝亦青。秋金白。而肺亦白。也。青亦白。黑亦青。木火水金非必有心為之。即天地於木火水金亦非必有心為之。人雖有心。而心腎肝肺之青赤白黑。亦非有心所能與也。則其相符之故。實不期然也。今夫雲無心者也。濛濛然布於太虛之中。夏何為而赤。冬何為而黑。春何為而青。秋何為而白。雲既白。而露亦何為而白也。詩曰。英英白雲。露彼菅茅。水土之氣與星月之氣相凝而成。露季明德曰。天有雲則無露。英英。

雲輕明貌。其氣薄易散。是不露猶露也。菅茅實有心。其能知天地零露意乎。

系曰。秦風詩與漢事相符者五。初沛公過陳留。酈生踵軍門上謁曰。高陽賤民。酈食其。聞沛公暴露。將兵討不義。敬勞從者。願得望見。口畫天下便事。使者入。沛公問使者何如人也。使者對曰。狀貌類大儒。衣儒衣。冠側注。沛公曰。為我謝之。我方以天下為事。未暇見儒人也。使者出謝。沛公敬謝先生。方以天下為事。未暇見儒人也。酈生瞋目按劍叱使者曰。走入復言沛公。而公高陽酒徒也。非儒人也。使者懼失謁。跪拾謁。還走入報沛公。吾嘗讀史至此。嘆曰。有車鄰。鄰。有馬白。白。未。

見君子。寺人之令。其是之謂乎。韓嫣。高侯孽孫也。武帝為膠東王時。嫣與上學書相愛。及上為太子。愈益親嫣。上即位。故事伐遼外。而嫣先習兵。嫣嘗與上卧起。江都王入朝。有詔得從入上林中。天子車駕將還。未行。使嫣先乘副車。從數十百騎。驚馳視獸。江都王望見。以為天子。辟從者伏謁道旁。嫣驅不見。江都王怒。為王太后泣曰。請得歸國。入宿衛。比韓嫣。吾嘗讀史至此。嘆曰。駟騏驎。孔阜。六轡在手。公之媚子。從公于狩。其是之謂乎。嚴光少與光武同學。光武即位。光隱姓名不見。光武思之。令物色訪之。後齊國上言。有一男子被羊裘釣澤中。帝疑其光也。備安車聘之。三反而後至。車駕即日幸其館。光卧不起。帝即卧所撫光腹曰。咄咄子陵。不可相助為理耶。光又不應。良久。張目熟視曰。唐堯著德。巢父洗耳。士固有志。何至相迫乎。帝引光入論。道故舊累日。除為諫議大夫。不屈。謝歸。耕於富春山。吾嘗讀史至此。嘆曰。蒹葭蒼蒼。白露為霜。所謂伊人。在水一方。遡洄從之。道阻且長。遡遊從之。死在水中。央。其是之謂乎。王章為諸生時。疾病且無被。卧牛衣中。與妻決涕泣。妻怒止之曰。仲卿。京師尊貴人。誰踰仲卿者。今困厄不自激昂。乃涕泣。何鄙也。後章為京兆尹。欲上封事。妻

又止之曰。人苦不知足。仲卿獨不念牛衣中涕泣時耶。章曰。非汝所知也。書上。果下廷尉獄。妻子皆收繫。章小女年可十二。夜起號哭曰。平時獄吏呼囚數常至九。今八而止。我君素剛。先死者必君也。問之章。果死。吾嘗讀史至此。嘆曰。彼蒼者天。穢我良人。如可贖。今人百其身。其是之謂乎。楚元王敬禮穆生。穆生不嗜酒。元王輒設穆生酒。及王戊即位。嘗設。後忘設焉。穆生退曰。可以去矣。醴酒不設。王之意怠。不去。楚人將鉗我於市。遂稱疾去。吾嘗讀史至此。嘆曰。於我乎。每食四簋。今也每食不飽。其此之謂乎。夫此五者。惟蒹葭中之伊人。飄

漢北卷二

臺

然出塵表焉。而其前乎白露者。若彼。其後乎白露者。若此。贊曰。露在路而厭浥。在蓼蕭豐草而滑湛。在蒹葭而白且霜。在薤葉而易晞。在朝而危。其性亦多變矣。露性之澤人者也。然性之沾。亦能以汚人。其澤人也。止於涓滴。而其汚人。則不可以解洗。人而欲其解。以洗。則必不可。昏夜以行。然而昏夜者。何多也。夫昏夜者。但知露之為性。依蓼蕭豐草而滑湛。不知其亦依薤葭而白且霜。但知其久而可安。不知其易晞而危也。嗟乎。一露耳。而其性多變。不同若此。則彼之棲水湄而不悔者。其有以也夫。

寒露

露以寒凝之氣。浸漬於松菊。猿雀間。松之葉得之而潔。菊之花得之而幽。雀得之而啖聲清。猿得之而號聲淒也。人臟腑之病。酒渴者。飲之以露液。則其神頓清。飲之以松菊間之露液。則更無不清。沆瀣露而噓吸成酥者。其寒氣勝也。夫名與利。熱中之酒也。而烟霞泉石之趣。則同於露人。苟能處山林。泉石。烟霞。間與猿雀伍也。豈尚有熱中事耶。

系曰。易八卦以天地屬乾坤。澤山屬兌。艮雲雨。水泉屬坎。電日火屬離。木風屬巽。雷屬震。獨不言雪。露霜者。非其偶略之

漢北卷二

果

而未錄也。蓋造化之氣。有生物者。有不生物者。蒸盪者。生物之氣。而清肅者。不生物之氣也。雪。露。霜。之氣。皆不蒸盪而清肅。故八卦中。自天地澤山外。雨。雲。水。泉。電。日。火。雷。木。風。靡不有屬。而獨不言雪。露。霜。所屬也。然而露固附屬於雨者。今夫雨露之色。玄也。其氣則溫。霜雪之色。白也。其氣則寒。寒露處於露霜之間。猶霰之處於雨雪之際。夫露之生物。不及雨。其白而寒。而霜以殺物。則虐於雪。露。光。霜。者是故。君子慎乎其光也。

贊曰。山巔古。情人不識。山脚路。洞曠得其真。渾忘塵寰露塵

寰露欲零。漠漠淨烟霧。白金點成珠。月落空庭雨。蟪蛄絲意重。薜荔葉容返。洗暑胎霜華。冷光歸草樹。團團復團團。暗許清風度。幽幽更幽幽。哀蛩吟如訴。憔悴天地心。徘徊花鳥暮。山脚人來言。秋林如晨步。衣漬痕縱橫。膚侵寒交互。珍重君子投。莫待臨時怒。山巔古情人。不信有沾污。魂魄棲顛冥。襟抱足清素。涼熱還大冶。由來無相遇。外人嗤混沌。此事殊非誤。登述毛毫疎。聽罷轉惶懼。謂我居山中。未曾出山住。

霜降

今有將帥忽語其士卒曰。爾犯吾法。吾殺爾。其士卒莫不以爲酷也。若其先出令令之曰。吾有法。束縛爾。又曰爾犯吾法。吾痛懲爾。則人人知其再犯其法。必將有行殺之事矣。不以爲酷矣。今有客與客相謂曰。主人不用吾言。吾輩可辭去。其昧者莫不以爲躁也。乃未幾而禮貌大衰矣。且或猜忌深。反唇相譏矣。則人人知其先之當辭去矣。不以爲躁矣。凡我之繩人也。貴漸而測人之繩我者。貴察其微。察其微則不貪。而至於悔能漸則不暴虐。以殘夫霜之殺物也。甚於將之戮兵。其物之避之。甚於客之避主人。霜既降。則水無不凝。夫未有冰。先有霜。而未有霜。已先有寒露。又先有涼風。審幾者尚不當待霜之降。時始知有冰。即涼風至。寒露降。已測知有冰。乃或者睹霜降。猶未知有冰也。其爲貪昧也。殊甚。

系曰。曆書夏言暑。冬言寒。春秋分言晝夜。夏末小大暑。其言暑之徵。冬末小大寒。其言寒之徵。春末清明穀雨。其言晝夜之徵。秋末寒露霜降。其言夜之徵也。凡暑之道。晝之道。皆主於升。寒之道。夜之道。皆主於降。然在春雖降。亦升。在秋雖升。亦降。故雨水穀雨。皆從空而降。不言降。言雨露之爲霜。本從地

而升。不言升。言降也。人之有喜慶也。其首必仰以視。其手必舉。或加額。其足必揚。如雀躍。及其悲也。其首必俯。其手必捶胸。或拊股。其足必頓。此升降之說也。草木之乘陽氣也。其花自下上。菊之花則自上下。春麥昂。秋穀俯。其草木之黃落。亦其上覆者先彫也。此又一升降之說也。嗚呼。不有升者。誰為降者。不有降者。又誰為升者。俯仰古今。不可勝數矣。

贊曰。草枯百獸淒。木落千山禿。昨夜霜色寒。青松柏翠竹。

小雪

苟使草木穀之茲核。不以亥而栽。其妊不以壬而孕。其字不以子而草。則木於歲戌。將一閏而不復接續矣。然歲之木氣。方以戌閏。而使其茲核即栽以出。妊即孕以形。字即孽以吐。而無所節之。則其生氣又發露而無餘。今夫喪物之生者。霜也。節物之氣者。雪也。喪以霜。又節以雪。此生氣之所以留餘也。然霜之芒若戈若斧。而雪片則若草木穀之花。其粒珠則若實。霜於戌月殺草木及穀。而雪於亥壬子。則兆實與花。故霜之義為喪。而雪之義為節。又為接也。夫天以雪兆豐年。雪又以小白兆大白。白又以霰兆雪。民顧不解雪意。且怨雪不德。雪雪真蒙屈哉。

系曰。漢袁安當大雪時。閉戶僵卧不出。不肯以求人。宋劉濤當大雪時。登高丘望聚突無烟者賑之。必欲以濟人。明王冕當大雪時。徒跣登潛嶽峯。必欲以自適。夫雪大之時。人之不能自適。不能濟人。不可不求人時也。而趣之高者。卒以自適。仁之篤者。卒以有濟。操之卓者。卒以不求。則其在雪小時。可知。在平素更可知也。世之欲謹操推仁而極趣者。奈何當小雪。輒變其素也。

贊曰。十月小陽春。風氣南方煖。時地忽一違。雪飛狂越大。夏蟲難語冰。朔荒雲正偃。

大雪

山之中。有秀壁邃洞。珍禽瑞草。佳泉石可愛也。而雲霧封之。郊邑之中。有原坂竹樹村落之近遠。道路人物之參差可數也。而雪封之。水之中。有橫漪倒影。文蛤錦魚可俯也。而冰封之。冰封水。則凡其中橫者倒者。紋者錦者。皆將隱蔽。不知所往也。雪封郊邑。則凡其中參差者。近者遠者。皆將迷失。不知所往也。雲封山。則凡其中秀者邃者。珍者瑞者。佳者。皆將障隔。不知所歸也。而風之來發之。而日之出發之。而春之至發之。小封之。則小發之。大封之。則大發之。如其無封。則亦無發矣。人之心何莫不然。

系曰。初平地處。霜威酷烈。殺草木盡死。無能禦者。或嘆曰。惜吾不居高山上也。高山之上。無霜。吾誠居於此。庶免於難。有應者曰。夫天不因人之畏寒而輟其冬。地不因人之惡險而輟其廣。地雖險。然人能禦其險。何惡其險。天雖寒。然人能禦其寒。何畏其寒。百草萎而勁木常秀。子之所知也。且子不見高山之有雪乎。平地未有雪。高山已小雪。平地小雪。高山已大雪。小雪積岩嶂深壑。常經數月不融矣。雪固能儲物之精。然汝之守不自堅。又將如雪何。既驗之。果然。乃嘆曰。幸吾

不居高山上也。吾一夕之霜不能支也。若覆壓數月焉。予又安能。

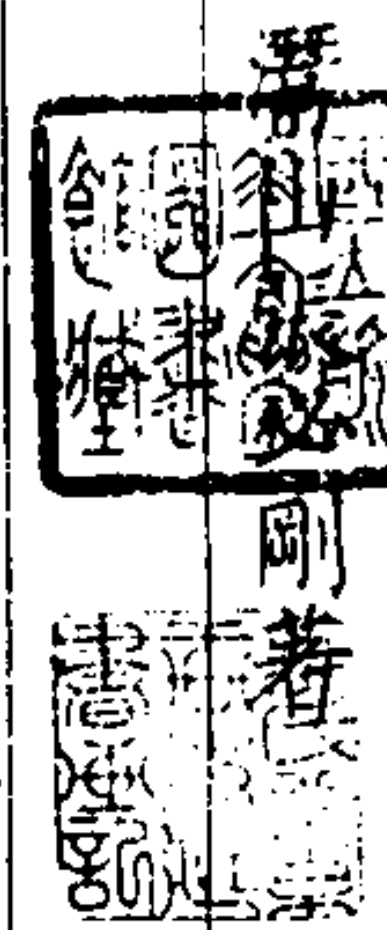
贊曰。心似一腔火。髮如數莖雪。利害相摩鑢。心赤髮愈白。冉冉歲暮人。忽為行路客。

濬元卷之三

七十二候

紀。候。以。中。土。為。率。而。遐。方。異。候。不。與。焉。夫。遐。方。之。有。物。候。猶。其。有。人。民。也。聖。人。之。治。人。也。治。其。所。當。治。其。不。可。勝。治。者。未。聞。以。中。土。之。治。治。也。聖。人。之。紀。候。也。紀。其。所。當。紀。其。不。可。勝。紀。者。未。聞。以。中。土。之。紀。紀。也。凡。用。數。不。過。乎。中。者。氣。之。盈。也。三。百。六。十。有。五。朔。之。虛。三。百。五。十。有。四。日。之。數。三。百。六。十。三。百。六。十。用。而。氣。朔。之。盈。虛。皆。得。以。不。用。用。之。矣。中。土。治。而。遐。方。之。民。人。皆。得。以。不。治。治。之。矣。中。土。紀。而。遐。方。之。物。候。皆。得。以。不。紀。紀。之。矣。春。風。之。淒。也。秋。雨。之。苦。也。冬。夏。之。陰。陽。愆。伏。也。皆。氣。不。和。所。致。者。而。一。主。於。中。土。則。皆。和。一。盡。其。調。變。之。事。則。無。不。和。其。猶。或。有。不。和。者。則。不。必。震。驚。之。也。然。亦。無。不。察。也。舜。之。烈。風。雷。雨。弗。迷。言。其。不。震。驚。也。孔。子。之。必。變。言。其。必。察。也。天。地。之。生。日。星。山。岳。與。生。萬。物。也。同。日。星。山。岳。與。萬。物。爭。巨。細。不。爭。精。粗。者。故。道。在。稊。稗。在。螻。蟻。在。瓦。礫。莊。周。所。以。極。言。也。夫。去。稊。稊。螻。蟻。瓦。礫。以。言。道。非。道。也。執。稊。稊。螻。蟻。瓦。礫。以。為。道。非。道。也。知。有。稊。稊。螻。蟻。瓦。礫。之。形。而。不。知。有。稊。稊。等。之。神。亦。非。道。也。南。海。中。有。潮。汐。焉。朝。與。暮。不。同。也。日。與。

日不同。月與月不同也。去歲與今歲則無不同。方其不同也。人未有怪其異者。及其同也。人未有厭其常者。問之海。海無所容心。問之潮。汐。潮汐無所容心。其朝其暮。其日其月。無所容心。皆無所容心。則皆相忘而已。樹今歲而葉。而花。而實也。取其實種之。可復生。為是樹也。復生之樹。復葉。復花。復實。與今歲之樹。何無異。葉。異。花。異。實也。人幼而齒未生也。皆食其指。稍長也。皆齧其齒。既老也。皆豁其齒。人心至靈。變易偽也。而胡卒無一偽也。物如蠶至渺也。乃其始生也。則皆以卵。繼皆以胎。久之而羸者。又化而羽矣。胡不以渺而舛也。侯特偶。

濬元卷三

二

舉七十有二耳。舉一草木。而凡為草木者。概可知也。舉一飛物。而凡為飛物者。概可知也。舉一潛物。而凡為潛物者。概可知也。百千萬侯。與七十二候。無異。七十二候。與一侯。無異。分散縱橫。無二致也。夫知致之無二。而侯之盛衰。不可作吾進退存亡觀乎。侯之羸絀。不可作吾得喪觀乎。人感於風。則思嚏也。感於雨。則思寐。感於陽。則喜。感於陰。則憂。此猶以跡觀也。而有點貫於先者焉。一舉目。聞而何一物之非仁也。一傾耳。聞而何一聲之非化也。何熙熙爾如春之溫乎。何融融爾如樂之和乎。存心而察之。則道著焉矣。不存心而察之。則已之。

語默動靜。坐立且有不知其故者矣。夫氣候有暄涼。草木有榮悴。先儒之日記。所為書之必謹者。果何為也。孔子曰。吾無隱乎爾。夫果以聖人隱也。然則天地之化。其亦有隱爾耶。系曰。問聖人言理。不言數乎。曰。然。問一十百千萬為數乎。曰。然。問聖人知一十百千萬乎。曰。何為不知。聖人既知一十百千萬。則何為言理。不言數。古今有大數三。一卦數。一疇數。一侯數。是也。卦之數。八八六十四。疇之數。九九八十一。侯之數。八九七十二。卦疇之數。易書及先儒往往言之。侯之數。則少所發明者。夫周天三百六十度。而北極之上。規則為七十二。

濬元卷三

三

周歲三百六十日。而五行之分。則各得七十二。七十二候。各得五日。正滿三百六十。此七十二者。何數也。即兼卦之八。疇之九。而得之者也。卦生於二者。疇生於三者。時月氣候亦兼二與三。一陰陽也。而二之為時。一四時也。而三之為月。一十二月也。又二之為氣。一二十四氣也。又三之為候。候惟兼八與九。二與三。故能配卦疇之運。夫卦之十有二。配月數者也。十二月有三十六旬。旬兼五之兩。十二卦有三十六陽。陽兼陰之兩。兩之皆七十二。十二卦之七十二。畫當十二月之候。內外共二十四體。當朔中之氣。三卦而成一宮。當三月之為。

時每宮六體當時之氣十八畫當候六畫二體而成卦當候氣之為月三畫而成體當候之為氣且以卦全數配之去其乾坤坎離四卦二十四爻一歲得卦六十爻三百六十一時得卦十五爻九十一月得卦五爻三十一氣得二卦半爻十五朔氣得三外卦兩內卦中氣得三內卦兩外卦卦以爻當日候統五日當五爻中氣之初候一至五中候六至四末候五至三朔氣之初候四至二中候三至一末候二至六卦既以爻當日而候得五日其氣又有七刻之盈氣得十五日又有二時五刻之盈歲得三百六十日又有五日三時之盈五

濬元卷三

四

日三時無所附即附於六十卦大言之六十卦消納五日三時小言之五爻消納七刻一刻得十五分七刻得一百有五分六日得一百二十六分故一卦值六日外又消納一百二十六分其所去之四卦二十四爻虛應二十四氣蓋以十二卦配之既如彼以全卦配之又如此至於疇之變一歲全得八十一疇六千五百六十一變一時得二十疇強一千九十六變一月得七疇弱五百四十變一氣得三疇強二百七十變一日得十八變一時得一變半兩時共三變五日共得一疇強九十變是為候凡朔氣其數偶中氣其數奇四立又朔

氣之朔其序二四六八至分又中氣之中其序一三五七四立前之中氣序七一三五後之中氣序五七一三至分前之朔氣八二四六後之朔氣四六八二總十二朔氣四二八六總十二中氣一七五三總朔中氣一四七二五八三六九而冬至之候初一中二末三穀雨處暑如之小寒之候初四中五末六立夏白露如之大寒之候初七中八小滿秋分如之大寒小滿秋分之末候如冬至之初候一立春芒種寒露之初候如其中二其中如其末三其末如小寒之初候四雨水夏至霜降之初候如其中五其中如其末六其末如大寒之

濬元卷三

五

初候七驚蟄小暑立冬之初候如其中八其中又如冬至之初候一其末又二春分大暑小雪之初候又三中又四末又五清明立秋大雪之初候又六中又七末又八朔氣之三候初末皆偶中奇中氣之三候初末皆奇中偶奇疇兩中氣一朔氣偶疇兩朔氣一中氣一疇初中候各三末二二疇初末候各三中二三疇中末候各三初二四七如一五八如二六九如三二二得四卦去其四三三得九疇去其九故每宮之末疇與每疇之末變皆無氣無候也夫以卦配之既如彼以疇配之又如此卦者八八之數也疇者九九之數也候者八

九之數也。候之數。居卦時之中。猶著之數。居圖書數之中。圖五十有五。書四十有五。而著則五十。以其五十。揲三則得時。揲四則得卦。遇老陽者。掛扚除一。得十二。當月其過揲三十六。當旬遇老陰者。掛扚除一。得二十四。其過揲亦二十四。上不及月。下不及旬。當氣合老陰陽。掛扚過揲之策。各得四十有八。當弦筮之營。歲之候。皆七十有二。剖之則三十有六。前三十六。候得上歲之半。當卦內體之成。後三十六。候得下歲之半。當卦外體之成。卦全則占吉凶。歲全則知盈虛消長。須臾之際。亦分往來。而皆以氣候為定。不以朔為定。楊子所

濟元卷三

六

謂歲寧而年病者。以此夫年朔之不齊者也。歲氣候之齊者也。齊不齊。分病不病。寧不寧。苟歲亦不寧而病。則必其人事之愆。非氣候之過。何者。天地一人身而已。其四時亦四肢而已。人之四肢各有脉也。兩手各有三陰陽脉。共十二脉。足亦然。共二十四脉。脉各有三候。共七十二候。人之呼脉行三寸。吸亦行三寸。共六寸。一歲之六運。以前三運呼。後三運吸。一時之六氣。一月之六候。俱以前三而呼。後三而吸。呼動陽。吸動陰。人之心為陰。陽之會心有病。則見於二十四脉。七十二候者。如響之隨人。為天地心。人事病。則見於氣候者。亦莫不

然也。傳曰。致中和。天地位。萬物育。吁。此其所以為聖人也。與。贊曰。地天環抱。萬族器斗。鱗次櫛比。禮分老少。造化之審。

濟元卷三

七

蚯蚓結 冬五初候

謂天地爲無心乎。何以屈伸往來。終古而不忒。謂天地爲有心乎。何以不見其血肉之竅。思勉之區。然則果無果有。曰。未嘗不有。天地之運也。潮滋律通。次幹杓浹。元端歲首。日月之萌朔。草薺木蘇。人胎物妊。莫不窮反於子。順之而往。則心之所以藏也。逆之而來。則心之所以生也。故曰有也。且夫人與蠕動草木。莫不各有心。即天地之心。非必別有一心也。生乎草木。即心草木之心。生乎蠕動。即心蠕動之心。生乎人。即心人之心。天地自虛其心。而心乎人。與蠕動草木。則人與蠕動草木。即宜自虛其心。而心乎天地。况人者。天地之心。其心尤非凡蠕動草木之心。比則宜人之張縮。止行與天地之屈伸往來。合而顧不合者。何哉。豈非反以有心。失哉。吾故表夫蚯蚓以著無心之用。

系曰。智能料是非。得喪成敗。於數十百年之後。無纖芥爽。則其斷旦暮間事。昭昭若指掌矣。矢能中蟣蠹。蚍蜉蟻蟻。於數十百步之外。無毫髮差。則其射鴻鴈。麋兔。頻頻若探囊矣。目能辨青赤白黑。綵線於與交幽昏之地。無異同眩。則其視人物草木。朗朗若邱山矣。耳能聞蚊鳴。蟲飛。蠅。於車馬喧闐。

之場。無彼此惑。則其聽鍾鼓考敲。在在若雷霆矣。夫槁壤黃泉。蚓所食息藏身處也。其地甚深。秘以默。其結與不結。甚不易測。知而苟得知之。則其觀他物。屈伸一一若白晝矣。贊曰。鬼神難窺。時鴻濛混未洩。暗室心火生。尸居龍尾。揭

麋角解 冬至中候

陰性遇陽而迷失。故麋之為言迷也。夫麋何以迷也。曰麋貌鹿者。鹿之乎山。麋也不山而澤。徂水草而蹂躪焉。吾以是知其迷也。山之足曰麓。字從鹿。詩曰瞻彼阜麓。水草之交曰麋。詩曰居河之麋。夫性莫陽於鹿。似鹿者莫甚於麋。牝麋牝鹿俱不角。而麋之角。又不如鹿之角之貴也。陽之萌。鹿之角不失。而麋之角不能不失也。麋其先迷者耶。夫麋貌鹿者也。角之失不失。辨貌者也。性不似貌。雖似無益。而况乎其究有辨也。則亦何以貌為也。

系曰。身之有流也。其本甚細。其末甚巨。何以贅乎。贅以漸也。

濟元卷三

十

蔓之有瓜也。其蒂甚細。其實甚巨。何以繫乎。繫以漸也。蟬之有殼也。周其身而邪之。至固也。何以蛻乎。蛻以漸也。麋之有角也。立其首而挺之。甚銳也。何以解乎。解以漸也。夫未蛻而漸以蛻。未解而漸以解者。其變也。及其既蛻既解。則化之時也。時未至。雖欲強之使蛻。強之使解。不可得也。時既至。雖欲強之使不蛻。強之使不解。亦不可得也。是故時之為貴。

贊曰。女子數以七。七月始生齒。七歲二七年。血通未有已。三七齒以萌。七七不孕子。男子數以八。八月齒始茁。八韶二八年。精流未有竭。三八齒以萌。八八更其轍。日食靡不朔。月望

靡不缺。我觀麋鹿羣。角解自天分。氣運渾無迹。成毀各紛紜。物生天地間。變化持其關。

濟元卷三

十一

水泉動 冬至未侯

雲行雨施。品物流形。浩浩然。氤氲鼓盪。無止息者。何爲乎天。之生機也。敬老恤孤。柔遠能邇。煦煦然。萬族一體。無偏私者。何爲乎人之仁政也。枝幹花葉。暢茂條達。鬱鬱蔥蔥者。何爲乎木之榮敷也。江河湖海。洶湧泛濫。滔滔汨汨者。何爲乎水之波流也。水未爲波流。必先爲原泉。不觀水於原泉之動。則其所以波流之故。幾不可指矣。木未爲榮敷。必先爲萌蘖。不觀木於萌蘖之動。則其所以榮敷之故。幾不可識矣。人未爲仁政。必先爲惻隱。不觀人心於惻隱之動。則其所以仁政之故。幾不可見矣。天未爲萬物生。必先爲一陽動。不觀天心於一陽之動。則其所以萬物生之故。幾不可知矣。故曰。復其見天地之心。

濟元 卷三

主

系曰。氣生且行。不資儲借。以立天地之混闢。雲雨風雷之起訖。古今旦暮春秋寒暑之乘除。人鳥獸蟲魚之生化。草木葉華實之積疊。口鼻氣之呼吸。推前續後。雜糅萬不息者。非必原物。而其最易証者水也。藏水之見而伏也。海水之虛受以乾也。水根陽而動。涸於壑。旋鍾於宮。故藏不畜。伏而見海。不滲縮而升。而原泉更可知也。惟浮屠以因果輪迴。罔下愚以

色空罔上哲。二者同一蔽也。孔子之取川也。曰逝而不含。如其舍斯不足取矣。浮屠不取其不舍。取其逝。以証空繆哉。贊曰。池竭云自頻。泉竭云自中。涓涓復漠漠。瀛海待朝宗。黃宮孕元機。鬼神有滋理。半夜風雨過。微月淡寒水。

濟元 卷三

主

雁北嚮 小寒初候

歲候以七十有二為率。素問於夏增七候。曰蕙乃華。荷葉錢。赤箭生。竹筍出。吳葵華。鶴雛出。木槿榮。冬增八候。曰蓀乃榮。冬筍熟。橘始黃。若槿榮。水仙開。梅花開。欽冬華。梅始實。春秋各增二候。春曰蘭乃芳。牡丹華。秋曰芷乃芳。景天華。古曆之候。協於南。亦協於北。素問所增之候。則六宜南不宜北也。物有稟天之氣者。有稟地之氣者。遷其地弗能為良。故魚分鹹水淡水而泳。鹹水之魚不可以入淡水。淡水之魚不可以入鹹水。反之皆死。杜鵑不能至中州而鳴。橘踰淮則變為枳。其稟天之氣者異。是故微特淮可踰。中州可至。即極北之方。邊磧之地。皆可踰可至也。雁稟天氣之鳥也。天之氣無分南與北。雁昔自北嚮南。今復惟北之嚮。宜矣。

濟元卷三

東

系曰。日行白黑道而夜刻長。將長則行白道。正長則行黑道也。日行青赤道而晝景長。將長則行青道。正長則行赤道也。日之南北以行青赤白黑道而分。雁之往來亦以南北而異。故日行白黑道則雁亦南。日行青赤道則雁亦北也。日不必經北也。然日為火精。火既盛以熾。則日亦不能不北進矣。雁不必主北也。然雁為陽鳥。陽既運以長。則雁亦不能不北嚮。

矣。夫人之兩目之位於面也。猶天之日月之經於南也。人本面南而背北。然日北進。雁北嚮。則人亦不能不背南面北。觀矣。禽鳥得氣之先。向之塞戶之瑾。詩益紀冬月令也。夫小寒之時。北方之民方為塞向而南方之雁已為北嚮。此一異也。且極南之方有北嚮戶而將燠之時。即有北嚮雁。此又一異也。鳥不迎風不立。則欲順其羽。魚不汝流不行。則欲順其鱗。雁不隨日不征。則欲順其性。惟其順也。故一雁南。千百雁莫或不南也。一雁北。千百雁莫或不北也。彼燈之在陽時。則能照北。在陰時。則不能照北者。何以異。是自南嚮之南。至北恒之北。其相去也至遠。而雁則能至於其至。蓋其智與志可用也。夫道惟智者不昧。而有志者不阻。此豈可徒於雁是望也耶。

濟元卷三

主

贊曰。南雁甫北飛。北風正南吹。錢雁者誰子。臨風頻倚徙。風聲餘雁聲。寄謝舊時人。

鵲始巢 小寒中候

鳥待風狂。巢敗卵破。穀壓而後悔。構葺宇舍之。不固而疎晚矣。夫風之勁悍。飄飄塵蹕石。不帖帖敗物者。事之恒有也。而吾之禦之者。以巢之固且苞也。鵲巢之固。禦風之具也。如不固。風斯敗之矣。夫巢而或敗也。豈惟卵破穀壓。吾子孫之存。即吾身其奚存乎。物之欲為身計。與子若孫計者。顧或不。如鵲之固其宇焉。則何也。

系曰。周召南為房中鄉國朝廷諸侯天子通用之詩歌。天子之詩歌。宜用清廟時邁。諸侯宜用文王大明。縣鄉國宜用大

濬元 卷三

主

田甫田良耜。朝廷鄉國與房中不同。其樂歌亦大異。周召南之詩。吟咏夫婦性情事者十九。宜止用之房中。何以并用之。朝廷鄉國。夫朝廷鄉國。化所被及之地。非起化地也。房中為起化地。起化者可順推之所化者。所化者不可逆施之。起化故清廟時邁。止可於天子用。文王大明。縣止可於諸侯用。大田甫田良耜。止可於鄉國用。皆不可於房中用。而獨二南詩。可於房中用。并可於朝廷上鄉國間用也。人五倫之次。未有父子長幼君臣朋友。先有夫婦。至兄弟御家邦。甚顯著。而刑寡妻。甚隱以微。隱微中。狎昵於情。欲甚易。而能和且敬。甚難。

濬元 卷三

主

世。吾於二南得之。

贊曰。廣厦被八荒。繩繩宜燕翼。二月鵲雛飛。鸛鶴來萼息。朔雪漫太空。凍鳥縮其首。爾獨何知來。隔冬葦戶牖。

雉小寒末候

行東方而聞鷓鴣。雉以丑也。行西方而聞鷓鴣。鷓鴣以丑也。行南方而聞鷓鴣。雉行北方而聞鷓鴣。皆如之。雉之雉特偶一發聲耳。東西南北五雉。非必有徵發期會也。何以相符。若是前千百年之雉。猶是雉也。而不必先。後千百年之雉。猶是雉也。而不必後。前千百年與後千百年。雉與雉。非必斤斤蹈襲不踰也。而何以相符。若是雉之近人而處於家者。鷓鴣之遠人而處於野者。雉也。近人而處者。以昏旦早暮為期。遠人而處者。以寒暑為候。以寒暑為候者。雉以丑月。以昏旦為期者。

淳元卷三

五

雉以丑時。時與月非必故為謀也。而何以相符。若是家中之鷓鴣之乳子也。子長者食巨乳。次者食次乳。又次者食又次之。末者食其細。鷓鴣於子。非必有教誡也。而何以不與。若是系曰。一鳥鳴。衆鳥莫不皆鳴。一雉鳴。餘雉莫敢或鳴。鳥有群雉。有長有屬。長不使其屬以鳴。屬亦未嘗偶一鳴。詩曰。燕燕于飛。下上其音。言燕與燕音相下上也。曰雉雉于飛。下上其音。則一雉之音。自為下焉耳。自為上焉耳。他鳥之鳴也。其首必昂。其吭必順以舒。雉不然。鳴則首俯。其引吭必句。物之聲出於吭而吐於口。揚而吐之。莫之抑之。暢而出之。莫之鬱之。

而雉之首。何以獨俯不昂。其吭何以獨句不舒也。其諸不得已而有聲者。耶。志士無志。以徑遂為志。勇士無勇。以激烈為勇。溝壑可鑿。而喪元不忘。孔子蓋為死不應招之虞人言也。古之執贄。二生而一死。其士之所執者死也。即雉也。士之性一往而不同。雉之飛。一直而不顧。不回。不顧。則其為志也。如矢矣。其為勇也。如矢矣。他物患無文采可見。雉有文采可見。見顧有時。守死不肖。見雉欲強之見。愈不可得見。其可以見而見者。時也。其不可以見而不見者。義也。士之不見諸侯。猶是也。雉喜關。以其剛介而生。雉護壘疆。以其喜關而致。雉之

淳元卷三

五

飛可度為城高廣之限。以其護壘疆而得。山脊之分。則壘疆之所以護也。夫雉分山脊。則雉其護壘疆則雉。然山脊之分。以春分。不分。以小。大寒而遽於小。大寒時。雉焉。易曰。介於石。不終日貞吉。微雉其孰當之。周之初。文王之囿。取兔又取雉。免狡而雉介。其善否相懸霄壤也。雉固較兔為可矜者。逮其後。免羅設而雉羅之矣。三嗅而作。孰使之耶。孰使之耶。贊曰。細雨濕疎林。殘烟籠樓鳥。凍雷未有聲。雉獨迎其早幽居。驚歲除。朔風來悄悄。

鷄乳 大寒初候

鷄不飛鳴且行。不啄飲視聽。會精戰翼。寧神息。抱卵而居。時以爪轉其卵。冥冥然默候其化。及期果化。神矣哉。鷄乎。其乳固若此乎。夫方鷄之乳也。日抱卵而不脫。如龜之養九龍。蟠之養珠。其氣溫亦不甚溫。乃久之。又久之。而雛亦以成。使鷄抱之。又或脫之。則雛必不成。使人急欲其成。不伏而沃。則其卵反殺以死。即鷄抱之。不脫之人。不以湯沃之。而其卵之為雛。為鰥。為雌。為雄。猶懵然不得而辨。就令卵果雛矣。或雄或雌矣。其與房欲離未離之時。其房若完若圻。必俟其自裂。

濬元卷三

子

以出。若不俟其自裂。而人裂之使出。則其候不周。亦不可以生也。夫人之有事於學也。甚於鷄之抱卵。其志也。甚於鷄伏卵。而脫其勿正也。甚於雛鰥雌雄之不可預期。其助以長也。甚於卵之沃且裂。鷄失其道。不過失一雛。人失其道。則失學。人使鷄之失其道。不過失一鷄之雛。人自失其道。則失已之學。乃鷄固若此人。於鷄固若此。而人固自不若此者。吾未見其明也。吾為人計。莫若由道以造。不策效。不輟功。不憚難。不欲速。待其然。不即必其然。斯得之矣。若不能若此。其不為鷄笑者幾何。吾是以書之。為學道者鑒。或曰。鷄雛皆雛。且乳然。

古人於此別之何也。曰。鷄言乳者。紀其字也。俗謂伏拜年鷄者是不言雛者明鷄無晨而不能且以戒乳者之不可以晨也。或亦古人之微意也。

系曰。物有鷄。即有首有尻有翅有足。鷄成為鷄。即首有冠。尻有尾。翅有羽。足有距。冠尾羽距與首尻翅足相附麗。而有時首未見有冠。尻未見有尾。翅與足未見有羽。未見有距。亦不可不名為鷄。又有時不見有冠與尾與羽與距。并不知有首有尻有翅足。亦不可不謂為鷄所自出。鷄未成而可名之為鷄者。雛也。雛未成而可謂為鷄所自出者。卵也。然既未成也。

濬元卷三

子

則人但名為雛。但名為卵而已。卵之中。涵雛之首尻翅足。無卵是無雛也。雛之時。蘊鷄之冠尾羽距。無雛是無鷄也。無雛是無與成也。無雛無卵。是無與生也。生與成。不可謂為一也。亦不可不謂為一。不謂為一。則卵卵也。雛雛也。鷄鷄也。謂為一。則鷄即雛。雛即卵也。且非但雛即卵也。即鷄之冠尾羽距皆涵於卵中而已。一雛止成一鷄。一卵止成一雛。一鷄母不止生一卵。即其伏卵而提雛。亦不止伏一卵。提一雛。鷄之母可生伏十數卵。提十數雛。雛與卵各分為十餘數。其生而伏而提者。止一鷄母。鷄母不必逐一化十數卵。十數卵自

各化以生。不必逐一畜十數雛。十數雛自各畜以長。十數卵與雛分也。而鷄之母。統同而已。人莫不飼鷄。然不養雛。則鷄無由飼矣。莫不畜雛。然不伏卵。則雛無由畜矣。莫不拾卵。然不儲鷄母。則卵無由拾矣。儲者。伏者。養者。為先之勞。即拾者。畜者。飼者。為後之獲。然鷄為人食。卵為人食。顧無有食已出卵。未成鷄之雛者何也。雛固處卵與鷄之間也。惟間故全也。卵與卵相處。各有彼此也。雛與雛相處。亦各有彼此也。自鷄母視諸卵。諸雛。則無彼與此。卵無不各望為雛。雛無不各望為鷄。其卵之成為雛。雛之成為鷄也。幸也。母之意。中所料也。其或有不成就。不幸也。母之意。中所不料也。制雛之命者。卵。制卵之命者。鷄母。而鷄母又有制其時與命者。故鷄母之伏卵。春之末。可廿一二日出。春之初。可廿三四日出。冬之末。則廿五六日出也。譬之釀酒。釀之後。必煮。時溫速煮。時寒遲煮。更寒更遲煮。煮酒者。莫能自主耳。矣。鷄之母。亦莫能自主耳。矣。有子是雛者。即有兄是雛弟是雛者。兄之受母氣。不於弟乎。加盈弟之受母氣。不於兄乎。加歉。兄弟間各有肥瘠吉凶。算各有脩短。蓋各率以天也。爭與讓。皆無所庸也。夫雛在卵中。固不知有爭。即為雛。亦並不相爭。浸假長且大。胡忽相爭。

濬元卷三

三

奪不讓耶。其違本心已甚也。去歲春初之雛。今歲冬又可為鷄母。今歲春初之雛。來歲冬又可為鷄母。方其為雛也。晴則立母背。而陰則入母腹。一雛然。十數雛亦然也。及其為母也。晴則雛立其背。而陰則雛入其腹。一母然。十數母亦然也。雛不知母恩。證以為母時。可知已。母不自言恩。證以翼雛時。可知已。九竅者。胎生。其食食母乳。八竅者。卵生。其食自食。其卵而果生者。仍母喂之食。窠者。則固自食。雛窠居固能自食。然必母呼而提之。始知所尋食。夫雛之食。隨母提以尋。及長且大。則相與分窠。自尋食矣。不復念母矣。噫。嘻。鷄也。顧不知念母也耶。

濬元卷三

三

贊曰。黃白混一字。乾坤相依抱。形性倏絪縕。圓成方之道。人物日生生。我欲問蒼昊。

征鳥厲疾 大寒中候

仁義者征人。未有征於人者。也不仁義者征於人。未有征人者也。鷹不仁義者也。百毛羽物淳且廉者。仁義者也。鷹不仁義。宜征於仁義者。顧乃征仁義者。物仁義。宜征不仁義者。顧乃征於不仁義者。此吾之所以悼也。凡仁義者以德。不仁義者以力。德勝力者。而茲之不勝者。豈德之有時而屈哉。理勢之移焉耳。雖然。物亦不得為有德也。使物而有德。鷹雖厲且疾。必為德屈。德既至。而謂有不勝者。吾不信也。或曰。鷹不擊伏羲也。隼憫胎。仁也。嗚呼。鷹隼不德。假德尚能濟力。況真有德者哉。

濬元卷三

書

系曰。冬十二月歲將終。鷄生卵既伏而出。其雛始能行也。家人傾窠放食。鷄呼而提之。漸遠至垣側。有鷹者。側左翼從天上來。疾下如勁風。欲攫雛去。雛恐喝且死。鷄望見。即向前蔽雛。引頸領張距。呼躍與鬪。鷹大厲啄之。傷其左目及翼。鷄奮力支吾。度勢不可敵。還回抱雛。伏地以身代焉。冠上血濺如箭。腦且破。賴人見之。嗾擊之。而鷹始揚去。鷹揚去而鷄亦已死矣。既死旋復。雛不及視。雛即回呼。雛曰。科科。雛猶驚惶不敢應。鷄即悲哀長號。若子死之慟然。嗚呼。鷄畏鷹者。鷄母更

不能與鷹鬪。乃為子故。竟不畏而鬪。鬪不得而以身代焉。甫。雛即記念之。不忘母之於子如是。而取其子者。顧何心也。家人為予言。予竊感之。遂嘆息而書其事。

贊曰。古風號太清。萬里漲陰。噎鳴聲徹九霄。衆鳥失其勢。願借爾雄心。行吾誅惡事。

濬元卷三

書

水澤腹堅 大寒末候

黃河水春為凌解水。桃花水夏為瓜蔓水。礬山水秋為荻苗水。登高水至冬為復槽水。有水則為感凌水。迨春正月間凌者復解以泮則又為凌解水。是凌解之水豈不由感凌水致也。黃河之水自上流而下。澤之水自邊而中。自邊而中者因其止。自上流而下者因其流。黃河與澤雖分流止其水雖分上下邊中而其冬之為感凌水春之為凌解水則未嘗以流止上下邊中異也。夫外如是而腹中不能如是。君子謂其不誠。狐渡河水必傾耳聽之者。蓋慮其有不誠也。今澤腹而堅也。豈尚有不誠慮耶。

濟元卷三

主

系曰澤氣不通山成雲附龍升天則不能沛注而濟乎海內外之間。夫海內外之間待濟者也。澤能濟物者也。脫物不待濟於澤。澤雖欲濟物無如物何。脫澤不能濟物物雖待濟於澤無如澤何。以能濟物之澤而復遇待濟於澤之物是澤與物固惡相謀也。乃惡相謀而顧不相值者何哉。濟物者高而澤不高也。澤以外高而濟物者若澗谷川渠其所蓄未必大過於澤或反不及澤以澤之所蓄使高而濟乎物或有過之無不及而澤固不高也。澤惟其不高故其氣不通山成雲附

龍升天則不能沛注海內外間也。且澤并不敢妄冀其高也就令卑不高矣。勢不能與物濟矣。而其水或融而淤焉。猶可挹而注也。乃澤既不能高又水不能融泉且動春且回猶不可挹而注。又安冀其高而濟也。嗟乎人苟有涓滴可分。歷皆不欲牢。局以拒而况腹中蓄積充盈如澤者哉。澤腹之堅澤水之困也。然潛極而流冰泮後澤亦漸漸而潤於物矣。贊曰澤水吹朔風殺紋凍不起游鱗潛深淵陰氣逼其底澤畔閑行吟同雲籠寒止。

濟元卷三

主

東風解凍 立春初候

國本新

春風自東方鼓。舞。噓。拂。而。來。以。風。為。噓。春。來。平。則。地。有。春。者。謂。之。風。可。也。以。春。為。噓。風。來。乎。則。凡。自。東。來。者。春。可。

也。為。風。為。春。吾。不。知。何。所。辨。也。今。夫。春。穀。芽。柳。甲。之。所。待。拆。

蟲。房。之。所。待。啟。凍。之。所。待。解。者。也。蟲。房。柳。甲。穀。芽。因。地。之。凍。

不。解。而。不。啟。不。拆。地。之。凍。又。因。風。之。北。來。不。東。來。不。解。風。又。

因。冬。之。未。去。春。未。來。而。北。不。東。冬。地。欲。凍。即。有。北。風。以。使。之。

凍。春。凍。欲。解。即。有。東。風。以。使。之。解。是。東。風。傳。春。之。息。耗。者。而。

凍。又。待。風。令。故。東。風。無。象。狀。凍。解。即。其。象。狀。春。無。聲。東。風。即。

其。聲。也。則。觀。解。凍。而。東。風。而。春。可。知。也。然。東。風。與。春。并。不。俟。

他。觀。也。身。被。者。自。知。之。矣。

系。曰。惟。子。無。體。分。母。之。體。惟。人。無。氣。分。天。之。氣。何。謂。分。體。體。

母。之。體。何。謂。分。氣。氣。天。之。氣。惟。其。分。體。是。以。無。體。惟。其。分。氣。

是。以。無。氣。天。地。之。氣。春。行。在。木。其。德。元。其。於。人。也。性。得。之。為。

仁。情。得。之。為。喜。其。臟。肝。其。氣。噓。天。地。之。夏。氣。行。在。火。其。德。亨。

其。於。人。也。性。得。之。為。禮。情。得。之。為。樂。其。臟。心。其。氣。呵。天。地。之。

秋。氣。行。在。金。其。德。利。其。於。人。也。性。得。之。為。義。情。得。之。為。怒。其。

臟。肺。其。氣。咽。天。地。之。冬。氣。行。在。水。其。德。貞。其。於。人。也。性。得。之。

為。智。情。得。之。為。哀。其。臟。腎。其。氣。吹。故。立。春。之。節。於。方。為。北。東。

於。卦。為。艮。位。宜。赦。小。罪。出。稽。留。正。封。疆。修。田。疇。時。則。條。鳳。應。

否。則。有。逆。風。春。分。之。節。於。方。為。正。東。於。卦。為。震。位。宜。安。萌。芽。

養。幼。少。發。倉。廩。賜。貧。窮。時。則。明。庶。風。應。否。則。有。逆。風。立。夏。之。

節。於。方。為。東。南。於。卦。為。巽。位。宜。封。諸。侯。聘。名。士。檢。重。囚。出。輕。

繫。贊。英。傑。舉。賢。良。時。則。清。明。風。應。否。則。有。逆。風。夏。至。之。節。於。

方。為。正。南。於。卦。為。離。位。宜。爵。有。功。祿。有。德。養。壯。大。薄。滋。味。節。

嗜。慾。定。心。志。時。則。景。風。應。否。則。有。逆。風。立。秋。之。節。於。方。為。西。

南。於。卦。為。坤。位。宜。簡。軍。旅。練。甲。兵。嚴。禁。網。疏。抑。滯。時。則。涼。風。

應。否。則。有。逆。風。秋。分。之。節。於。方。為。正。西。於。卦。為。兌。位。宜。通。津。

梁。飭。刑。罰。節。園。舍。時。則。闔。闔。風。應。否。則。有。逆。風。立。冬。之。節。於。

方。為。西。北。於。卦。為。乾。位。宜。築。城。郭。造。宮。室。時。則。不。周。風。應。否。

則。有。逆。風。冬。至。之。節。於。方。為。正。北。於。卦。為。坎。位。宜。去。聲。色。安。

形。性。守。寧。靜。時。則。廣。莫。風。應。否。則。有。逆。風。噓。之。氣。和。以。溫。也。

而。春。風。亦。溫。呵。之。氣。燥。以。熱。也。而。夏。風。亦。熱。咽。之。氣。肅。以。涼。

也。而。秋。風。亦。涼。吹。之。氣。烈。以。寒。也。而。冬。風。亦。寒。噓。人。者。天。地。

之。子。而。天。地。者。人。之。父。母。也。今。夫。子。之。在。母。胞。也。母。呼。子。不。

呼。母。吸。子。亦。吸。母。食。飲。子。亦。食。飲。子。之。肉。骨。毛。血。莫。不。稟。之。

濬元卷三

主

濬元卷三

主

母疾則俱疾。不疾而復常則俱復常也。洪範以人之貌言配
雨配暘視聽思配煥寒風恭從明聰。庶則時若。應之狂僣豫
怠蒙則恒若以應。或者以為天人道荒渺遠絕不可測。而豈
其然也。子與母無二體。人與天無二氣。當風東來之時。地膚
凍解。人鬚冰融。相隨從不爽。而他時可知也。天上地下。而人
位其中。子胞於母。亦位於母腹之中。子不順親。不可以為子。
人不順天。獨可以為人乎。是故君子事天如親。
贊曰元氣冲融。萬化開通。大君有慶。澤洽寰中。屯膏逆凶。

蟄蟲始振 立春中候

程子解乾卦。謂初九為舜側微時。九二其耕稼陶漁時。九三
其玄德升聞時。九四其歷試時。夫易之為書。惟其象不惟其
物。故乾不必龍也。即諸蟲之類。皆可以當乾。初九九二不必
龍之潛見也。即諸蟲之蟄與振。皆可以當初九九二。乾之初
九九二。隨在皆可以當者。以其象得之也。且程子之言曰。用
卦爻者。不必拘其人。聖人用之。賢人亦用之。學者與衆人又
用之。君與臣皆可以用。泥而用之為滯。不泥者為通。若知其
不滯而通。則耕莘野而翻然改者。又有伊尹。君海濱而聞風
興者。又有太公。卧茅廬而應三顧出者。又有諸葛。以及士人
之進取。商賈之求財。皆可作初九九二觀。而又何必舜之側
微時。耕稼陶漁時也。舉一乾卦。而六十四卦可知也。昔宋太
祖問王昭素曰。乾九五爻。常人將未可占乎。曰可。若臣占之。
則飛龍在天。陛下也。利見大人。臣也。觀氣候者。其與觀易卦
也將母同。

系曰。欲人人踴躍奮興。自見於世。而苟不大啟其機。作其志。
勵其精神。宣暢其湮鬱。憤悱則不能鼓舞於不倦。崇人以冰
爵。資人以金帛車服。獎人以語言。皆鼓舞術也。而其以氣類

相感召者。則如鼓之鼓軍。琴鼓之鼓役事。記曰。鼓無當於五音。五音不得。不和。今夫作樂之際。有考者。撞者。操者。撫者。吹者。則為鐘。為磬。為祝。為琴。瑟。為笙。為簫。有舞以武者。則為弓矢。為戚。為干。一時堂上下聲容相間。作清濁抑揚。高下俯仰。疾徐相生。何以遠使人。氣奮神勃。手足舞蹈。口叫呼。歌泣。不能自遏。抑也。則鼓之為也。鼓聲。瑟然鳴。人心感之。亦瑟然震。夫惟鼓聲之震人心。如雷聲之感。故鼓人冒鼓。必以啟。蟄之日。冒也。昔周之初。有善鼓舞人才者焉。不祿爵而勸。不車服金帛而寵。不言語而喻。大者成。小者造。械機榛。枯其選也。雖然。猶有意也。若夫鼓萬物而不憂盛德大業至矣夫。

漆元卷三

三

贊曰。外寒退位。中溫煎沸。引被掩面。春卧徐見。

魚附濱。立春末候。此候歷作魚陟。負水月令及呂氏春秋作魚上水。惟宋蔡氏作魚附濱。較諸家為優。今姑從之。

予造畜魚者。室問曰。魚之在盆。與其在沼。有以異乎。曰。無以異也。魚之在沼。與其在江湖。有以異乎。曰。無以異也。魚之循盆壁。與其附沼之畔岸。江湖之濱。有以異乎。曰。無以異也。夫江湖之魚。不可以處沼。沼之魚。不可以處盆。今言不異何也。曰。理無大小。莫不同。當春之初。盆之冰泮。而沼之冰亦泮。江湖之冰亦泮。冰既泮之後。盆之魚傍壁而遊。沼之魚亦附畔岸。江湖之魚亦附濱。魚之在江湖者。不見有餘在沼。在盆者。

漆元卷三

三

不見不足。故知沼盆其一。小江湖。江湖其一。大沼盆也。而循壁與附畔岸。附濱者。又曷異也。予謂萬物之一原。胥可作是說觀也。遂贊之曰。善夫。其諸達人之言也夫。

系曰。水以質之。清空澄潔。與天色而相涵。夫人之在天中。猶魚之在水中。也。魚有口。有領。有鬚。鬣。有尾。而水有紋。有波。魚之口。莫不欲濡也。而水適與其濡。值魚之領。莫不欲須也。而水適與其須。值魚之鬚。鬣。莫不欲泳也。而水適與其泳。值魚之尾。莫不欲掠也。而水適與其掠。值向使無水。則魚無以坐。向使水不清空澄潔。則魚之口。領。鬚。尾之狀。無以見。然使無

魚之濡須泳掠。則水之紋波亦無以動。而惟以水之動鼓魚之生。見魚之狀。則水活焉。魚潑潑焉。浩乎在渚。而躍淵。悠乎在藻。而依蒲也。然其依而附也。吾不知水之附魚。抑魚之附水耶。水固無心。而魚亦無言也。夫人以天爲天者也。魚以水爲天者也。人而不知魚之樂也。人而欲知魚之樂也。其亦思已之在天中者何如耶。

贊曰。莘尾頌首。泳游孔有。春江釣舟。徧張罟罟。毋過其時。煩里革手。

獺祭魚 雨水初候

澤水清不漁。濁則魚山林密不獵。疎則獵。水濁以春。不以秋。林疎以秋。不以春。故春漁魚。秋獵獸也。獺祭魚。漁人之所候也。豺祭獸。獵人之所候也。當其漁之時。非不戒曰。爾母密罟。毋伐天。毋竭鰓。當其獵之時。非不戒曰。爾母掩羣。毋殺孕。重母麋。夫居澤者。不重麋鹿。示其母兼山味也。居山者。不重魚鼈。示其母兼澤味也。而其取魚鼈。其取麋鹿。猶必候其時。必戒其妄殺。然亦安保其果能候時。果無妄殺事也。君子於此。誠有懼心爾。

系曰。鬼神之理。與祭祀之事相表裏。祭祀之事。天子祭天神。地示人鬼。天之神。日月星風雨雷電四時。地之示。社稷岳瀆。山川五祀。四方百物。人之鬼。先王先公。天子莫不祭。山川社稷五祀。諸侯祭五祀。大夫祭士庶祭其先。天與日月星。天子外不得祭。風師雨師雷師。唐以來郡縣得祭。郊社分祭。社又與稷同祭。山林川澤邱陵墳衍原隰五土之示曰社。原隰之示能生五穀曰稷。社之大與郊對。次王社。次國社。次侯社。次置社。小如中霤亦社類。自諸侯以下不可祭天。可祭社。諸侯祭山川。祭境內。不祭境外。境之內。雖岳瀆亦祭。其能出雲雨。

澤百物者皆祭。祀法：天子七，諸侯五，大夫三，然大夫固五祀。適士二祀，士人疾病可禱之五祀，非疾病不祭。庶人視士，或一祀。祀中有厲祭，泰厲。天子祭公厲，諸侯祭人死無後無祭，則為厲。故曰厲，然必國在其地始祭，不然不祭。大夫族厲祭，大夫之無後者，其有後者，各祭其先。大夫之祭先，太祖廟一，昭穆各一，共三。諸侯天子，遞升以兩，諸侯之祭先，太祖廟一，昭穆各二，共五。天子之祭先，太祖廟一，昭穆各三，共七。天子祖天子，諸侯雖天子出，不祭天子。大夫雖諸侯出，不祭諸侯。大夫以上有太祖廟，以下無太祖廟。廟降殺以一，適士二廟。

禮元 卷三

三

一昭一穆。官師一廟。庶士庶人無廟，死祭於寢，其自祖以上并不祭寢。祭墓，士庶法不祭山川，其先塋所寄之地，舟所過之險，車所經之隘，則亦祭。祭者上推之，辭下推之。天子祭殤五，諸侯三，大夫二，適士以下皆一。殤，惟適子孫特祭，餘祔於祖祭。祭有配有祔。天子郊，以始祖配。明堂以父配。社以后土，勾龍氏配。稷以棄配。孔子以諸賢配。祔者，無後與殤各以班祔。庶子不祭祖禰及殤及無後者，惟自祭其殤。無後者，親未盡則祭，盡不祭。殤不繼，無後者繼，繼必其昆弟子族人子族人雖疏，猶一本，可繼。攝祭者如繼祀之理。主祭者有二，有氣

相通者，有分相接者。天子有天下，祭天地，諸侯有國，祭山川，大夫有家，祭五祀，是分接而氣即通也。子孫祭祖宗，是氣通而分即接也。外此有警宗之祭，如孔子是有忠義之祭，鄉先生之祭，學者祭先師，故祭孔子。醫者祭岐伯，農者祭田祖，漁祭先漁，弋祭先弋，獵祭先獵，食祭先倉，炊祭先飯，倣之。孔子無遠近尊卑皆祭，祭忠義，祭其近在境內者，與鄉先生法同。古有六不祭：一分不接氣不通不祭，二怪異不祭，三庶子不祭，四越之他國不祭，五士無田不祭，六居喪不祭。夫祭必視其分與氣，況有敢淫祀者乎？怪異不祭，況有敢倖求非望者乎？庶子雖祖禰不祭，況外神乎？越在他國而無田不祭，況有竭費貲財以遠禱山川者乎？居喪不祭，況有如後世作佛事者乎？蓋祭祀之法如此，其祭祀之禮，尸以享之，主以依之主，所用宜木，尸各用其類，男男類，女女類，子孫與祖宗固為類，山川虞衡為類，竈庖人為類，門閭人為類，亡國之社，刑人為類，墓家人為類，惟天地至尊，不敢用尸，不言類，孫為祖尸，卿為王者尸，始喪而奠則無尸，葬而祭有尸，古用主兼用尸，後世用主不用尸，兼用尸者親神，不用尸者尊神，家中必有廟，廟必有主，誕沒之辰，啓櫬而出主，一廟不數主，數主不合祭。

禮元 卷三

三

始祖冬至祭。先祖立春祭。禰季秋祭。天地不合祭。日月星不合祭。岳瀆山川五祀不合祭。四時不合祭。風雷岳瀆五祀之神不設像。以其非人也。不用土木為尸。以其無生氣相迎也。不立廟。以其非宇居也。不守以釋老其教。未有也。祭古神祭品莫以地。祭今神莫以几。祭天神地示。不祭酒。祭人鬼祭酒。祭酒者人之生。食祭先飯。飲祭先酒。以飲食享鬼。鬼不能祭。故代之祭。如祭先飯之禮。人食品無豐儉皆祭先飯。非祭不祭酒。祭品不用素用血者。借牲血以迎神也。世惟釋老用素祭。國祀絕斯不血祭。宗祀絕斯不血祭。如不用血食以迎神。

濬元卷三

三

則反不如獺之能獻魚。鷹之能獻鳥。豺之能獻獸也。凡此祭祀之法。之禮莫不有鬼神。聯貫其中。以鬼神分言之。則天為神。地為示。人為鬼。錯言之。則天為神。地為鬼。人為鬼神之會。又合言之。則晝夜寒暑。天之鬼神。南北高深。地之鬼神。魂魄動靜。人之鬼神。又偏言之。則魂魄之聚生而為神。魂魄之散死而為鬼。其分言之者。祀典之鬼神。錯言之合言之偏言之者。化工之鬼神。祀典。化工。是一。而上帝之神。掃地以對。社稷之示。前右以居。宗廟之鬼。前左以列。掃地以對者。不敢褻之。前右以居者。不敢致近之。前左以列者。不敢致死之。故

人死雖為鬼。其祭可感格。又鬼中之神。神屬以陽。燎柴燭蕭求之於陽。鬼屬以陰。瘞血灌鬯求之於陰。所謂鬼神之理。與祭祀之事相表裏者。蓋以此爾。鬼神者。實理之所布。塞也。祭祀者。實心之所蘊。積也。是其鬼。竭其誠。是為正祭。是其鬼。不竭其誠。是為曠祭。不是其鬼。不竭其誠。是為謹祭。不是其鬼。竭其誠。是為越祭。正祭受福。越祭不受福。謹祭不妄享。越祭不享。上古之人。無不享。無不受福。中古之人。無受福。無不妄享。然。中。古。人。心。之。邪。尚。邪。於。有。後。世。之。邪。則。邪。於。無。其。邪。於。無者。則如所稱某菩薩某帝某大王。幾殿幾閻羅王。幾十道

濬元卷三

三

幾佛。某司命。某司祿。護持大力某將軍。千手千目某觀世音。某羅漢。某真人。某使者。某天尊。某祖。某君。某太保。某土地。某天師。某娘娘。某教宗主。某人名某某。某教師。祖某人名某某。某教護法。某人名某某。某教弟子。某人名某某。有名目。則稱名。無名目。則但稱某菩薩某祖某仙。或用以薦亡超度。或用以降祥延生。禳除一切。雜沓僭擬。鄙俚而荒惑。自通都大邑。以至窮山深谷。學士大夫。樵夫爨婦。莫不凜凜惴惴。匍伏稽顙。乞哀請命。如真有鬼物靈氣。踞視其上而降之罰。莫知其妄。故後世之祭。不論是不是。且論有。不有。既已無。有違。問非。

是。謝氏曰。有其誠。則有其神。無其誠。則無其神。是以實心之存亡。為實理之著滅也。然。果有且是。雖無其誠。神豈即無。果無且非。雖有其誠。神豈即有。有者。流行充塞而無間。無者。幻誕而不經。雖塑以土木。加以封贈。奉以華屋。妃配導以隊仗。扈從。尤為不經。吾儒之論。七日戒。三日齋。眠滌濯。泣玉龜。省牲。饗奉玉盥。贊爵幣。告純。告潔。告時。告脩。不聽樂。不茹葷。儉如有見。懷如有聞。亦資我思成之意也。非必真有雲車龍旂之來。服佩之盛。千形萬狀。怪怪奇奇。竦人毛骨。震耳目之間。而或者遂謂人於天地以有感。有人於祖宗以有感。無此又

濬元卷三

早

不然。天地者。陰陽二氣之主。生於物。則氣傳於物。生乎人。則氣傳於人。人復生。人物復生。物則氣各傳於所生。既各傳於所生。則前之物。前之人。雖死。骨且朽。而其相生之氣。尚存。不亡。詩不云乎。文王在上。於昭于天。其陟其降。在帝左右。對越者。以此駿奔走者。以此。此寧特文王然。衆人莫不皆然。如其不有。而無。則是與幻誕不經者等也。而我將何思。思將何成。成將何。資人神之相交。猶賓主之相際也。賓主有贊。祭有釋奠。賓主有進。反獻酬。祭有拜跪妥侑。賓主有介紹。祭有巫祝。賓主有笙簧。祭有樂奏。周禮春官。太祝掌六祝之辭。以事鬼

神。示祈福祥。求永貞。掌六祈以同鬼神。示作六辭。辨六號。九祭。九禱。以享右。祭祀。蓋古聖人洗心以退。齋戒以神明其德。通幽明之故。知鬼神之情狀。而假祝史以相通。夫以獫狁之祭。尚能攫魚布陣。祝黃頰作巫祝聲。而况乎人。即古祝史之人。必皆平日清明中正。肅敬不攜貳之士。故能道人神之意。後世以來。巫祝之法。壞其人。非能齊肅之人。其所祝之鬼。非所當祭之鬼。祈報告禳。雜沓僭擬。鄙俚而荒惑。如前所云者。求神不怨恫。且不得尚何享佑之有。蓋古者告禳隨時以用。而祈報則兼用於春與秋。春陽來而神亦來。故祈以迎來。

濬元卷三

早

秋陽往而神亦往。故報以送往。然祈報又兼告禳。而祈又兼報。故祭祀之禮。皆統於春官也。周禮之有九祭。皆祭先食者。夫事各有其先。戈有先。戈獵有先。獵漁有先。漁上古汙樽杯飲。有明水。無麴蘖。有麴蘖之先。茹毛飲血。無火食。有火食之先。食之起。起於先飯。猶人之生。生於先人。人子之事親也。親存有食飲。非餽奠之敢食飲。親沒有新。非薦奠之敢嘗新。餽餘莫敢祭。故禮曰。漁師始漁。乃嘗魚。先薦腥廟。又曰。水潦既降。不薦魚鼈。夫水潦之降。秋深之時也。鷹豺祭鳥獸。皆以秋不以春。魚之附濱。則獨以春。而魚既附濱。獫即食魚。然未祭。

魚不先食魚誠恐恐焉以餒餘為嫌是懼祭祀之事鬼神之理達於人物可不慎與贊曰魚為水中肉獺為岸上哭春水吹春風溪光映山綠

濬元卷三

星

候雁北 兩水中候

人候時為屈伸物亦候時為盈虛消長人有時候物起事物亦有時候人以物之蠢尚能候時候人而以人之靈顧或不能候時候物不亦異乎夫候時所以遠觀候物所以近證而其切要之機則尤在於自候呼吸語默寤寐寢興作止皆是也古之人自候其呼吸語默寤寐寢興作止而并以候時候物雖以物類之幽隱不可遽得者尚能候而得之而今之人皆茫然不可得也今之人不可得則遂以古之時物情渾噩機心未生禽獸近人而處故可得而見之為言也夫禽獸近人之言似也然雖不近人而實近乎人其南人北人在在皆可得見者與其日在吾身中者今與古未有異也而何以亦未之見也由是言之豈惟目察秋毫而不見其睫哉直不察而已矣

濬元卷三

星

系曰一歲中經緯互錯於節氣內者為七十有二之候或曰三候而一氣如部候之候也或曰以其占也故謂之候其候於天地者則有風雷虹電雨露水澤凍冰其候於植物者則有草木桃桐萍桑瓜菜靡蟲穀麥半夏蒹蒹其候於動物者鳥則有倉庚鷹鳩戴勝鷦鷯玄鳥百舌雀雉鵲鵲鵲鴻雁

也。草木之萌動。則固含之。終分之始也。喜之初。特欣然耳。其自笑。平摯節。以至褒賞揄揚。皆所以文是喜也。怒之初。特憤然耳。其自目張臂攘。以至桁楊刀鋸甲兵。皆所以文是怒也。哀之始。特惓然耳。其自哭泣蹕踊。以至葬埋祭祀。皆所以文是哀也。樂之始。特歡然耳。其自手足舞蹈。以至笙簧歌咏。皆所以文是樂也。文之而過。則有餘也。不及。則不足也。或過。或不及。烏在其為中節也。夫人情能省。則能中節。不能省。則不能中節。節之中。不中。不待其文飾時省之。即其初萌動時。亦省之也。然非養於靜。亦不能省。於動。夫靜亦貴。其能養而已矣。

濬元卷三

吳

系曰。物莫不循本而末。草木之條葉華實。本於根。根本於土。自條葉華實視之。則有彼我也。自根視之。皆身耳。何彼我之有。自草木各根其根視之。則有彼我也。自土視之。皆子耳。何彼我之有。是彼亦我也。我亦彼也。逐末而析之。則私。探本而合之。則公也。公故仁也。根條葉華實之所由以茂者也。土根之所由以植者也。既生條葉華實。根之事塞矣。其成與否。其自為之。根不得而必之。既生根。土之事塞矣。其成與否。其自為之。土不得而必之。其自成也耶。彼雖與我同生。彼不得而

及我也。其不自成也耶。我雖與彼同生。我不得而及彼也。夫知其不相及。而奮立。不自棄者。勇也。草有美惡。木有材不材。其美者材者。待將移而後樹之。何如早選其種而擁之。之為愈也。其惡者不材者。待其豐大而後斧之。何如早伺其端而斲之。之為愈也。夫喬天之勢。稊米之萌耳。不圖之。稊米而圖之。喬天者。吾未見其智也。又曰。草木之生意。仁也。其茁然不可遏。勇也。其知陽氣至而萌動。智也。

贊曰。漱水能避蟻。檻柳莫輕折。熙熙四海春。都從君心茁。微雨過疎林。枯枝意欲碧。人履草上春。不省草中脉。

濬元卷三

吳

桃始華 驚蟄初候

客以盆桃贈予者。謂予曰。是華也。不言而成蹊者。予曰。止待吾言之。夫蘭蕙不言其芳。人爭親之。蜜不言其甘。人爭嘗之。樂不言其和人。爭聽之。桃不言其美。人爭艷之。此最上之品也。而前古用之人。不知蘭蕙之芳。教之嗅。使自知其芳。人不知蜜之甘。教之嘗。使自知其甘。人不知樂之和。教之聽。使自知其和人。不知桃之美。教之玩。使自知其美。此品之次也。而中古用之人。不肯親蘭蕙之芳。先言其芳。方勸之親。人不肯嘗蜜之甘。先言其甘。方勸之嘗。人不肯聽樂之和。先言其和。方勸之聽。人不肯悅桃之美。先言其美。方勸之悅。此品之下也。而後世用之。有言者不如無言。固已然。世不有無臭之芳。無味之甘。無聲之樂。無色之色乎。而桃果若此乎。

潘元卷三

果

系曰。周南始被化。詩曰。桃之夭夭。灼灼其華。之子于歸。宜其室家。其二章曰。桃之夭夭。有蕢其實。之子于歸。宜其家室。其三章曰。桃之夭夭。其葉蓁蓁。之子于歸。宜其家人。召南終被化。詩曰。何彼穠矣。唐棣之華。曷不肅雝。王姬之車。其二章曰。何彼穠矣。華如桃李。平王之孫。齊侯之子。其三章曰。其釣維何。維絲伊緝。齊侯之子。平王之孫。周召南無淫詩。邶鄘衛王

鄭有淫詩。齊魏唐秦無淫詩。陳有淫詩。邶鄘衛始谷風。終木瓜。王始采芣。終邱麻。鄭始遵路同車。終秉簡。陳始宛邱東門。終蒲荷也。周南始關雎者。召南始鵲巢者。關雎與鵲巢皆為始化。而鵲巢又始化。中被化者。桃夭至彼。濃皆為被化。而彼濃又被化。中復可為始化者。化自家而國。而天下。亦由天下與國。復成之家。始被化者。興女以桃。終成化者。興男女以桃。與李。桃與李華。分陰陽紅白。而家與國與天下。各正其女與男。天下國家之男與女。得其正。即天下國家。膏出於正。其正始之。始則仍本之。關雎故孔子曰。關雎樂不淫。哀不傷者也。

潘元卷三

果

關雎言淑女。應以肅雝言好。迷應以宜家宜室。事有感莫不有應。十五國風變且淫者。惟鄭與陳為最甚。鄭之終相謔贈。芳藥則樂。而淫陳之終。涕泗滂沱。則哀而傷道之升降汚隆。時之治亂。民之死生。胥源流是。豈不信與。

贊曰。桃開鶯復啼。乾坤春未已。碧潭映桃紅。嫩柳棲鶯趾。春待桃華來。桃華送春去。明年春又華。暫教吾生住。

倉庚鳴驚蟄中候

蛙不雙不鳴。鳳不雙不鳴。黃鸝不雙不飛。其鳴亦不雙不鳴。鳴之雙和之徵也。凡物聲之不和者。以其無感應。唱隨之相得也。感而無與為應。唱而無與為隨。雖以鳳之靈。尚不能和。何況於黃鸝。何況於蛙。感而有與為應。唱而有與為隨。雖以蛙之蠢。尚莫不和。何況於黃鸝。何況於鳳。鳳與黃鸝。與蛙。各自有雌雄。各自為唱隨。感應故。鳳雄鳴。雌雖雌。鳴亦雌。雖雌。鳴皆雌。雌鳴。亦皆雌。而黃鸝之雌雄。皆鳴皆雌。也。詩曰。嚶其鳴矣。求其友聲。人苟能和其聲。求之安在其終弗應乎。

卷三

辛

系曰。江南徽郡黃山中有音樂鳥。或傳其數十為羣。黎明時聽之。歌唱之聲。初者粗。既者細。條理井然。以辨。翕以諧。類非人世所常聆者。然人知黃山中有音樂鳥。而不知人世之亦有音樂也。莊子之言竅穴也。謂其似鼻。似口。似耳。似枅。似圈。似臼。似注者。汚者。激者。叱者。呌者。諫者。突者。咬者。前者唱于。而隨者喁喁。冷風則小和。厲風濟則衆竅為虛。而參差調調。刀刀。莫非天地之籟。蘇子之論九成也。謂耳目前日月寒暑晦明雨露江山之吞吐。草木之俯仰。鳥獸之呌號。驚濤駭浪之飛蕩。衆族之呼吸往來。皆吾之干羽管磬。皆為韶之

卷三

辛

大全韶美矣。善矣。而蘇以衆族當之。天地之籟至神化不可思議矣。而莊以衆竅當之。今夫春盛之時。風溫日脩。山明而川媚。雲物布其新。人體極其暢。相與携伴侶。而歷青畦。見夫鳴鉤。軒格遮者。有鷓鴣。鳴雨落頭。顧者。有夫不。鳴空。公收水者。有班鳩。鳴割麥。插禾者。有鷓鴣。公鳴春歸者。有買鵲。鳴節節。足足者。有野雀。短長清濁。疾徐抑揚。齊奏如各。有節拍。不相凌亂。而灌木修竹間。又有倉庚。上下飛鳴。與之酬應。所謂俗耳之砒針。詩。腸之鼓吹。謂非一大音樂乎。天下有聲響之物。無往不與樂通。雷出於地也。奮而有宮。金擊於空也。震而有商。木撓以風則有角。水響於泉則有羽。火嘯於薪則有徵。雜然前陳。何在非音。即何在非樂。凡人之心。感於樂而化。而所感有悲喜之分。高下頓挫之際。惟能順其情。陶其性。斯可聽之以為娛。夫音之能娛人。聽者倉庚鳴是也。春盛之時。倉庚鳴而蠶生。蠶生而商絃絕。故倉庚一名商庚也。世傳食倉庚膳者不妬。聽倉庚鳴者不俗。倉庚而和也。則其能令人之不妬不俗也。固宜。

贊曰。春風出鳥口。與我相為友。我來小園行。鳥鳴園中柳。

鷹化為鳩驚蟄末候

鳩鷹性有相去霄壤之分。然性雖相去。又形相同。又互相變。故同一目也。而鷹陷鳩平。同一喙也。而鷹鉤鳩鈍。同一爪也。鷹長以銛。鳩柔以縮。同一翼也。鷹厲以疾。鳩緩以飛。善不善其由我變。不變乎。凡物之所以樂於為不善者。以其如決江河之易也。凡物之所以不樂於為善者。以其如升泰山之難也。今觀於鷹。目陷也。忽平。喙鉤也。忽鈍。爪長以銛。忽柔以縮。翼厲以疾。忽緩以飛。頃刻間。不善之物。忽變而善。不見其有登泰山之難。但見其如決江河轉戶樞反覆手之易。為善本

濟元卷三

三

不難而易。而人顧畏其難。不覺其易。其為自暴棄孰甚也。夫君子之觀人。善不善也。猶鏡之照人形也。人之形有妍有醜。鏡照之。照其妍醜也。非竟滯其形也。如其形變醜而妍。則鏡亦忘其醜矣。鏡即人之妍。尚忘其醜。況君子於人。昔日之過。父祖之過乎。夫追議人父祖者。不仁之人也。即人今日之善。追言其不善者。不成人美者也。其或自怠於善。耻過而作非。與不益前愆。抑又在鷹下矣。

系曰。王伯於治術中。判然分兩途。伯功之上。為王道。下為虐政。請言王道。古者天子躬聖誠明。德運廣密。敷布流行。內而

公卿大夫庶尹。外而侯伯子男。莫不協恭助理。祇肅奉承。和氣所蒸。六合之內。四海之中。鼓舞洋溢。放之乎無垠。民於是時。曠然大變。不德之躬。勉為有德。蹈義循禮。無惡不良。靡頑弗淑。取之物象。鷹化為鳩。何謂伯功。道匪躬行。理靡心得。月吉布令。賞戮予奪。粲然條理。俾民曉然於福善禍淫。趨避殊路。毋乖爾常。乖即有辟。毋違我令。違即有誅。誘勸昭於前。剝懲驅於後。民於是時。巧趨詭避。休於不敢。未嘗不欲。悚於不能。未嘗不忍。取之物象。鳩狀鷹心。何謂虐政。禮樂刑罰。不與不中。專務武健。酷烈殘民。以逞操下。如東濕薪。擊物如縱鷲。

濟元卷三

三

隼元氣國脉。斷喪無餘。民於是時。惡未必刑。善未必免。手足莫措。倉皇赴湯蹈火。靡所不至。取之物象。鳩化為鷹。治術不同。效分霄壤。雲無定態。因風所噓。川無定波。因水所激。金無定體。因鑪所鑄。谷無定響。因聲所傳。君民上下。登高之乎。順於偃草。何弗抑。伯崇王力。為其純母。取其偽。天地之化。高廣深厚。神速弗停。春陽為德。秋陰為刑。德布以舒。鷹化為鳩。刑用斯嚴。鳩化為鷹。王者承乾乘坤。比應春溫。矯拂秋肅。煦煦熙熙。即有義摩。莫非仁漸。故民生其間。沐浴清化。淪浹肌髓。一洗舊污。重新面目。如隔世人。攷之易圖。鷹化為鳩。實應小

人革面之卦。蓋德協於天。澤洽於物。自生民以來。三代而外。未之或觀也。說易者曰。小人革面。寓不革心之意。此大不然。純王之政。心與面同。不若雜伯之為。心與面異。內外表裏。同誠異偽。偽故偽微。誠故誠應。冰炭薰蕕。不可假借。今以誠至之應。與包羞詭隨。相提並論。擬殊非倫。且人革其面。不革其心。則君子之變。豈真豹皮羊質。引義援例。此又不通者也。法戒之際。昭昭乎不可背已。洞觀往古。察其源流。辨其名實。惡化生殃。善化生福。純王之道。豈竟負人哉。豈竟負人哉。贊曰。蕭艾倏芳草。形性誰揉矯。造化一轉移。善事及飛鳥。審

濬元卷三

幾復審幾。舜蹠辨於早。

濬元卷之四

玄鳥至 春分初候

歲負如規。而以玄鳥之至。與歸剖分之。則各得半規。楊龜山論易圖。以筆作圓圈。以墨塗其半。曰。此易也。歲非以玄鳥塗者。而其至。其歸。何正得其半。若是。昔之善易學者。多以玩圓圖為弄丸之樂。九渾淪無界劃。而縱而分之。則亦得子午。橫而分之。則亦得卯酉。陰陽本合為一。而縱之為二。至。則陽居春。陰居秋。橫之為二。分。則陽居夏。陰居冬也。夫陽當為陰主者。而觀其去來。則又為陰客。故玄鳥於春分來。謂之至。於秋分去。謂之歸也。是亦一易道焉。爾。

濬元卷四

系曰。燕與倉庚。皆冬處谷穴之中。春倉庚遷喬木。而燕遷人家。其遷不一。其自幽谷而出而遷。則一而已。倉庚之在喬木。不雙不飛。鳴燕之在人家。不雙不棲。息雙則不可以孤。故燕無頃刻孤者。而雁則有終身之孤。燕頃刻間。或失偶而孤。則必又有一燕者。為之配。蓋為生育重也。故奠雁而親迎者。取其貞且信也。俟燕至而祈嗣者。取其能生育也。木落歸根。春回則花茂矣。水窮歸壑。春回則泉流矣。蟲寒歸穴。春回則蟄振矣。春回而木無不茂。水無不流。蟲無不振。亦木茂水流蟲

振而燕無不至。亦木茂水流蟲振。燕至而春無不回。春之回。即木與水與蟲與燕觀之。不可也。離木與水與蟲與燕觀之。尤不可也。至者出而為遷也。歸者則去而為入。而所入復有出。復出復有入。所去復有遷。復遷復有去。其為循環也甚矣。其不常於喬木與人家明矣。惟倉庚不常於喬木。燕不常於人家。故倉庚與燕於喬木與人家皆謂為客也。然而人家客燕不容倉庚也。故倉庚不言至也。在客得百千主人不如得一賢主人在主人得百千客不如得一賢客。客至而如歸所以徵主人之賢也。而方其至惟恐其遽歸。方其歸惟恐其不

濬元 卷四

二

再至則亦以徵客之賢。燕與雀皆客人家者。而人何以喜燕不喜雀也。客亦宜自審也。雁有南有北而人家則無南無北。燕有至有歸而人家則無至無歸。人家有定而雁與燕皆無定也。夫人家虛其堂宇以寄燕之巢。燕之巢又虛其中以寄燕。惟其虛以寄也。故於其至不加多於其歸不加少也。人之寄形天地間也。寧異是耶。

贊曰。有鳥有鳥。言入吾室。兒童喧譁。舊曾相識。

雷乃發聲 春分中候

愚不肖不畏天地父母國法。獨畏雷。誅雷亦威神矣。哉。雷非必擇物而誅也。因之極發之暴。斯不免使過之者傷。當之者碎也。適然而傷之。碎之而愚者遂誣為誅也。夫雷怒氣也。發於木位何也。木之觸地而奮出也。感震而化。觀於仁者有勇。肝不忍以胆斷。其可知已。夫人而賴天地之仁之也。天地怒故亦懼也。易曰。震驚百里。不喪匕鬯。非大聖人烏能若此哉。然雷鼓生機。收聲後亦不宜早發。為災以洩陽氣云。

濬元 卷四

三

月以晝夜言鬼神。則須一日。以雷聲言鬼神。則在瞬息之間。瞬息暫甚矣。暫也而可言鬼神。則知無時無刻無鬼神也。鬼與神有為化者。有為神者。一日積以晝夜。一月積以弦朔晦望。一歲積以寒暑。此化也。瞬息而為雷聲。此神也。神者何。急而已化者。何緩而已。雷之始發聲也。其神也。其始收聲。鬼也。而發聲之時。又復有鬼有神。其未發聲之前。鬼也。其正發聲之時。神也。其既發聲之後。又為鬼也。一息之與一歲也。奚有異之。有空山之中而礮聲發焉。遠與近莫不駭之也。太虛之中而雷聲發焉。智與愚莫不怖也。礮聲已足駭人。況其始發

則尤令人駭也。雷聲以足怖人。况其始發。則尤令人怖也。凡人之漸以事示人者。有信有不信。凡人之漸以名示人者。有知有不知。一發而如雷。則靡不信矣。則靡不知矣。然人知其信而不知未信之先已如是。其鬱積也。人知其知而不知未知之先已如是。其閉塞也。非然而胡能驟震也。變故之來之恭且烈也。亦雷聲之發焉爾。人皆惑。知者何以獨不惑也。人皆憂。仁者何以獨不憂也。人皆懼。勇者何以獨不懼也。知仁勇既不惑不憂不懼。易何以又言君子修省恐懼也。諒亦並行不悖也。發聲一而映乎陰雲。連綿為十數聲者。雷也。發聲

濬元 卷四

四

一而映乎山谷。連綿為十數聲者。爆竹也。山上人聞山下雷聲。何以若聞爆竹聲。山下人聞山上爆竹聲。何以若聞雷聲也。所立之地固然耶。雷有發時。即有起處。起處起之說。先儒之莊而辯也。夫天與人異也。思慮未起。鬼神莫知。此純乎人者也。若兼乎天者。不然也。理與數異也。神之格思。不可度思。此純乎理者也。若兼乎數者。不然也。大而雷聲細而蟲蟻莫非聲也。日將旦而蟲動。陽將盛而雷動。其理一也。非分細大也。惟其理無細大也。故聞雷之發聲也。直與聞蟲之蟄聲也等。

贊曰。雷動電之先行。時電先發。霹靂薄陰雲。四海生氣茁。蟠龍向天飛。指爪裂山骨。

濬元 卷四

五

始電 春分末候

兵暴起於野。火暴發於室。電暴閃於目。免暴脫於蹄。人莫不禦之。救之。避之。追之。惟恐不及也。然禦之。救之。避之。追之。惟恐不及者。其同也。而應之。有條次。不倉皇失措者。則其獨也。小人畏神。神若故呵小人。兒童畏電。電若故閃兒童。電非為兒童閃也。兒童之見若電之故閃之也。神非為小人呵也。小人之見若神之故呵之也。頑莫如石。擊以物。則其火頓出。人心之頑者。或如石。動以赤子之將入井。則其天頓發。火出矣。轉盼則遂熄也。傳之以火。具則可不熄也。天發矣。轉念則遂

濤元 卷四

六

變也。操之以察識。繼之以仁政。則可不變也。電之光。不大於日月星。井之入。不甚於鼎鑊刀鋸。乃有見人蹈鼎鑊刀鋸。不如其見入井。見日月星。不如其見電者何也。鼎鑊刀鋸。其豫知日月星。其習覩而將入井。與閃電。其乍見也。乍故可怖也。火以動極而生。擊石鑽木。亦以動極而求。擊石鑽木。既以動極而求。則木火石火。遂以動極而得。夫石。雷精之所藏也。木。雷氣之所化也。而電則雷火之光。石與木以動生火。故雷亦以動生電。然木之動也。人鑽之。其雷之動也。誰鑽之。石之動也。人擊之。其雷之動。誰擊之。耶。是未可知也。夫電與神。皆察

人於不可度者也。而人卒無有議其詞者。其諸無心之用然耶。

系曰。漢潁川富室兄弟婦皆有姪。長婦妊傷。而弟婦生男。長婦遂盜弟婦男。弟婦訟州郡不能決。丞相黃霸置兒距兩婦各十許步。叱兩婦取兒。長婦抱兒急甚。兒大啼。弟婦恐傷兒。因放與之。而心愴之。霸曰。此弟子也。魏壽春人荀泰。子三歲亡。失後數年。泰見子在同縣趙某家。狀告。各認子。揚州刺史李崇別二父與兒為三處。禁經數旬。遠告之。兒遇患已暴死矣。泰聞號咷。不自勝。趙某咨嗟而已。崇以兒還泰。隋于文仲

濤元 卷四

七

守安固鄉中。任杜兩家各失牛。後得一牛。任杜俱認牛。仲文令兩家各驅牛羣至。放所認牛。牛向任氏羣中。又微傷牛。任氏嗟惋。杜氏自若。仲文遂呵杜氏。朱端州桂陽監。民爭舟相毆死。不決。知州歐陽睦。具食庭中。食囚。食已。獨留一囚。叱囚曰。殺人者汝也。囚愕然。公曰。諸囚食。持匕皆右手。汝獨持以左。汝左手傷人右肋。非汝殺而誰。周茂叔主簿分寧。分寧有疑獄久不決。茂叔至。一訊立辨。邑人驚為神。後知南昌。南昌人相語曰。是能辨分寧獄者。吾屬得所訴矣。公嘗有言曰。明達折獄之。本果斷折獄之用。而中正又其本也。人之生。不能

無情有情不能無欲有欲不能無爭是非利害情偽虛實態狀千萬變化不可詰匪明匪斷則獄事紊矣故易曰火雷噬嗑利用獄李南公知長沙縣縣發婦携兒以嫁七年兒族取兒婦謂非前兒南公年兒族曰九歲矣婦曰七歲齒兒兒齒去年毀矣南公曰兒八歲而齒尚何爭天長縣盜割民牛舌民訴縣知縣包拯曰歸殺牛而粥之民歸殺牛盜告民私宰牛拯曰奈何割牛舌而又告之元江淮省平章游顯公行市中有一蒲團值幾何失兩家歡杖蒲團七十可也及杖得銀星遂

濟元卷四

全

罪其鄰明謝士元知建昌府民懷券訟田宅券呈士元驗券曰偽也券今式而所訟乃二十年事乎民乃叩頭服罪去贊曰六藝圖土宮兩造陰陽計日月蔽陰雲風雨靡從折詐偽藏心肝曲直奮辭色言教不能從惠加不能悅威明懾隱微混合須臾決

桐始華 清明初候

濟元卷四

八

用桐木為絲音協奏之可以和陰陽節風雨躍潛魚來儀鳳降天神出地祇享人鬼百物斯其功亦偉矣夫魚水蟲之靈也鳳羽醜之靈也神祇人鬼理氣之幽以通也桐雖良然其靈不及魚與鳳其幽以通不及神祇人鬼然魚與鳳與神祇人鬼不得桐不為招故世患桐不協不忠魚不躍鳳不來神祇人鬼不降不出不享也鳳待桐而棲者也絲音待桐而鳴者也然桐又待陽而生而華且非特待陽以生且華也又有待於治化者治弗盛桐雖生鳳亦弗棲雖強斲桐為絲音音亦弗調而又何論於天地人鬼百物也嘻不有感者則不有應應之待感若是待者莫自為也豈特桐木然耶系曰山之上有一桐焉生孤特以聳水之濱有竹焉生秀潔以茂圃之中有菊焉生叢鬱以幽吾皆愛之皆敬之山之上水之濱圃之中不獨桐竹菊也敬菊則凡圃中之物可知敬竹則凡水濱之物可知敬桐則凡山上之物可知山屬乎陽而水與圃屬乎陰菊之花以秋末也則為因陰時其處於園圃則又因陰位桐之華以春末也則為因陽時其處於山左則又因陽位其時其位果何從分也惟各因其性情故分也樂

來自陽主以疏通。禮作自陰主以縝密。而琴瑟簫管又樂中。最為疏通之器。而竹與桐則植類中。最為疏通之物。一節稀而心鬆。一外實而中空。可驗也。以物之鬆空者為器之疏通者。其與玉帛之為禮器。易異。周易震為萼。為蒼筤竹。離為科。上稿。坎為堅多心。艮為堅多節。堅多心節為松柏柞桂。而科上稿則為桐。桐不能如松柏柞桂。松柏柞桂不肯與桐並也。固也。然其華則亦可愛也。木之陽有桐。桐之陽有向日之位。桐向日之位。雖置之水中必浮。雖反覆易之終必浮。凡陰陽浮沉負抱順逆之理。無物不統貫乎其中。女子之生其面向外。其死也必仰。男子之生其面向內。其死也必覆也。亦若是焉已耳。先華後葉者梅也。桃也。李也。先葉後華者桐也。衆木也。桐之華又後衆木而發。至於秋而葉與華皆不存也。夫華後矣。尚不可久存也。則人之欲華之早發也何為。贊曰。吳錢忠懿王能琴。遣使訪良琴。使者至天台山宿僧寺。夜聞瀑布聲。晨起視之。寺簷柱正對泉石激薄處。且向日。私念曰。若柱係桐木。則良琴在是矣。以刀削之。果桐也。一桐柱耳。尚能感淒清蘊幽響。況有生名山大川間。受風露華實者乎。其良又當何如乎。

濬元卷四

九

田鼠化為鴽 清明中侯

天地以理氣鑄萬物。聖人以教鑄萬民。夫人性皆善。不待鑄而善也。人性而相近。則亦因鑄而善。不善。天地之鑄物。鑄其形也。聖人之鑄人。鑄其性也。鑄形者以形定性。形變斯性變。形不變。雖欲教而鑄變其性。與習而自鑄其性。不能也。人則可教而鑄變其性也。是故田鼠與鴽。鑄形者也。伊周之於君。桀紂之於民。鑄性者也。惟堯與跖不受鑄。餘皆受鑄也。故受鑄者。又視所鑄者之為善不善也。雖然。人亦能自鑄其性。夫鑄而善。則人其人。不善。則物其人。人亦自慎所鑄哉。

濬元卷四

十

系曰。章於天為景星慶雲。附於地為山明川媚。徵於物為瑞鳳祥麟。驗於人為面辟背益。此吉善象也。而其晦塞隕蝕崩竭。鵲鵲之為賊。豺狼之為虐。心與事狡。猜忌不可方物者。則其為不吉善也已甚。天與地與人與物。當其為景慶明媚。瑞祥時。則不吉不善者無所見。當其為晦塞崩蝕時。則吉善者無所見。既吉既善。又忽為不吉不善。不吉不善。又忽為吉且善。一變化間。而吉與凶善與惡各分其類。以見書曰。惟聖罔念作狂。惟狂克念作聖。其義例固昭昭著也。昔有人問朱子曰。天下何時泰平。朱子曰。爾我此身。何嘗一日泰平。故夫

已之未盡克。過之未盡改者。皆為不泰。平時也。田鼠之化為
駕。鷹之化為鳩。其身固已泰已平也。吾安得人之身而盡為
泰平時也。

贊曰。可駕可鼠。中人之質。泰則為駕。窮則為鼠。中人之遇。不
駕不鼠。古無此事。日新又新。功歸誠意。

虹始見 清明末候

物從人所立。所見以變。雲之秀起有面焉。有背焉。自其面望
之如峯也。自其背望之如屏也。自其下仰望之。則不見其如
峯也。如屏也。而但如蓋也。泉之懸注有上焉。有下焉。自其上
視之如碧也。自其下視之如墨也。自其中平視之。則不見其
如碧也。如墨也。而但如帛也。日之初出也。日西之國以為朝
也。其日東之國則以為暮。日之初入也。日東之國以為暮也。
其日西之國則以為朝。以為朝也。則東之赤色見。以為暮也。
則西之黃色見。其日中之國。則但為白。其晦夜之國。則但為
黑也。而並不見有赤也。有黃也。虹之見也亦然。匪國於日之
東。虹胡見於東。匪國於日之西。虹胡見於西。西虹則朝見也。
東虹則暮見也。面日而望之。則朝暮虹並不見也。况其為日
中之國。晦夜之國也。此所謂從人所立所見而變也。
系曰。雨於何降。有雲則降。電於何生。有雲雷則生。虹於何見。
有雲日則見。繪虹者。不繪雲。與日是無虹也。繪電者。不繪雲。
與雷是無電也。繪兩者。不繪雲。又何雨之有。凡有雨有雷有
電之時。不虹。而無雨無雷無電之時。則虹。凡密雨密雲之時。
不虹。而薄雲薄雨之時。則虹。雨氣薄而日光射之。繪虹者若

日光射雨氣亦若雨氣映日光也。兩相姦以成影而已。雨聚陰氣而成者也。而虹亦以陰氣之積聚而成。夫聚則不可有散也。而風則能散物者也。故有風則雨徐止也。而有風則虹亦不見也。故背日以暝水而有風則亦無暈也。凡背日暝水之暈從上而下而虹之見則從下而上。詩曰朝階于西謂其從下上也。夫從上而下者以水氣為質從下而上者以雲氣為質。故雲散則虹亦散雲斷則虹亦斷也。一舉目可知也。陽之所主者升也。唱也。陰之所主者降也和也。詩曰習習谷風以陰以雨此唱和相得之道也。其曰蟬螭在東者則陰唱而陽不能和也。夫陰宜和物者不和於物者。今天欲為物和也何怪日光之姦之耶。天與人一道也。易理物理一致也。雷與澤男女之象也。而雷先乎澤則為隨澤先乎雷則為歸妹。傳曰虹不收藏婦不專一其謂是與。

濬元 卷四

三

萍始生 穀雨初候

身體有痒有痛則兩手共抑搔之。左手然則右手赴之。右手然則左手赴之。其赴者不待諄諄告語也。其受者不加感也。人抱虎貓之子畜焉其母哀哀號且尋也。雖遁之幽遠深昧難跡之區其母猶相隨不去也。仁人之言曰抑搔之不解勞也。哀號之不忍去也。皆一體之流貫也。智者之言曰告語之不待也。深密之莫遁也。靈覺所為也。而凡民莫知也。雖有善捕者不能捕楊花柳絮。雖有善絆者不能絆浮萍。浮萍無去來因水遭風勢為去來。楊花柳絮無下上因風氣卷舒為下上。楊花柳絮與浮萍俱無根着者。萍善滋生不必根土生。楊花柳絮甫入水則即生。隔宿視之則更滋生也。而凡民亦莫之察也。

濬元 卷四

古

系曰雲觸石而生。萍觸楊花柳絮而生。塵觸土而生。雲始生一片繼而累百千萬片以蔽乎天。萍始生一掬繼而累百千萬掬以蔽乎池。塵始生一點繼而累百千萬點以蔽乎鏡。夫天之體本虛也。未有是雲。池之水本淨也。未有是萍。鏡之光本明也。未有是塵。以一片之雲尚能蔽天。况繼之以百千萬片以一掬之萍尚能蔽池。况繼之以百千萬掬以一點之塵

尚能蔽鏡。况繼之以百千萬點。鏡真無奈。塵何池。真無奈。萍何天。真無奈。雲何也。且夫天與池與鏡。非不欲盡去此雲。盡去此萍。盡去此塵。以還其淨虛明之本也。顧欲去雲。必先去石。欲去萍。必先去楊花柳絮。欲去塵。必先去土。而楊花柳絮而石而土。豈可竟去也。且非獨楊花柳絮土石之不可竟去。即此雲亦竟不可去。萍亦竟不可去。塵亦竟不可去。非唯不可以去。且或生生未有艾焉。嗟乎。是孰使之然與。

贊曰。潞水生浮萍。荇菜根於沼。萍流無定踪。何如荇菜好。沼潞澤亦潞。兌說為少女。九子一夜生。芸芸自今古。

濟元 卷四

五

鳴鳩拂其羽 穀雨中候

鷄與雉先振翅後鳴。鳩立鳴飛。即拂羽。鳩四時皆拂羽。皆鳴。脊令行搖飛。即鳴。斯亦各適之數也。物未有不以各適其性為樂。使強鷄與雉之性為鳩。則鷄與雉必不適。使強鳩之性為鷄。則鳩必不適。使強鷄之性為脊令。則鷄必不適。使強脊令之性為鷄。為雉。為鳩。則脊令必不適。惟行搖飛。即鳴。則脊令之性適。四時皆拂羽。皆鳴。則鷄之性適。立鳴飛。即拂羽。則鳩之性適。先振翅後鳴。則鷄雉之性適。而吾與人顧而樂之。則吾與人之性亦適也。夫此物之適。不必即彼物之適。亦不必不即彼物之適。人之適。不必即物之適。亦不必不即物之適。吾之適。不必即人之適。亦不必不即人之適。是吾與人與物各適其適。未始不共適其適也。然物適其適。物不自知其所以適。人適其適。人不自知其所以適。惟吾知其所以適。且能言其所以適。是又吾之所以自適其適也。

濟元 卷四

六

系曰。鳩立於樹枝而鳴。飛於空中而拂羽。以日照之。則其影在地也。以鏡對之。則其影在鏡中也。以水承之。則其影在水中也。日與金水之影。分內外也。故有施也。故有受也。鏡與水之中原。無是鳩也。惟影含其中。則若有是鳩矣。心性之中原。

無是萬物也。惟理貯其中。則若脩是物矣。禽之飛鳴不一也。其影之含則一也。物之巨細不一也。其理之貯則一也。受物之影者陰也。陰之氣不著而隱者也。故池必藉雲樹而明也。鏡必背日而鑑。目必處暗而視耳。必居寂而聽也。惟心亦然。非養於靜也。則亦莫能應乎動也。鳴聲也。而有其引喉之形。拂羽形也。而有其拍拍之聲。蓋形聲之不相離也久矣。得其形不得其聲者。水也。鏡也。得其形兼得其聲者。人也。鳴為鳩之鳴。羽亦鳩之羽。拂羽亦鳩之拂。前乎此時。鳩雖不鳴。猶或有鳴也。而其羽則固不拂。後乎此時。鳩雖不鳴。亦或有鳴也。

濬元卷四

七

而羽則終不拂。夫有其羽。不能為其拂。斯豈惟形與聲。水與鏡莫能得也。想鳩亦莫自主也。鳩一耳在水而為水中之影。在鏡而為鏡中之影。其影皆未有加損也。然已過則亦隨滅也。惟人不然。一思其鳴。而覺其聲中之形。猶若在吾目也。一思其拂羽。而覺其形中之聲。猶若在吾耳也。耳目主以心者。夫心偶有所寄可也。專有所繫不可也。使繫之或專。則反有視不見。聽不聞時矣。又何如水與鏡之能空其跡之為得耶。贊曰。戴勝自天來。鳴鳩從地舉。浩浩薄太虛。飛落如風雨。春日漲春雲。花鳥共一鳴。萬籟無端吹。小物紛可數。遙色泛幽

光。奢然空中觀造化。原非貪斯須足。千古英雄各有事。誰是烟霞主。

濬元卷四

七

戴勝降于桑 穀雨末候

今以林木為羣禽棲將謂棲者為有知乎棲之者為有知乎則必曰棲者為有知矣今以羣禽為林木招將謂所招者為有情乎招之者為有情乎則必曰所招者為有情矣有情者招於物無情者招物有知者棲物無知者棲於物然無知無情者雖不棲物而能棲於物雖不招於物而能招物則即物之來棲物之受所招而知其情亦未嘗無其知亦未嘗不寓今夫戴勝有知與情之鳥也而桑則無知與情之木桑不獨招一戴勝而戴勝往往棲桑戴勝不獨棲一桑而桑往往招

卷四

八

戴勝桑與戴勝閒相遇於天地之間而戴勝與桑意相需於翱翔之際桑吐葉而戴勝始來桑熟甚而戴勝始去其二物之知與情雖分有無而其招與棲不分同異也而桑亦莫予言而戴勝亦莫予言也詩曰被之僮僮夙夜在公被之祁祁薄言旋歸蓋為採桑婦女言也而戴勝之初降而竦也何以若與僮僮應其既降欲去而遲也何以若與祁祁應也而天地間皆有情有知物矣

系曰昔在皇極之世天休浚至時氣和平庶物阜蕃閭閻康樂百姓鰥寡俾孤疲癯之倫飽食煖衣無餒無凍戶瞻人饒

固有不獲貿貿熙熙允懷允殖而睿聖之君恭儉之后持盈戒泰制治保危猶日以民事為兢兢維時孟春爰擇元辰天子親帥三公九卿諸侯大夫及百執事躬耕藉田以崇祀事為天下先農功聿興蠶務伊始季春之月帝迺薦鞠衣於先帝命母伐桑柘於野虞當是之時青疇之間戴勝之鳥花髻玄衣故故低飛言降桑側而后妃夫人亦顧物動色撫景警懷既戒既齊宿厥蠶室三宮世婦九嬪九御妾媵娣姪莫不咸與公卿諸侯大夫之妻莫敢不率士庶之婦莫敢觀遊外內大小莫不祗畏奉承各勤乃司以既蠶政是故副禕之貴

卷四

九

并珣之尊猶與椎髻縞衣之儔戮力侔勞率徑禕桑無日以怠竊聞先王之盛四海萬邦各以土宜來貢來獻徐織豫紵蜀錦魯縞純成山縵絹織絞營靡不輻輳輦肩輸之闕下而王朝之制又有縫人染人典司絲枲杆柚經緯待用王宮曷煩尊貴卑損威重而后妃夫人特念祭祀之服於是乎資喪紀燕饗賜予之需於是乎出哀冕旒常於是乎興黼黻文章於是乎給予一人曷敢淫心舍力隕越於內作天子羞遂相與敦養陰教不忘率興爰作篇章咏歌勤苦蓋載在風詩曰為絺為綌服之無斁其憂勤惕厲餘躅流風直可以垂之子

孫奉為法守。世世固極。嗚呼。後嗣王其曷可不念前人創業之艱。或有不虔。以忝先烈。然而繼體守文之主。中輓之運。忽於至道。曼色靡聲。娛其耳目。晏安遊畋。徂其心思。山海之饌。雲霞之繡。奉其口體。肉餽狗彘。帛被牆垣。奴隸車馬。霧縠輕綃。野盈餓路。冬有羸立。而衣食之源。漠不關心。為疾用舒。忽不動念。即或先王先公。以其餐風。躋雨。披棘蒙荊。顛沛之狀。鄙屑之為。繪之廡室。刻之殿廷。與其耒耜之器。葛籠麻紉。懸之床壁。昭示子孫。警厥不肖。彼昏不知。猶尚覽圖而笑。觸物生嗤。況於詩歌之章。月令之紀。時鳥之變。豈其有省。昔者周

漢元卷四

主

公佐佑冲人。恐其稚愚。生長深宮。罔知民瘼。爰歆歆太息。咨嗟丁寧。遠溯后稷。公劉之化。陳以豳風。近述殷王。中宗高宗。祖甲及太王。王季穆考。文王作無逸。一篇歷指成敗得失。事針諺砭。誕勸興懲。亡俾厥疑。丞贊御師。工史獻謏。誦反覆切。懇告誠黼。座者至詳且悉。成王用能。業兢兢無疆。惟恤風興夜寐。克保上理。無或墜墮。祈天永命。享有令諡。紹開厥家。自時厥後。嗣王昏迷。女謁是幸。婦言惟從。君不知農。后不知桑。繒聲以裂。王業奄隳。雖以文武成康之德。共和之功。不能保其後王。不即於敗。其在瞻仰之詩曰。婦無公事。休其蠶織。

故當其盛也。宮中府中。不遑暇處。以趨事惟勤。勤及其衰也。孫荒祖法。人怠天工。故與治同道。罔不興。與亂同道。罔不亡。匪治則亂。匪興則亡。間不容髮。統覽詩歌。彰明較著。使我心懼。

贊曰。人降宅桑土。鳥降棲桑樹。隰桑蘊太和。人鳥一相遇。短牆草橫烟。低枝風搖露。時時去復來。今古閒中度。

漢元卷四

主

蜚蜚鳴 立夏初候

蜚蜚聞人言語聲則不鳴。聞人足聲不鳴。聞人擊物聲不鳴。人欲聞其鳴必夜深時寂靜無一聲而後其鳴來焉。夫蜚蜚靜中之鳴。蜚蜚自得之樂也。樂每於靜中得者。使人有言語聲足聲擊物聲則蜚蜚不自得。即不鳴。使人自有言語聲有足聲有擊物聲則不能聞蜚蜚之鳴。亦并不自得。惟蜚蜚以靜中鳴之人即以靜中聞之。則蜚蜚之樂可知。即人之聞之之樂亦可自知也。已。

系曰。夏主人夜坐。燈火熒熒。庭空室寂。忽有蜚蜚聲自土中

濟元 卷四

圭

來。若號若嘯。若訴若歌。主人倦於聽。因怒而叱曰。爾何多聲。若是。周禮蜚蜚之設。豈為爾輩設耶。不然。何聲鳴之不已也。久之倦坐。欠伸就睡。夢中朦朧若有言者。周禮之蜚蜚非為我輩設也。為聲大而醜者設也。昔周之盛。乞言於老。獻藝於工。採謠於庶人。其視民之有苦樂也。猶身之有痛癢也。其發之口者。未有不本之心。有懷而使之吐。有欲而使之宣。雖極微物。莫或壅之。猶懼或壅。又加導之。是以好惡得而民之志輸。故下無塞議。及其既衰。則監謗而防口。君子以為如防川焉。夫天之生物。不論靈蠢洪細。有目者而皆能視。有耳者而

皆能聽。有手足心志者而皆能動思。有口者而皆能言。天弗靳物。物亦弗自靳也。天下之患莫大乎物。物不能自言其好惡。能言之而或不肯言。甚者遂至於不敢言也。今我之有聲也。方冀子之察我懷也。子乃若癡若醉。不察我之懷而靳我之有聲。噫。子誤矣。使子而為治。其亦殆矣。主人聽訖。愕然驚寤。燈滅窓虛。餘音未住。

贊曰。七十二候中。人以不知其實而失之者。十八九。蜚蜚鳴其一也。昔趙普為田禾將軍。任子孝為郎。孝告歸。從長安還。長安亭長聞孝當還。預酒掃待之。孝既至。不自名。長不肯內。

濟元 卷四

圭

因問曰。聞田禾將軍子當從長安來。何時至乎。韓康字伯休。賣藥不二價。長安女子就買。伯休執價不移。女子怒曰。君乃効韓伯休邪。若此足以觀矣。

蚯蚓出 立夏中候

盈宇宙皆物也。天地日月。星電風雷。雲雨水火。山川岳瀆。人物木草。走飛介鱗。一切聲色。景象可觀。聞得。智數索者。雖細比毛髮。無名稱。莫非吾性命內事。而不知者。顧以為雜也。周之序官也。三百六十。自公侯伯冢宰司徒宗伯。夏冬秋數大。臣外。下而鼈人穴氏犬人。莫不錄焉。豈其好繁乎哉。亦聖人贊化育。理物之心。不極於是不安耳。月令之紀物也。尤詳夫赤子之蛟母之肉血也。片楔之竅大匠之鑿也。大者細之。積細者大之分也。故蚯蚓為土之龍。其出之屈曲。如龍之蜿蜒。

漆元 卷四

五

而動人謂蚯蚓細耳。然則其所以出者。亦細乎哉。

系曰。蚯蚓與螻蛄相倡和。坐階除間。但聞其喧。亦喧寂亦寂。亦莫知其孰為呼。孰為應也。蚯蚓與阜螽相交。接行草逕間。但見其動。亦動靜亦靜。亦莫知其孰為雌。孰為雄也。凡友朋夫婦之道。以有血肉心知者而成。螻蛄阜螽。雖無血肉軀體。固有心有知。其自相倡和。為友朋。相交。接為夫婦。固當。若蚯蚓無心與知。亦出而相倡和。相交。接何也。當其出時。蚯蚓不能自言其故已。而有心思。知覺如人者。亦能於聞且見時。深思其故乎否。

贊曰。出戶樂曠郊。羣蟻噬其脰。人行踏作泥。誰識造化候。

漆元 卷四

五

王瓜生 立夏末候

今以萬物精氣之鬱結。蒸而為經緯動靜諸星。

物附於地。物不有憂喪饑饉。則星色不變為青。物不有兵革

降罰。則星色不變為白。物不有土功慶赦。則星色不變為黃。

物不有水滂火旱。則星色不變為黑。為赤星。與物相應。應於

天地之間。而天地之間之物。亦無不相遊於感應之內。其氣

之感也。至微其迹之應也。至著。故人之一身。肝之病見於目。

肺之病見於息。腎之傷見於耳。與齒。鳥鳴之應春。蟲號之應

秋。皆然也。邵子曰。草木之實。星垂之象也。王瓜一草類。其生

不感火氣不生。其實之垂。不應火色不赤。澄心觀之。固與春

鳥。秋。蟲等協運矣。

系曰。古人以人材為藥籠中之物。予閱藥譜得王瓜。未辨其

孰為王瓜也。問之醫師。師曰。予於王瓜。受誤者數矣。始予之

誤也。以信人言而誤。繼以循名而誤。繼以執圖象而誤。敢問

信人言而誤。曰。鄭玄有言曰。王瓜菹菜也。菹菜與王瓜本同

時生者。况前人之言其即王瓜也。遂信之。此以信人言而誤

也。圖之中有黃瓜焉。其生歷久而黃。俗呼黃蔄為王。遂疑王

瓜即圖中之黃瓜也。此以循名而誤也。王瓜之生。與枯樓同

國本

多

濬元 卷四

主

濬元 卷四

主

時其生之地。與枯樓同地。其生之苗莖葉實。與枯樓同狀。執
王瓜圖求王瓜。未有不得。夫枯樓也者。此以圖象而誤也。夫
醫者之進藥也。猶宰相之進人材也。進藥所以療疾。進人材
所以拯艱。豫章之品。不七年不分。鎗石之貌。精金不火鍛之
不泐。人之忠佞。愿姦賢不肖。相眩雜。不核其心跡。不明志操
之遷不遷。不歷諸危疑。不驗名實異同之際。真偽之間。誤用
之而致毒者。蓋比比是也。顧用藥而誤。不過毒一人。用人材
而誤。且遂毒天下。天下者。彼而其所以毒之者。我也。子辨
藥材者。而異日將有辨人材之責也。安可以弗慎也。

贊曰。萬根不辨土。土辨萬根否。一氣混。始終物各從所受。問
根根不言。問土土不有。

苦菜秀 小滿初候

周禮三農生九穀。園圃藝草木。同列八政中。而委人又掌辛。葵瓜瓠蔬與穀相主輔。治蔬之具較穀具不加少。蔬之名較穀名加多。凡蔬之名則有薑白薑芥白芥同蒿邪蒿藿香薹蕪菁菜服片。以為辛類。有菰蘿菠薐。若蓬薺繁縷首蓿苦菜。莧蒿苣白苣蕺菜落葵蕨薇。翹搖灰薺。鹿藿醍醐。藜芋薯蕷。荀以為和菜類。有藟藟胡荽。韭葱胡葱。落葵薤大小蒜。以為菹類。有茄壺苦瓠。水芝南瓜。越瓜胡瓜。天絲瓜。苦瓜。以為瓜類。瓜之類九。苦者二。不苦者七。葷之類九。苦者一。不苦者八。

濟元 卷四

三

和柔之類二十有四。苦者六。不苦者十有八。辛之類十有一。苦者一。不苦者九。總蔬之類六十。苦者十有一。不苦者四十有九。凡治蔬之具。則有耒耜。有耜有耨。有播。具有灌水之具。有糞地之具。有鋤。有鍤。刀有鎌。農以農具種穀。穀無不豐。圃以圃具種菜。菜無不茂。古聖人。握治化之原。經緯天地萬物。安懷小大遠邇。不躬親細務。而心未有不識其宜。後世鄉豪之輩。驕逸昧菽麥。偶嘗芹菜。則口整腹與。晉惠言肉糜何異。頃聞盛夏時。園圃之中。苦菜秀。他菜或秀或不秀。有巡園者。見苦菜秀。顧園師問曰。何菜也。曰苦菜也。則愀然曰。若

何用種是。其名號殊醜惡不美也。吾疾之。可速去之也。曰。諸甘味病。索寒涼者解焉。圃師以苦菜進之。食之大適。喜問之。對曰。即君向所欲速去之者。則謂然曰。使吾早知是也。寧有疾若此。

系曰。幽風以瓜與苦菜為農夫食。而雅稱曾孫懷德。取旨否以嘗。吾謂農夫之食。惟苦而已。顧安所得旨者而食之哉。夫天下人莫苦於民。民莫苦於農。農之一身。所居所事。所衣莫不苦。又莫苦於食。其謀食也。苦。其所食者。又更苦。而瓜與菜特其一二端耳。其主於瓜菜者。為穉麥糠粃。其佐於瓜菜

濟元 卷四

三

者。為匏壺。莫不皆苦。茲之所提而饁者。猶其不甚苦之味。而甚苦者。尚留為家中婦子食也。而况其最苦者。又并不得此苦者而食之耶。夫曾孫田畯輩。大抵多貴富人。茹蕪薺不茹蔬草。知旨不知不旨。而來饁者。又惟恐以不入口之味。上羞於公。棘其吻而被喫也。故使非懷而取之。又安得嘗之。而又安得知之。嗚呼。農夫之苦也。甚矣。其待矜而卹也。急且切矣。紀令者於苦菜之秀。謹而書之。其示人之意也。益深。

贊曰。庾杲食三韭。齊庾杲之為尚書。即清貧自業。食惟有三食。鮭常有二十。忠宣惟一碟。明董道齊成進士。後造謁劉忠七種言三九也。忠宣惟一碟。明董道齊成進士。後造謁劉忠

一。粟飯蒸葫蘆。鄭公乘儉德。唐鄭餘慶清儉。感省終身持推操。粟飯蒸葫蘆。鄭公乘儉德。唐鄭餘慶清儉。親朋官數人。會食皆羹菜。諸之。餘慶呼左右曰。爛蒸去毛。其。器蒸葫蘆。一。較相國。斬。辭。受。關。後。用。積。為。賊。菜。秀。咬。菜。根。汪信民嘗言。人常咬得菜根。則百。寒。潭。照。秋。月。事可做。胡康侯聞之。擊節歎賞。

濟元卷四

三

靡草死 小滿中候

以百千靡草濟生時。而所存不食者。獨一碩果。以一碩果蕃昌衍熾時。而之死不存者。則此百千靡草。靡草與碩果之。不並生久矣。生物之所以為吉也。死物之所以為凶。草以靡而死。則自吉趨於凶。果以碩而生。則自凶向乎吉。自凶而向吉。為悔。自吉而趨凶。為吝。觀於草木之吉凶。悔吝而凡物之吉凶。悔吝可知也。夫靡草不濟生。則碩果不獨存。靡草不死。則碩果不蕃昌衍熾。然靡草既死。碩果既蕃昌衍熾。吾又懼靡草旋又濟生。碩果旋又獨存。不食也。戒之戒之。剝復誠為互。

濟元卷四

三

乘爾

系曰。時方增。方繼而物不為所增。所繼則必非可增繼之物。物可增。可繼而世不增。不繼則必非能增繼之時。蓋時非明大。則不能增。且繼而物非高長。則亦不可增。且繼也。時與物每相需者。昔舜之有天下也。舉八元八愷。而放流誅殛乎四凶。成湯之興。任伊尹仲虺。而伐三桀。周武王尊四友十亂。以致治。而廉來五十國。漸次而殲。夫元愷伊虺四友十亂。天下之所謂賢人君子也。四凶三桀。廉來五十國。天下之所謂小人。賢人君子與小人不容並立。故必黜小人而後可以安。

賢人君子。使舜湯周武不能黜凶。孽廉來五十國。則不足以爲舜湯周武之世。而使居其世者。不見黜於舜湯周武。則其人亦必非凶孽廉來五十國比也。今夫舜湯周武之世。則盛陽之時也。而凶孽廉來五十國。譬則靡小之草。天下之物。有大有小。而陽者必大。陰者必小。故陽之一。可以敵陰之萬也。卦以大壯與夬屬盛陽者。夫大者壯。則小者之弱可知也。大者壯而決。則小者之受決而死可知也。夫盛陽之時。小者固無望於增且繼矣。而大者則未有不增且繼。其間或有繼有不繼。有增有不增者。是又存乎人之幸不幸也。與

濬元 卷四

三

贊曰。孟夏齊欲枯。桃柳欣榮向。淒清驚秋風。後先同惆悵。亭松柏操長青。白雲嶂。

麥秋至 小滿末候

億兆人民之生。芸芸然托居后土。類聚羣分。衣食關乎心。飽煖切於慮。終歲終日。苟迎寒饑靡可寧息。惟上帝率育羣黎。降麥及穀。穀爲常飯。麥暫餐之。補關接虛。彼此前後相濟。血氣之屬。以育以生。乃間考詩篇。思文之章。言后稷之德。配天之功。所以粒我蒸民。陳常時夏。他穀未遑來。年先播其春暮。夏初肇明昭之賜。新畝之豐。鉅艾之觀。胥於是卜。故臣工載咏焉。惟古王者知麥之最重也。爰當育風之晨。穀登之後。既命有司。趨民收斂。務畜菜多。積聚乃惟曰。食爲民天。來歲青

濬元 卷四

三

黃之交。新舊未續。倉困待儲。空匱多致。荐饑予。竊憫之。其令都邑郊畿之內。場圃之地。稼穡之區。胥種宿麥。無或失時。失時有罰。自是以來。霜露交墜。雨雪迭侵。挺芽抽苗。百草菸枯之中。而青青彌目。英華含其芳。實且徐結。天子曰。吾億兆人民。朝夕隴畔。望麥熟甚殷。予一人忝居天位。敢或不虔。不爲麥祈實。其以某甲子。齋戒。越某甲子。行事事竣。人心懽悅。陰陽風雨和同。浸尋陽長。盛火克金。如金剋木。農作方勉。麥秋倏至。農夫野老相與頷而嘻曰。此吾君向者所勸之種。祈其實者也。實既登。不可以不獻。遂春榆。餼。踈。貯。橐。囊。任負來闕。

下天子欣然開明堂受焉。夫穀之熟。天子所祈。其新之嘗所奉諸寢廟以薦。茲既祈麥。麥成。豈惟一人罷嘉之。實我先王先公。式憑厥福。用是又越宿齋戒。奉盤餐薦寢廟。如薦穀之禮。麥本粗味。不及穀美。入口充腹。安臟腑。不如穀之適。膏粱子弟輩。不察天心。昧農政。輒輕棄厭。忽吐而不茹。乃春秋一書於他穀之不登。不書於麥。書之。慶有而悼無。緩急是備。不虞是防。聖人重民食之意。益深切矣。自古在昔。詩載帝命之貽。禮勸鞠黃之種。祈薦麥之實。春秋望之月之穫。上下幽明。前王後聖。交咨互儆。章章甚明。人之情。喜精惡粗。麥多精芒。母忽。

濟元卷四

書

投箸者數矣。今觀於古。珍惜如是。曷可然也。職親民者。尚其毋忽。系曰。予少家貧。飯麥。過南北社。老農時時麥飯我。一日見社人擔麥糲歸。指問老農曰。若知麥有秋乎。老農曰。予朴人也。安知書。稻以秋爲秋。刈麥與刈稻同事。則謂爲麥秋亦可。予曰。固也。古者有東西兩周相毗接。東周欲爲稻。西周不下水。有爲西周謀者曰。君不下水。所以富東周也。今其民皆種麥。無他種矣。君若欲害之。不若一爲下水。以病其所種。下水彼國必復種稻。種稻可復奪之水。夫欲爲稻之時。非可種麥時。

也。既將種麥。必不可復爲稻。而謀士教之何也。曰。君請書知麥以秋種。以夏收。不知麥亦有春種者。書之所言。恐爲春種之麥也。問何以知之。曰。予足跡遍天下。嘗遊西北方。見有春種麥者。故知之。予聞言。乃憬然大懼。多讀書者。不多閱世事之不足恃也。如此有頃。老農乃復設麥飯對食。而談農事。老農曰。予生平有四善。請問焉。曰。予善種麥。善種蹲鴟。善種薑。其一善曰。勤。願聞其詳。曰。予種麥。種蹲鴟。種薑。必畫地爲若干畝。每畝若干潤。與長。每長潤分爲若干行。畝地不必太廣而行不必密。每行分爲若干窟。每窟深若干寸。種種其中。以

濟元卷四

書

手輕按之。使相貼。俟其長也。剝其旁草。壅其根。滿其窟。而旱與風皆不畏焉。何以不畏旱。諺有云。鋤頭有水。夫旱之能害物者。必其土之不鋤也。土不鋤。則徹上下皆堅實矣。不能耐旱矣。若時時鋤之。則地必疏暢。以鬆既疏暢。以鬆則雖烈日久暴之。乾之止。乾其地上之皮。而其下猶濕也。且晚間之露澤。皆能浸入之。故能旱也。而風可知也。何以行不欲密。曰。地之力有限。於有限而竭之後。必無以繼之。予之能屢豐收。不歉者。不竭地力之故也。予不見夫吹笛者乎。其入氣也聚。其出氣也稀。此聲之所以揚也。何以畝不欲廣。曰。苟貪多而不

精。又安用多。爲曰子之法甚善。古有區田法。每地一畝。濶十五步。每步五尺。計七十五尺。每一行占地一尺五寸。畝分五十行。長一十六步。計八十尺。每行一尺五寸。分五十四行。長濶相乘。通二千七百區。每空一行。種一行。于所種之行。每隔一區。種一區。除隔空外。可種六百七十五區。每區深一尺。用熟糞一升。與區土相和。合布種而勻覆之。苗出視稀稠。去留之。遇旱澆灌之。結實之時。再鋤空區傍近之土。深壅其根。以防大風。其鋤不厭頻也。良田固可爲。即荒瘠若邱陵傾阪及高亢之地。皆可以爲。其收穀甚倍。考古一尺止得今五寸有

濟元卷四

圭

奇。與君法何異。曰我不知書。論理固當如此。予曰古稱六穀。謂稷麥稻菽黍粱也。旱穀五而水穀一。稻即水穀也。詩云或耘或耔。黍稷薿薿。夫耘除草也。耔雖本也。后稷爲田。一畝三畝。廣尺深尺。而種種于其中。苗葉以上。稍耨隴草。因墮其土。以附苗根。隴蓋畝平。則根深而能風與旱也。薿薿茂盛也。上言耘耔而下言黍稷。明爲旱穀言也。周禮大司徒云。凡造都鄙。制其地域而封溝之。以其室數之。不易之地。家百畝。一易之地。家二百畝。再易之地。家三百畝。遂人云。辨其野之土。上地。中地。下地。上地。夫一廛田百畝。萊五十畝。中地。夫一廛田

百畝。萊百畝。下地。夫一廛田百畝。萊二百畝。左傳異義云。山林之地。九夫爲度。九度當一井。藪澤之地。九夫爲鳩。八鳩當一井。京陵之地。九夫爲辨。七辨當一井。淳鹵九夫爲表。六表當一井。疆潦九夫爲數。五數當一井。偃豬九夫爲規。四規當一井。原防九夫爲町。三町當一井。隰皋九夫爲牧。二牧當一井。沃之地。九夫爲井。想古井田之法。亦與區田種旱穀法同。故地有一易再易。萊有五十畝。百畝二百畝。井有山林藪澤。京陵等不齊。若使非區田種旱穀之類。則其中之二十五畝。皆沮洳低窪。不可居矣。且如南方水田法。每一尺之地。其

濟元卷四

圭

一歲兩種者。旱穀凡三科焉。晚者二科焉。一種者一科焉。於隴草之耨。苗根之附。全無所用。况水田歲歲可種。不必易又安所得萊者而耕之。曰如君言。固當如此。然則古無稻田乎。曰有。詩曰滌池北流。浹彼稻田。又曰十月穫稻。孔子曰。食夫稻。衣夫錦。周禮稻人掌稼下地。以瀦畜水。以防止水。以溝蕩水。以遂均水。以列舍水。以澮寫水。以涉揚其芟。作田。夏以水殄草而芟夷之。澤草所生。種之芒種。此有稻之証也。然以稻對錦言。則爲不常得而貴也。可知有稻人而無黍人。稷人麥人。梁人菽人。則爲因其貴而特詳其種植之方也。可知且詩

篇中言稷者五言黍者十六言黍稷者十二言菽者四言粱者三言麥者十言稻者四言稻粱者二是言稻之處甚少也夫稻有水旱二種旱稻種來自南方古無旱稻有水稻水稻資平水而黍稷等資平雨禹之治水也去其害兼收其利書曰予決九川距四海濬畝濬距川左傳曰微禹吾其魚乎此去水害之說也水害去則可以種黍種稷種麥菽兼得其利則種稻稻非北方所無也特少焉耳曰我不知書如君言固當如此予曰詩曰彼黍離離彼稷之苗注云黍苗似蘆高丈餘穗黑色而實圓重稷一名稌似黍而小或曰粟也及考之

濬元卷四

夫

他書則謂黍與稷一種也黍黏稷不黏故黍曰蒲合稷曰明粱也稷可作餅飯黍可釀酒猶稻之有秈有糯粱之有粟有秣也古以稷名官而謂五穀不分為可笑然則黍稷果何物曰予不知書顧嘗遊西北方見所謂黍者即南方之鷹爪粟也所謂稷者即南方之鴨腳粟也粟非黍稷北人謂之小米其高丈餘似蘆者北人謂之蜀黍又謂之高粱南人曰蘆稷恐皆非古黍稷類曰如書言固亦如此且問曰昔人謂賑濟無奇策不如講水利予謂講水利不如種旱稻種雜糧昔宋真宗因江淮兩浙旱荒遣命就閩取占城稻三萬斛分給諸

道為種江鄒為魯山令取建安旱稻種高原種之歲歲足食旱稻之來自南方自有宋始也周禮三農生九穀漢書種穀必雜五種備災害多其殖不專主其一又早年每懼蝗蝻蝗蝻所不食者則有豌豆萊豆豇豆脂麻薯蕷等今若以五穀為之主旱稻雜糧為之輔處處勸民種之為饑荒之備豈不甚善曰論理固當如此請問所以勸種之術曰宋范忠宣公知襄城襄城俗不事蠶織鮮植桑公患之因民之有罪而情輕者罰使種之人遂得其利今區田法可種旱稻稻雜糧諸有司官若依此例罰行之其效當百倍曰予不知書理固當

濬元卷四

夫

如此曰昔元時嘗以區田法下之民間民率不應又遣官分督之卒無成功者何曰此法名甚迂濶而其事又煩勞甚迂濶則人惑不之信甚煩勞則憚之者多也此不勤之過也嗚呼世之以不勤而不能成功者又豈獨一區田也贊曰兼秉字從禾刈禾利已多已金剛退位農夫又放歌

螳螂生 世種初候

積月十二而成一歲。不滿十二月。不成一歲也。積日三十而成一月。不滿三十日。不成一月也。積時十二而成一日。不滿十二時。不成一日也。然日雖未成。而時之所積。則已為成一日之本。月雖未成。而日之所積。則已為成一月之本。歲雖未成。而月之所積。則已成為一歲之本。夫冬至之後。陽既成之名也。然一陽之生。不自復始也。夏至之始。陰既成之名也。然一陰之生。不自姤始也。若螳螂生者。其陰所積之自也耶。系曰。螳螂生。不檢下。車怒臂以當。雖陵轢之死。不悔。夫車不

濬元 卷四

卑

可抗也。而螳螂抗之何哉。執以義也。吾故表而出之。以勸夫天下之好義者。螳螂生而不廉。捕蟬而雀啄之。夫蟬不可貪也。貪則害矣。而螳螂貪之何哉。蔽以利也。吾故表而出之。以戒夫天下之好利者。物生莫不有死。螳螂之死於義。與死於利。等死也。然義而死。死不失其正。利而死。死不得其正。死同而所以死不同也。吾故表而出之。以勸夫天下之擇所死者。人之於物。論其生。亦論其死。乃螳螂之生也。人於其趨利則智之。於其趨義則愚之。其死於義也。人則笑之。其死以利也。人不笑之。非惟不笑。又加原之。其論螳螂如是。其自處可知。

已。吾故表而出之。以戒天下取舍之悖夫道者。

贊曰。螳螂房寸許。百千卵中處。百千子既成。依然螳螂形。螳螂復生房。附木及屋牆。復房復成子。終古長如此。

濬元 卷四

卑

鵲始鳴 芒種中候

天有至分啟閉不自言。命玄鳥伯趙青鳥丹鳥代之言。人君有至分啟閉不自言。命玄鳥伯趙青鳥丹鳥四氏代之言。官不自為號令。即以人君之令為令。故稱人君之喉舌曰官也。糟粕煨燼莫非至教。况禽鳥其彰彰者。春玄鳥一鳴則以二分垂教矣。夏伯趙一鳴則以二至垂教矣。丹鳥鳴則教之閉。青鳥鳴則教之啟矣。四時四孟之節氣曰啟曰閉。其四仲中氣曰至分。天於孟仲節中氣莫不垂教。鳥亦莫不言鳥之言。即天之教也。則謂非天喉舌而何。

漆元卷四

星

系曰。物以類同。則相接。山雲與澤雲同類。則相接。人影與物影同類。則相接。芸香與蘭蕙之香同類。則相接。炬火與膏火同類。則相接。而有其類不同。其氣同者。則亦相接。池上之弦。可以躍水之鐵。澡身之盤。可以諧宮之鐘。地之劍。可以射星之斗也。凡天淵幽明寒暑晝夜之物。莫不各有類。莫不各有氣。氣類之相接。如母與子。相隨宮與商。雄與雌。相唱和其不相接者。則如美醜。順逆之不相附。如冰炭之不相容也。故陽昌之時。則陰不昌。陰昌則陽不昌。陽昌則鵲不鳴。陰昌則鵲鳴。類族而辨物。此其義例矣。夫君子觀蠅止。則懼讒言。聽杜

鵲則卜南氣之至。何者。其氣其類。預相感召。然也。聞鵲鳴者。得母有感於斯。

贊曰。伯勞何故鳴。倏忽衆芳歇。山容無古今。花事有羸竭。默悟天心。碧空走缺月。

漆元卷四

星

反舌無聲 芒種末候

天地間。風號雷轟。雨噴泉淙。磯怒火嘯。以及鳥語蟲歌。鷄呼
鵲吠。莫不有至理默寓其中。然天地間之風號雷轟。雨噴泉
淙等。實載理以出。而理實不緣風雷雨泉諸聲響始有。故風
雷雨泉諸聲響。或倏有。或倏無。而理未嘗有。有無。今百舌之
聲。雖未能與風雷之號轟。雨泉之噴淙。磯之怒。同其大且肆。
而其效百鳥語也甚工。既以一鳥效百鳥語。又倏然寂無一
語。夫風無木則不號。水無石則不怒。笙無簧不鳴。其不號不
怒。不鳴。要未始不可與號者。怒者。鳴者。同一領悟也。安在其

濬元 卷四

必以理域於有聲中也。

系曰。晉王獻之與兄徽之。操之。俱詣謝安。二兄多言俗事。獻
之寒溫而已。出。客問王氏兄弟孰優劣。安曰。小者佳。客問故。
曰。以其少言知之。宋王惠字令明。恬靜不交遊。陳郡謝瞻才
辨有風氣。瞻嘗與兄弟羣從造惠。談論滾滾。文史間發。惠時
相酬應。言清理遠。瞻等慙而退。惠素不與謝靈運相識。嘗得
交言。靈運辭義鋒起。惠時然後言。時荀伯子在坐。退而告人
曰。靈運固自蕭散直上。王君有如萬頃陂馬。宋呂晦叔簡重
清靜。自天稟然。王安石博辨人莫敢與亢。公獨以精識約言。

濬元 卷四

星

服之。公論理尤精確。司馬溫公曰。每聞晦叔語。即覺已語為
煩。劉元城嘗受學於溫公。問終身行之之要。溫公教之曰。行
已莫如誠。誠自不妄語始。明賀欽避陳白沙之門。欽言論侃
侃。白沙曰。得毋鋒鋷太露乎。須涵養令深沉和平。夫言之所
係重矣。言心之聲也。而舌心之苗也。造物之生人也。耳目手
足皆二。而舌獨一。誠欲其多聞多見多持行。而寡所言也。且
又關之以齒牙。闔之以唇輔。而護之以髭其為嚴密也甚矣。
其不可易出也明矣。夫出之易。未有不悖之易者也。悖入與
悖出恒相因。且無論悖而出入也。就令出亦不悖。入亦不悖。
而顧嘵嘵焉鼓詞說以鳴於世。不顧其行而惑人之聽。其違
靜修之道已遠甚。而况乎尚口者之終無不窮也。夫言以浮
而善變。百舌鳥能變其聲。天尚卷其舌使之無聲。豈人也可
輕鼓其舌也耶。易曰。吉人之言寡。躁人之言多。學者試審于
吉人躁人之分也。將何從。
贊曰。秋蟲意欲鳴。夏禽忽已結。萬寂醉天風。悟時無言說。負
手林下行。但看飛雲色。

右三十六候。乘陽氣因陽時。冬至陰既壯。陽始孕。蚯蚓結。次五日。麋角解。次五日。水泉動。冬既至。蟬小。大寒。小寒。孕。益著。鴈北嚮。次五日。鵲始巢。次五日。雉始大。寒孕。益盛。鷄乳。次五日。征鳥厲疾。次五日。水澤腹堅。距水泉動凡三十日。既孕。斯生。立春。陽始生。東風啟凍。次五日。蟄蟲始振。次五日。魚附濱。春既立。蟬雨。水驚蟄。雨水生。益著。獺祭魚。次五日。候雁北。距鴈北。向凡五十日。次五日。草木萌動。驚蟄生。益盛。桃始華。次五日。倉庚鳴。次五日。鷹化為鳩。距征鳥厲疾凡五十日。既生。斯長。春分。陽始長。玄鳥至。次五日。雷乃發聲。次五日。始電。春

深元卷四

星

既分。蟬清明。穀雨。清明長。益著。桐始華。次五日。田鼠化為鴽。次五日。虹始見。穀雨長。益盛。萍始生。次五日。鳴鳩拂其羽。次五日。戴勝降于桑。既長。斯壯。立夏。陽始壯。蜩蟬鳴。次五日。蚯蚓出。距蚯蚓結凡百四十有五日。次五日。王瓜生。夏既立。蟬小滿。芒種。小滿壯。益著。苦菜秀。次五日。靡草死。次五日。麥秋至。芒種壯。益盛。螳螂生。次五日。鴈始鳴。次五日。反舌無聲。始蚯蚓結。訖水澤腹堅。為冬後之半。始東風解凍。訖鷹化為鳩。為春前之半。始玄鳥至。訖戴勝降于桑。為春後之半。始蜩蟬鳴。訖反舌無聲。為夏前之半。始蚯蚓結。訖反舌無聲。為歲前

之半。陽氣之全。通共得三十六候。一百八十日。陽既壯。陰斯孕。是為下半歲之候。說見下篇。

深元卷四

星

濟元卷之五

鹿角解 夏至初候

使鹿不岸然豎頭角則人雖欲角之踣之而亦不能遽得之矣。夫頭角與禍隨者何者天下物有頭角者少而無頭角者多有角者恒自矜其角不肯與無角者儕無角者亦必欲折其角不肯使有角者獨故無角者之忌常深而有角者之禍常烈。今鹿之有角也即予人以角之之具也當其未有角也惟懼其角之不速見也及人之角之又自悔其速見與不速解也夫以物之善驚如鹿善分背防患如鹿善回顧如鹿善走如鹿猶不免為角累而況其他乎雖然鹿則已矣角而解亦可無悔矣然則慮陽亢之悔者其猶可岸然豎頭角也耶。系曰昔有人指庭樹問邵堯夫曰此樹何年月日時生何年死堯夫不應再問再不應且曰樹未有動處也頃之樹一葉落堯夫曰動幾得矣遂筭之曰此樹某年月日時生某年月日時死夫萬物莫不皆有生死其生其死皆有幾人齒髮之有禿豁鳥獸毛羽之有希革鹿角之有脫解順而數之皆可知其所始者逆而數之皆可知其所終顧人與草木鳥獸及鹿角等日呈其幾以示人而人卒無有能筭其終始者則昧

濟元卷五

一

幾之故也夫幾近呈於物而遠之遂及天地故鹿角之解不獨知鹿之所自始所自終即可知一歲之始終推而廣之即可知天地之始終也幾之不可忽如是。

贊曰山麓之人樵入巖徑獲鹿子以歸或告之以牝羊乳之樵人遂買牝羊日抱鹿子就以乳鹿既長且大自矜其有力與角也時觸牝羊羊有羣即欺侮其羣羊見其然即與鬪時率其羣來鬪而終負不勝鹿之力大而角杈枒以利故也鹿驕甚羊愈憤怒不服弱欲共殺之以斃樵人懼傷鹿構閑而障之鹿久不鬪角癢甚叫跳閑中若迫欲試者一旦逸出

濟元卷五

二

施施望羊陣走蓋是時角已漸損欲脫矣而鹿不知也故一試崩於地羣羊見之遂相與環觸而斃之時某年五月日事

蜩始鳴 長至中候

今欲耀麗華綴藻繡。照觀者目。而以黠竊之淫。加之五采彰施之上。陋矣。今欲張几筵。錯殊饌。飲嘗者口。而以臃骼之滋。躋之太羹玄酒之側。妄矣。今欲採芳英薰鑪。使嗅者悅。而以蕞燕之御。參之鬱鬯芬苾之際。舛矣。今欲節笙簧比吹。使聞者樂。而以蜩蟬之鳴。雜之黃鐘大呂之間。織矣。夫五采彰施。天下之至色也。太羹玄酒。天下之至味也。鬱鬯芬苾。天下之至臭也。黃鐘大呂。天下之至聲也。而黠竊之淫。不足以爲色。臃骼之滋。不足以爲味。蕞燕之御。不足以爲臭。蜩蟬之鳴。不足以爲聲。此宜其舍黠竊之淫。觀五采彰施之色。棄臃骼之滋。咀太羹玄酒之味。擲蕞燕之御。親鬱鬯芬苾之臭。屏蜩蟬之鳴。聆黃鐘大呂之音。而顧以是加之躋之參之雜之。豈不陋乎哉。豈不妄乎哉。豈不舛乎哉。豈不織乎哉。

濠上卷五

三

系曰。考工記謂蟲鳴者六。有脰鳴。注鳴。旁鳴。翼鳴。股鳴。胸鳴。各不同。而蜩則其旁鳴也。其他鼃。鼃之脰鳴。蜻。蜻之注鳴。蒲。錯之翼鳴。蚺。蚺之股鳴。榮。榮之胸鳴。嘈。嘈然雜出。悉與蜩鳴類。夫鳴不自鳴。必有其故。故或有求。或無求。或自得。或不自得。悲喜尤怨。要不可知。吾既不知。鼃。鼃。蜻。蜻。蒲。錯。蚺。榮。榮。

之鳴之故。又安知蜩鳴之故也。吾不知其故而聞之。想蜩亦不自知其故而鳴之也。夫蟲鳴以秋。逮夏末而已聞之。君子於是占時變矣。

贊曰。陰氣深。寒蟬鳴。陰氣淺。鳴蜩。蜩淺深。翕忽間終古。閒消遣。

濠上卷五

四

半夏生 夏至未候

客有爲予言者曰。予於立秋日遊幽谷間。戲問幽谷人曰。今日何日也。幽谷人曰。予不知月日。歲三百六十日。大約已過百八十日。尚存百八十日。問何以爲驗。手指階前草曰。每歲過百四十五日。此草生。此草生後二百一十五日。歲終。今此草生已三十五日。故知前已過百八十日。尚餘百八十日也。視之。則半夏草也。夫曆書紀草木榮落。而草木榮落不能紀曆。今幽谷人不言曆書。獨指半夏草示予。何與。予曰。古之神匠。不必按規矩準繩。而後能爲方員平直。或恐人之疑也。故

濤元卷五

五

假規矩準繩爲號以定其心焉。古之神瞽。不必據六律六呂。而後知五聲八音。或恐人之疑也。故假律呂爲號以定其心焉。古之神醫。不必問症切脉。而後知死生順逆平險。或恐人之疑也。故假問切以定其心焉。古之神數。不必揲著灼龜布籌算。而後知吉凶短長多寡。或恐人之疑也。故假著龜籌算以定其心焉。彼人神人也。觀時而察變。心知其然。而口不能言其然。且恐子未能信其然。遂謂觀於半夏草有然耳。若彼者。豈尚藉此爲表記耶。曰。秋初草木多矣。半夏之生已過矣。彼何獨指是。曰。子不見夫窺窓隙者乎。刺隙於窓而窺之。

其近窓而行者。一步則過之矣。稍遠者。三四步過之矣。又遠者。或十餘步不能過。或有行至百餘步者矣。匪特窓隙有之。即舟行亦然。舟甫行于川。其岸傍之草木。則呼吸間過之矣。其稍遠之村落。則或經時刻始過之矣。其極遠之山阜。則或經日夜尚不能過也。故物動則我之近於物者。物易過也。我動則物之近於我者。我易過也。非其過之真有難易也。其近不近之勢然也。今半夏之生。猶窓之隙。舟之行也。子知近其候者。易以過。而孰知遠其候者。雖月餘尚不能遠過乎。而子又何疑乎。曰。此既然矣。其物之生有先後者何。曰。氣候使然

濤元卷五

六

焉耳。今夫天。最高者宗動天。其次恒星天。又次填星天。又次歲星天。又次熒惑天。又次太陽天。太白天。辰星天。太陰天。最下高與下無或同。亦無或悖也。物之生。亦若是則已矣。系曰。術家之說衍矣。其說以人間之卯酉子午。非天上之卯酉子午也。中國之卯酉子午。非殊界絕黨之卯酉子午也。卯酉子午爲四正。而冬之中。即子之正半。夏之中。即午之正半也。正與中。隨人所立。以得正。無定在故中。亦無定在。且夫地體渾圓者耳。有晝者。即有夜。晝者。有夜者。即有晝。夜者。有冬者。即有夏。冬冬夏者。即有晝。其晝夜其冬者。是地無處

而不有夏無處而可為夏無處而不有夏之半無處而可為夏之半也故夏適然之時也半夏適然之草之名也半夏之生適然之候也吾知半夏之為半夏庸知非半夏者之未始不為半夏耶崑崙之冰奚必非東海之漚哉是說也吾姑不論而存之

贊曰醫者鑄銅人鑿穴道七十有二以紙糊之欲針某穴舉手輒中之乃為精熟若前所稱幽谷間人其舉手輒中厥穴者耶

溫風始至

小暑初候

夏之炎風不極不見朔風之涼也冬之寒風不極不見南風之溫也人之於夏莫不願涼而南風又以其炎為涼敵人之於冬莫不願溫而朔風又以其寒為溫敵之極附之極也然夏之附涼也不必其極涼也即其微涼而亦以附矣冬之附溫也不必其極溫也即其微溫而亦已附矣夫人豈真有貪於微涼微溫哉迫於炎與寒而運耳夫微涼尚足以解炎况其極涼微溫尚足以解寒况其極溫炎已迫人於涼况更益之以炎寒已迫人於溫况更益之以寒也夫風之有南有

朔風之常也人之宜南宜朔人之常也人之心必欲使風之從人而風必不能以從人風其故與人戾也耶夫何如此極也

系曰今有人通體徹內外上下皆病寒不見為寒及熱氣隔平中始覺其寒今有人通體上下內外皆病熱不見為熱及寒氣隔平中始覺其熱夫寒氣隔中之時宜為不熱時也而翻覺其熱者非謂寒之能生熱也熱以寒而形也熱氣隔中之時宜為不寒時也而翻覺其寒者非謂熱之能生寒也寒以熱而形也凡物未有不以相反而成相形而見者天地之

化也。夏其陽也。踰至則陰生。而為陰陽矣。冬其陰也。踰至則陽生。而為陽陰矣。陽小隔之。則為小寒。大隔之。則為大寒。其風氣為嚴發栗烈。陰小隔之。則為小暑。大隔之。則為大暑。其風氣為溫風。溫與齊發栗烈相對待。其溫風之始至。則小暑之初。其溫風之大至。則大暑之候也。莊周曰。肅肅出乎天。赫赫發乎地。天地之春秋。初風之為東。為涼。皆肅與赫所用事者。夫肅不生於肅。生於赫。赫不生於赫。生於肅。而肅欲退為赫。必先為極肅。赫欲退為肅。必先為極赫。孰使我於其極。知其退者。謂非溫風也。與。

卷五

九

贊曰。南牕寄傲區。北牕納涼所。不襪亦不巾。一枕羲皇古。

蟋蟀居壁 小暑中候

人需蠶需績者也。戴勝促蠶者也。蟋蟀促績者也。方春之盛。繁生矣。可以蠶矣。為戴勝者。降桑側俯仰而號曰。蠶蠶。人顧吸然叱之曰。爾何知時早。何急為。買買然相與以嬉遊。不足日為事。於是促蠶者。戴勝也。而輟蠶者。人也。然失之蠶矣。績猶可補。及暑之至。麻茂矣。可以績矣。為蟋蟀者。知人之不及於蠶也。居穴壁。應節而號曰。績績。人猶叱之曰。爾何知寒早。何急為。買買然復以娑娑不足日為事。於是促績者。蟋蟀也。而輟績者。人也。夫蟋蟀之促人績。猶戴勝之促蠶也。人之不聽蟋蟀之促。猶其不聽戴勝之促也。向使人早聽戴勝之促。則不但有績。并且有蠶。即不然。而能聽蟋蟀之促。則雖不及於蠶。猶及於績。乃人既不聽戴勝。又不聽蟋蟀。迫其屢促。屢不聽。而居穴壁者。不得不進而居人室壁矣。人見其居室壁也。始驚而號曰。寒寒。蟋蟀聞之。將毋哂。

卷五

十

系曰。今以百動植物。或生或居於深山窮壑。人跡不經到之區。其察而知之者。惟野老澤叟。放臣逐子。役夫為能。而凡文人學士。及富貴人。則未必能察之。未必能知之也。然古之富貴人。學士。文人。其所知與貧賤行役放逐者等。貧賤行役放

逐者能知其事。而文人學士則并能言其意。夫以山谷幽僻。人不經到之區。物文人學士尚能知之。尚能言之。則凡日居耳目間至近且易見者。其更無不察之無不知之可知也。夫古之人無所不察。知而世之學者。微論山谷幽僻間物。不能察以知。即其日居耳目間者。猶或有忽畧不之省。則又何也。

贊曰。小蟲近人語。燈光忽明滅。太極滿虛無。初上梧桐月。

鷹乃學習 小暑末候

善不善莫不遠於所習。自非后稷與食我。未有不可得而轉者也。然惟君子不學不善。不善不學。斯益為君子。惟小人不學善。不學善。斯益為小人。鷹之學也。其不善之學也。如學善。斯不為鷹矣。夫鷹數發不數中。不學且習。則愈不中。人之欲為善而不中者。顧或不知學且習於鷹智何如也。

系曰。今以鸞鳳之學。學鷹鷂。則鸞鳳亦鷹鷂矣。今以鷹鷂之學。學鸞鳳。則鷹鷂亦鸞鳳矣。鷹鷂鸞鳳。皆有資於學。學之而得。則靡不得。學之而失。則靡不失。然鷹鷂斷無學鸞鳳之理。

也。所望者可。鷹鷂亦可。不鷹鷂者也。鸞鳳斷無學鷹鷂之事也。所慮者可。鸞鳳亦可。不鸞鳳者也。夫鷹鷂何自而生。生自鷹鷂也。鸞鳳何自而生。生自鸞鳳也。非鷹鷂不生。鷹鷂非鸞鳳不生。鸞鳳故古之胎教。于不正之聲。不敢以聽。不正之色。不敢以視。不正之言。不敢出諸口。不正之味。不敢嘗。不正之席。不敢坐也。子與母一氣也。師與弟友與友一德也。子未生。受命於母。既生。受制於師友。師友之教。學習之本也。夫學傳說篇之所始言也。習太甲篇之所始言也。惟太甲高宗為能。師友伊尹傳說亦惟伊尹傳說為能成就太甲高宗。嗚呼教。

學之道可弗慎與。

贊曰。君實手中桃。孟軻東家肉。母誼示以誠。哲母能詒穀。善學公明宣。善教周茂叔。素絲附朱藍。析供洒掃役。下急呂伯恭。頭偏宋徐積。一撥即醒然。為學變氣質。衛武凜抑戒。畱正求書讀。位極齒已崇。尚期秉明燭。嗟女小子羣。作聖基幽獨。一謬誤終身。長與下流逐。光陰不我待。學行耻碌碌。不如解冠纓。化形為禽犢。

濬元卷五

七

腐草化為螢 大暑初候

日與月與星。照天地海內外。古今電照陰翳。燎與燭照。犬尋地。惟螢不能照物。自照而已。螢積草而光者也。燎與燭。積薪脂而光者也。電積霹靂震激而光者也。日與月與星。積魂魄而光者也。螢所積不及燎。燭與電與日月星。斯其光不及燎。燭與電與日月星。故物患積不厚。不患光不遠也。然天之有螢也。猶其有日月星電也。日月星電不能傲螢。螢自視亦若無歉於日月星電。螢與日月星電。無小大。而人顧小螢大日月星電者。何也。執以形也。夫夜幽也。草無光者也。陽之盛。夜雖幽亦明。草且腐。雖無光亦光。况其為有明有光者乎。

濬元卷五

古

系曰。天地間皆活物。非死物也。不死而活。非獨有血肉。具知覺之類也。日月吾知其能光照也。然朝之升。胡然而升。夕之墜。胡然而墜。吾不得而知也。三五之期。胡然而盈。又胡然而闕。吾不得而知也。是日與月。非死物活物也。雲風吾知其有色聲也。然燠胡然而同。寒胡然而異。吾不得而知也。南胡然而陽。北胡然而陰。吾不得而知也。是雲與風。非死物活物也。日月雲風。屬以天。水泉草木。屬以地。水泉者。倏滋而倏涸也。然其所以滋涸之故。孰致之也。是非死也。活也。草木者。倏榮

而倏落也。然其所以榮落之故。孰使之也。是非死也。活也。活則又何必待有血氣具知覺者而後然也。今夫魚與螢。是有知覺而活者也。瓜之朽。草之腐。則不活而死。然時之至。朽瓜忽化為魚而遊。腐草忽化為螢而飛。以照遊者。飛照者。何皆此朽腐者為之也。故知天地間皆活物也。非死也。

贊曰。廓落天府空。漠漠片雲乍。短牆度流螢。細雨濕茅舍。心神遊混沌。四壁蟲聲夜。

土潤溽暑 大暑中候

人當盛暑時。而怠惰不自振。則疾病生。苟地非爽塏。則更易生也。衣服器用當盛暑時。而棄置不為理。則黴爛生。苟地非通潔。則更易生也。枯木當盛暑時。而寢卧不轉動。則蟲蠹生。苟地非高燥。則更易生也。盛暑為召積濕之時。而爽潔高燥。為却積濕之地。怠棄寢卧。為召疾病黴爛蟲蠹之事。而振理轉動。為却疾病黴爛蟲蠹之方。疾病黴爛蟲蠹之却。不自却。却以振理。轉動亦却。以高燥。爽潔。疾病黴爛蟲蠹之召。不自召。召以怠棄。寢卧亦召。以積濕。地之積濕與高燥。爽潔不可不擇。然盛暑時。高燥。爽潔之地。不可必得。而振理轉動之事。則可自必也。夫一身耳。尚不可不振。況有大於身體者哉。一衣服器用耳。尚不可不理。況有大於衣服器用者哉。一枯木耳。尚不可不轉動。況有大於枯木者哉。

系曰。曆數之算。三百六旬有六日之說。盡之。生克之理。四時五行。十二月還相為本之說。盡之。四時五行相經緯。十二月分。值十二子。子附於母。十二支為子。十干為母。二其五行為十母。子與母相乘。列於四時。遂得三百六旬有六日。天干之十。物之剖乎甲而出曰甲。屈生如鉤曰乙。炳然著見曰丙。丁

壯曰丁。茂盛曰戊。有定形可紀。記曰巳。更曰庚。新曰辛。妊曰壬。揆曰癸。地支之十有二。子之為言滋也。陽氣之萌滋也。丑紐也。歲終星回。日月窮之鄉。造化之紐也。寅演也。演生物也。卯冒也。冒地而出。辰伸也。物長而伸。或曰猶日之晨。或曰當雷之震也。言陰氣之漸起。陽之漸止者巳。言陰之近陽者午也。未者日至是而漸昧。申者各有其身。酉就也。物皆成就。戌滅也。恤也。將滅傷而可恤。亥者得木而為核。得草為莖。得子為孩也。行之五。木長其形。火銳其首。金方衍其旁。水曲折其內。土吐其中。時之四。言屯養而生者春。明大者夏。愁者秋。終

濬元卷五

七

者冬。三百六十旬有六日。每月得三十日。十二月。每時得三日。時配行。春配木行。秋配金行。冬配水行。夏配火行。干支配四時。十二月。亥子丑配冬時。三月。壬癸如之。寅卯辰配春時。三月。甲乙如之。巳午未配夏時。五月。丙丁如之。申酉戌配秋月。庚辛如之。其配水火木金。皆如時月之法。然干之八。各以配月。配時。而戊巳土獨無所配。支之十二。各配水火木金。而獨無所配。土造化之運行。消長往來。相合如符契。相低昂如權衡。似不應母子之有反戾。天地之各別也。凡物之理。無相參差。以成能者。錯綜而變換。則有參差。有參差。則必有其成能之故。

後世之術家。猥屑浮淺。不克精深。以求遂於納甲法。以震納庚。乾納甲。巽納辛。坤納乙。兌納丁。艮納丙。戊巳無所納。則以坎納戊。離納巳。其分月法。分亥子月為水。丑月土。寅卯月為木。辰月土。巳午為火。未為土。申酉為金。戌為土。每行各王七十有二日。土寄王四季各十八日。共得七十二日。紛紛穿鑿。自以為得之。予竊以為不然。夫天干中有土。而地支中原無土者也。何者。天取其中。員而不倚。地取其正。方而成隅。土居中。不居隅。且天無土。即以中間之地為土。故用土地本屬土。故不必更尋。夫土也。周禮五帝之兆四郊。蒼曰威靈仰。兆東郊。白曰白招拒。兆西郊。黑曰汁光紀。兆北郊。赤曰赤燎怒。兆南郊。黃曰含樞紐。同兆南郊。素問夏季十八日。謂之長夏。火之鑽改。四時各取其火。而夏季又取火。月令日星之昏旦。帝神之名。音律之節。蟲數臭味之分。祭祀之舉。水火木金。各以月係之。又於三夏之後。三秋之前。係之以土。且土潤溽暑。列為大暑之候。夫如術家之說。辰戌丑未。皆當為土。不專以未宮係之土。則似土之潤溽。寒熱溫燥。皆可以係。不專冠之暑。乃考之月令。配合之妙。芟除所本無。有所本有。剖析分明。可以驗其故矣。是故土居中央者。中央濕。濕則潤溽也。火居南

濬元卷五

六

方者南方熱。熱則暑也。水居北方。北方寒。木居東方。東方溫。金居西方。西方燥。以中央之潤。溽而濕。故能生金。其時正熱。以暑遂生金。而燥。昔禹之論六府曰。水火金木土穀。惟修。蓋言其輾轉相克。逆制而成也。水克火。火克金。金克木。木克土。土又克水。夏之火。克秋之金。不能生金。故夏季有土以生金。夫陽始於復者。陰始於姤。然復雖陽之始。未形為陽。姤雖陰之始。未形為陰。故姤之時。土未大息。金氣雖萌。亦未形為金。必夏至後三庚之期。而金始孕焉。後世三伏之法。理蓋本此。會元統宗。包括靡或漏特。未另立此名耳。納甲之法。分月之法。膠固傳會。一鑒而百鑒矣。烏在其當於道也。說既成。有執曆書謁予者曰。予今而知古人之不今若也。予曰。何謂也。遂以手指點之。且曰。如今歲五月九日夏至癸巳。十有六日庚子。廿四日小暑戊申。廿六日庚戌。六月七日庚申。十有一日大暑甲子。十有七日庚午。廿七日立秋庚辰。夫癸巳夏至。戊申小暑。甲子大暑。庚辰立秋。此其大節也。而夏至後庚子。小暑後庚戌。皆不書伏。次庚申。始書初伏字。大暑後庚午。又書中伏字。立秋日庚辰。又書末伏字。伏之初在夏至後第三庚。中伏四庚。末立秋後初庚。謂之三伏。四時之道。立春木代水。

水生木。立夏火代木。木生火。立冬水代金。金生水。立秋金代火。庚陽金。金畏火。故夏末遇庚日而伏。其義誠深妙不可易。而虞夏以來。至周代皆未之及。惟秦始作伏祠。粗定其名。無其候。漢始定之。至今祖述之不變。曆數之精。古不今若。豈不信與。予笑曰。頃注土潤溽暑論及此。聞微而駁。謬具有成說。予試細觀之。則得之矣。客取視乃默。時康熙壬寅年六月丁未。甲寅朔十六日己巳記。

贊曰。昔有吳醫醫官人。官人初自朝堂回。受暑症。發狂。持刀亂砍人。家人莫敢近。醫十輩來莫敢治。因有薦吳醫。吳醫至。則命家人強有力者數人。進擒之。置一榻。臥官人。以繩連榻。縛官人。使不動。官人益大罵不止。醫者乃命燒百沸湯。徐灌之。以棉被覆之。良久。官人乃睡去。吳醫囑家人曰。俟官人被。有汗氣蒸鬱時。徐徐揭去上層被。不可驚動官人。須聽官人睡。官人醒。乃予聞。遂去。久之。官人果醒。稱身痛。家人乃解縛繩去。索食。飲以薄粥。因問曰。我病乎。家人為悉言之。官人大驚且喜曰。某醫真神醫也。急請吳醫至。問之。吳醫曰。公無他病也。暑月以得汗為貴。君閉暑氣於內。不得出。因發狂。但得汗。即解耳。官人異之。乃謝之。

大雨時行 大暑末候

夏秋間忽有人號曰。瘧至矣。則遂寒熱喘戰不自勝。須臾復寧。又忽有人號曰。雨至矣。則遂電掣雷轟風馳不可禦。須臾復霽。其雨其疾其來也不驟。則其去也不速。驟以來即速以去也。瘧人疑為鬼神之為也。而不知天地間無往無鬼神。未雨之先。雲淨天豁。清日曙。忽而雨。則雲塞雷生。電風至。既雨。則又雲淨。此果誰之為也。有雨之區。有雷電。有風。有雲。其他處則仍仰天與日。此又誰之為也。溝澮被雨。澤洶洶增尋丈。又忽枯涸不流。此又誰為之也。夫天地之道。或不爽而誠。或不測度而神。大雨時時行。又時時無定行。蓋且行且隨時也。此之謂至神。

濟元卷五

三

系曰。夏月之暴。三。火暴。雨暴。風暴。家居避暴火如讎。舟行避暴風如虎。行路避暴雨如矢。既避如矢如虎如讎。則其畏暴雨暴風暴火也。不已甚乎。物有令人畏懼者。有令人喜者。火與雨與風。皆以暴令人畏。而暴雨又或令人喜。行路者畏之。而力田者喜之也。夫五日而一風。十日而一雨。皆不徐不疾。不輕喜畏人者。人之畏暴風也。必以前此皆和寧而忽為是。發屋折木。走沙礫。相駭愕也。人之喜暴雨也。必以前此皆旱。

炎龜拆而忽有是河傾瓶注相潤澤也。利與害莫不狃於習生於乍。使非其乍至也。則庸何喜也。庸何畏也。風火雨三者。不必相為謀。實相為因。火順風則暴。逆風則止。雨不然。雲逆風則暴。順風則止。風一也。畏火者不欲其順而畏雨者不欲其逆。一惑也。風雨相兼一也。畏雨者不欲其逆而喜雨者又欲其逆。又一惑也。慶弔同宮者。而人烏能擇之。急雨之促歸舟也。舟中人惶然旁觀者亦為惶然。而不必然也。時行者必將時止耳。盛雨不終日而諸惶惶者。毋乃過慮也乎。

贊曰。禾苗旱欲稿。共望時雨通。井星臨未位。須臾慰三農。

濟元卷五

三

涼風至 立秋初候

涼風至而梧桐松柏竹葦之容色頓分梧桐之容色與松柏之容色初未有分也竹之容色與葦之容色初亦未有分也而忽然分為梧桐為松柏為竹為葦其初之不分者以涼風之未至也其後之忽分者以涼風之既至也有是風必有生是風者而吾亦不知其何自生也有是涼風必有變是涼風者而吾亦不知其何自變也風不知其所自生涼不知其所自變而但見夫梧桐與松柏竹與葦之相與被是風相與為風變也而始覺風之變而已東風之解凍春木之所以為煥

濬元卷五

五

也風之涼則秋金之所以為寒然木之煥不遽煥也先之以解凍而後煥也金之寒不遽寒也先之以涼而後寒也煥與寒何莫非由漸而致也冬吹火之風不能不寒夏搖扇之風不能不熱其氣候然也夫當搖扇之時人莫不謂熱極者之生風之僅可以舒吾熱也而孰知涼者之已乘其後也醫書曰手足痿痺者不仁夫不仁之人雖笞箠加之尚有不知痛癢者况風之涼與熱耶今以涼風至而梧桐百物等皆知變容色待之則知天地間固無有不仁物矣

系曰國風邶詩綠衣章絺兮綌兮淒以其風我思古人實獲

我心谷風章采葑采菲無以下體德音莫違及爾同死大雅烝民章吉甫作誦穆如清風仲山甫永懷以慰其心風吳棫讀若分不讀封叶下心死吳棫讀若徒不讀使叶上體後人謂河汾間人至今讀風若分姑蘇人至今讀死若徒不待叶自叶者夫以武康之鄉音讀河汾間之正語不可也而以河汾間之正語為姑蘇之鄉音獨可乎且夫詩何為而作也咏性情之淑慝紀朝廷閭門委巷之風教得失淳漓考古今之升降替隆皆是也故詩可以觀也風詩百六十篇正風二十五篇變風百三十五篇小雅詩八十篇正二十二篇變五十

濬元卷五

五

八篇大雅詩三十一篇正十八篇變十三篇讀其正詩如遇清風之至煦煦然以欣讀其變詩如遇涼風之至肅肅然以悲由二南而邶鄘衛由菁莪卷阿而六月勞止風雅之變甚矣正之忽變與變之不復正其大綱巨領不提挈而顧於區區字句音語間求同異何其陋也夫世有不可深窮者三一曆算一鍾律一韻譜是也歲差不可以日月拘空積忽微不可以秬黍測字變宙變不可以口舌爭此三者非終不可窮也恐愈窮愈密而所失愈多也凡事以寬博簡易為致用之本昔宋仁宗制樂器始用李照繼用阮逸胡瑗前後同異相

辨難莫知適從。惟韓魏公謂當姑置之而深窮其本。吁。此豈獨為樂言也與。

贊曰。秋雲漫空飛。秋風振林薄。我來林薄行。烟寒梧葉落。寒烟淡微微。梧葉任風吹。碧潭浮落葉。泉聲流不歇。

濬元 卷五

五

白露降 立秋中候

陶工凝土泥成缶甑簋甗。使無疵泐。則謂天地。天地非陶工也。鑪工鑿石窠取鑪。燂汞鉛使相變化。則謂天地為鑪工乎。而天地非鑪工也。雕工鐫刻木體。肖人狀長短妍媸笑啼靡忒。則謂天地為雕工乎。而天地非雕工也。染工和合玄黃朱碧正間諸色。分入數次第靡爽。則謂天地為染工乎。而不可謂染工也。陶工鑪工雕工。遵模範規矩設體質。染工漬布帛練匹設色澤。其體質其色澤。雖各適其則。要不免於痕跡。不勝其勞。而天地則靡有痕跡。靡有勞。故春木一

濬元 卷五

五

舒。即雪變。雨霜變。露而白者皆玄。秋金一歛。即雨變。雪露變。霜而玄者皆白也。則天地化也。然地騰雲氣成雨。土升霧成露。顧謂白露降何也。曰陶凝土泥。功不歸于陶。歸于陶工。鑪鎔堅剛。功不歸于鑪。歸于鑪工。是受者不可言。施陰因者不可先。陽造也。又何升之可云。

系曰。露能使春秋花月朝夕之氣色媚以潔。春朝之花氣本媚也。加之玄露則更媚。秋夕之月色本潔也。加之白露則更潔。露與花與月相推移。故有花有月。即不可無露也。夫人生之在天地間。猶露之在花月間耳。花不能以常媚。即花

上之露不能常玄。月不能以常潔。即月中之露不能常白。故春之朝即旋為秋之夕。秋之夕即旋為春之朝。而露於其間。甫為玄。即旋為白。而人之帶露觀花。月其間旋以生。即旋以死也。記曰。春雨露既濡。君子履之。必有怵惕之心。秋霜露既降。君子履之。必有悽愴之心。甫以怵惕。即旋以悽愴。始知昔者之濡。非竟濡。今者之降。非竟降也。為玄為白。安在其可執也。然春秋中有花可以玩。有月可以遊賞。其能令吾樂且忘死者。不既多矣乎。

贊曰。露白清。澗白澄。澗潭胡不澄。游魚沸騰。白今天水合泥。

濬元 卷五

主

垢下凝。泥垢既下。凝魚不騰。露白清。月白明。月華胡不明。元氣征行。白今連銀漢。烟霧徐平。烟霧既徐。平氣不行。露白清。金白精。金體胡不精。生物克盈。白今寒鉉逼。麗雜屏聲。麗雜既屏。聲物不盈。

寒蟬鳴 立秋末候

野人候蟬鳴。以下寒氣之遲。蚤而遂名蟬。曰寒蟬。夫蟲秋鳴者多矣。蜩蟬亦一類。而蟬獨以下寒何哉。曰蟬不鳴於暑者。又秋之初。風露之警。蟬吸且飲。以生清高。而不爭於人世焉。故曰寒也。嗚呼。寒豈特蟬有之。即天地亦然。風之有溫有涼。露之有融有結。其溫其融則暑也。其涼其結則寒也。匪特天地有之。即人事亦然。其競相趨附以慶。則暑也。其相疎捐。則寒也。匪特人事有之。即物態亦然。其長而盛。則暑。其蕭瑟而衰。則寒也。然天地之暑寒也。以漸。人事之暑寒也。以驟。物態之暑寒也。以相倚伏。而形天地不可違已。其處人事物態中者。曷若蟬之蛻然。遠引無求。無爭者哉。

濬元 卷五

天

系曰。天不教物。鳴時至。則物自鳴。物不相教。以鳴。一鳴則自無。不鳴。故暑至。則蜩鳴。一蜩鳴。衆蜩亦鳴。暑退。則蟬鳴。一蟬鳴。衆蟬亦鳴也。蜩蟬之鳴。終日嘒嘒不咽。赤子終日夜吾吾。阿阿不嘒。泉終日夜潺潺不澹。鼃終夜嘒嘒不嘒。噫。蟋蟀終夜切切不噤。諸切切者。易噤。諸嘒嘒者。易嘒。噫。諸潺潺吾阿者。易澹。噫。諸嘒嘒者。易咽。而終不爾者。天之動焉耳。泉。天而天者也。赤子。人而天者也。蜩蟬。鼃蟋蟀。物而天者也。惟其動。

以天故。雖極鳴聲。窮日夜而終不。嗟。喑。噤。咽也。聲自水泉赤子外。其。蟬。蟬。鳴。則。不。晝。蟬。蟬。鳴。則。不。夜。其。晝。其。夜。何以各自為鳴。不互為鳴。其各自為鳴者。何以並不於晝。於夜加喧。其不互為鳴者。何以並不於晝。於夜加寂也。斯亦大可念也。然。蟬。與。蟬。雖。皆。晝。鳴。不。夜。鳴。而。暑。月。之。晝。亦。僅。蟬。鳴。不。蟬。鳴。必。暑。退。蟬。始。鳴。時。之。不。可。違。也。益。信。

贊曰。樹頭日出。鳴土底入夜。叫秋聲。吟秋風。繁會各一。窵在外。不為喧。吾心棲窵窵。

濬元卷五

去

鷹乃祭鳥 處暑初候

物之於時。智矣哉。吾於春秋祈報。聞見之矣。鷹豺皆祭。以秋而鷹之祭。何正與。獺衡也。其一禱來一答。往耶。吾以是知物之仁。不忘本也。或曰。獺不食其族。義也。鷹不祀非族。禮也。又曰。報生以死。報賜以力。鷹報薄。不忠也。余謂鷹固知報矣。以視夫強弱。食而恬無情者。固何如也。

系曰。祭不誠。不能享。先物不誠。不能因時行祭之事。天不誠。不能使物各因時以行。然天不誠。則亦無以有天。天穹然。隆隆。覆冒於上。地頽然。奠於下。氣機鼓盪。寒暑相往來。四時

濬元卷五

三

元亨利貞。相終始。絪縕之妙。以過以續。此胡然而然。非假設者使然。皆一誠之融結貫注而然。天地間。蕃變衍著之迹。形形色色。生生而不已。桃之華。胡以不發於李。杏之實。胡以不繁於梅。蕙蘭香於幽谷。蕙苦於池。虎豹之知。父子蜂蟻之知。君臣。鴻雁之知。夫婦。長幼。鳥之知。孝。春鋤之知。白露。雉之知。雷鳴。鍾鳴。以霜。蟬。蟬。出。以陰。蝠。忌。庚。申。燕。避。戊。巳。鵲。巢。避。太歲。以及一切不可悉數之事。胡然而然。非假設者使然。皆一誠之融結貫注而然。報本返始者。人之所知也。乃物至蠢亦。有知。獺。知。攫。魚。為。來。之。祈。鷹。豺。知。攫。鳥。獸。為。往。之。報。一。祈。一。

報。胡然不爽。祭之時。布陣而陳奠。胡然致其禮。盡其敬。非假設者所能使然。皆一誠之融結貫注而然。夫誠者。天道充周流行。發育萬物。真實而不忘。非有時地之間。形質之隔。旁見側出。錯雜之分也。於古然。於今不然。不可言誠。於暫然。於久不然。不可言誠。於此然。於彼不然。於近然。於遠不然。不可言誠。靈者然。蠢者不然。不可言誠。渾渾然。肫肫然。無思無為。放之南海而準。放之北海而準。推之數千萬載之下而準。推之數千百載之下而準。極之人物之殊類而準。極之神奇腐臭之異致而準。無有乎弗具。無有乎弗同。傳稱天下之至誠能

濬元卷五

三

盡已之性。則能盡人之性。能盡物之性。能贊天地之化育。天地化育之行也。皆一誠之所積也。薰蒸成毀。蟠乎上。亦際乎下。中間。人物。物性。性情。莫不融結貫注之。不可以息王者之治。順天時。因地利。循物理。斬陰木以仲夏。斬陽木以仲冬。春命漁師取魚。候獺祭魚。秋設罝羅。候鷹祭鳥。田獵。候豺祭獸。豈其強分之以時。而強制之以度也。舉物性而盡之。使無太過。無不及。其道莫不渾具至誠德性中。無外求者。是故君子貴誠。

贊曰。豺獺拱兩足。鷹但俯其首。祭畢摩太清。萬里秋雲厚。

天地始肅 處暑中候

立巖牆之下。畏乎不畏乎。集危木之上。惕乎不惕乎。坐破舫之中。恐乎不恐乎。履虎之尾。涉春之冰。執玉而奉盈。懼乎不懼乎。可懼可恐可惕可畏之形。通於外。則其畏之惕之恐之懼之之心。萌於中。外與中交相攝。而其貌遂震疊以肅。大將軍之操練軍士也。登壇坫。杖斧鉞。麾旄。諸將士桓桓戴甲胄。奔走如龍驤虎虓。如雲湧風捲。電掣如山崩。海鳴步者。騎者。射者。刺者。礮者。鼓者。莫不遵部伍。按紀律。謹坐作。進退喘汗。股戰心掉。弗寧也。豈必真有斬首貫耳。鞭背事耶。夫天地肅而後萬寶之發舒者皆藏。祭祀肅而後百執事之跛倚者皆憚。人心肅而後衆體之懈弛者皆斂。衆體不自斂以敬而生。斂。禮曰。宗廟之中。未施敬於民。而民敬人。能常若身處宗廟。俎豆揖讓間也。雖欲不敬得乎。

濬元卷五

三

系曰。天地無迹。風雨烟雲。月露山川。即其迹。秋無狀。風雨烟雲。月露山川之清冷。即其狀。風雨烟雲。月露山川之清冷。即其肅。即其秋。天地無肅。風雨烟雲。月露山川之清冷。即其肅也。秋風以涼肅者。秋雨露以凄肅者。秋雲秋月以淡肅者。秋山以黯肅者。秋水以淼肅者。肅不肅。視乎秋不秋。天地與風雨

烟雲月露山川。共成爲肅。即共成爲秋也。而豈有二也。四氣之行也。春則草木實腐苗芳矣。夏則花疎葉密矣。秋則蒲啼竹笑矣。冬則枝瘠根腴矣。其芳其密。皆溫爲之。其啼其瘠。皆肅爲之。故草木過溫。則欣欣然喜。過肅。則戚戚然悲。然亦不必悲也。溫者正自肅生耳。藉非有是肅也。則雖欲求爲溫也。亦何可得之。有。凡溫之來。不遽爲溫也。必有其始溫。凡肅之來。不遽爲肅也。必有其始肅。由始溫而極溫。由始肅而極肅。自著於風雨烟雲月露山川草木皆是氣也。然而其始亦不知其何自始也。其終亦不知其何自終也。則化之爲而已。元

卷五

五

氣無所謂溫肅者。遠望之肅然。近即之溫然。其氣象渾合。然也。偏乎仁。則隨在皆溫矣。偏乎義。則隨在皆肅矣。仁義舒斂之用。本不可偏主者。上。也。偏主乎仁者。次也。偏主乎義者。又其次也。然古人稱刑曰祥。稱金德曰利。稱神武曰不殺。止戈曰武。秋之肅。又曷可少諸。

贊曰。燠寒潛催。金凝木退。造化玄機。藏大興廢。

農乃登穀 處暑未候

農家之勤動田事。其苦瘁可勝道哉。余嘗如隴間。聞穡。見農家杵場而登。前致慶。農人顧訴言。君何慶我。我輩隔冬差種。春初糞田。繼跣鋤。且播。夏背曝。日中汗不暇揮。喘不暇憩。渴饑不暇食飲。又蛭蓼益莖不支。婦子旦旦以饁。蒙天幸。始秋收此釜鍾。不幸而還風魚。蜂旱之災。鼠麋狼之耗。腴之眠。稠之粃。什不收四五。併一二家食。莫供公私。貸責。莫償。境苦瘁。莫堪。君何慶我。君何慶我。訴畢。嗚咽泣墮。余亦拊心而痛云。

卷五

五

系曰。上帝以嘉種降下民。氤氲薰蒸。祥和浹洽。九穀蕃殖。三農繁興。沃壤油油。六府列其經。九職定其役。天時土宜。物產之利。率育黎庶。受明賜。歌康年者。固有遠近。四海外內。火食之族。固有阻饑。特其始生。自榮自落。堅不及木。高不過蒿。苗莖葉穗。惡卉蒙翳。牛羊蟲鼠。畜牧蹂踐。聖人泛觀動植。察味辨形。拔之。草莽之中。羣蔬之列。曰。濟人養生。常食之。品惟此第一。餘莫能先。其在神曰農。在后曰稷。神農烈山氏作。斷耜。操耒。以利天下。后稷務稼穡。教樹藝。堯舉爲農師。封有邰。詩所謂誕后稷之穡。有相之道。第厥豐草。種之黃茂。實穎實粟。

即有邵家室者也。為周世之始祖。自後千餘年間。公劉上下山原。相陰陽。觀流泉。徹田糧。太王遷邠。疆理宣畝。至文王武王。遂王天下。臻治平。周既以農事開國。傳公劉太王皆世其業。至武王。遂有天下。故成王周公守宗法。履前訓。尤加意農事。不忘今其見於詩者。於風有七月。雅有楚茨。信南山。頌有思文。噫嘻。豐年。載芟。良耜等篇。皆道農家事至悉也。其詞詳以贍。其旨簡以遠。其言委曲懇款而易入。使人興起而可風。而求其一篇之中。反覆咏歎。深切著明者。則尤莫備於大田甫田二章。竊觀聖王之世。三耕餘以一九。耕餘以三。豐穰熙

卷五

五

皞無戶而不給。而省耕者猶惻然念之。倒囷倉賑之。既以原農人。又為易新穀。故詩曰。俶彼甫田。歲取十千。我取其陳。食我農人。自古有年。今適南畝。或耘或耔。黍稷薿薿。而又特念黍稷之成。高下燥濕。誰護其區。早晚殊升。誰相其茂。故詩曰。以我齊明。與我犧羊。以社以方。琴瑟擊鼓。以御田祖。以祈甘雨。既蒙其甘露。又辨乎中外。故詩曰。有渰淒淒。興雨祁祁。雨我公田。遂及我私。凡此公私之制。上之人所以供奉祭祀。燕享賓客。祿食百官。充溢府庫。支給賜予。莫不取償於什一之中。下之人所以養生送死。嫁娶笄冠。吉凶饒遺。日用飲食。莫

不取資於百畝之內。顧後世以來。上之人高拱深居。不能數行國中。以督課勞。慰故游手者無罰。惰農者不稽。即有勸農之詔。巡幸觀稼之文。亦徒整齊故事。美觀聽。無實意之存。即有實意。而諸長吏親民之官。又不克奉行。維勤宣達上德。至其為民者。又皆專地占田。勤私耕。懈合作。用此名實相遁。感應不通。由來舊矣。而古者不然。故詩曰。曾孫來止。以其婦子。饁彼南畝。田畯至喜。攘其左右。嘗其旨否。此上之所以為督責者也。又曰。禾易長畝。終善且有。曾孫不怒。農夫克敏。此下之所以自為督責也。上下既交勵。而蟲害又不可留。故詩曰。

卷五

五

既方既皂。既堅既好。不稂不莠。去其螟螣。及其蟊賊。無害我田。稂田祖有神。秉畀炎火。若此者。皆所以望登穀也。凡民難與慮始。而樂於觀成。故當穀之登。回思疇昔之播。不禁感慨。係之。遂聚觀贊歎之。又形容之。故詩曰。曾孫之稼。如茨如梁。曾孫之庾。如坻如京。乃求千斯倉。乃求萬斯箱。其餘於倉箱。又用為任卹。故詩曰。彼有不穫穉。此有不斂穉。彼有餘秉。此有滯穗。伊寡婦之利。由是正供定賦。上輸神倉。計畝均收。各開百室。國儲野蓄。君民與足。而下之樂利。又不歸之下。奉之上。上之庇廕。又不受之上。予之下。其奉之上曰。既庭且碩。曾

孫是若其推之下曰。黍稷稻粱農夫之慶。報以介福。萬壽無疆。當斯時。上下相與揖讓稱頌。至誠惻怛。維繫久長。遂無一旦土崩之憂。梓柝之警。而但見其祭脂酌竿。興嗣歲。續古人者。愈又加勤。故詩曰。以其騂黑。與其黍稷。以享以祀。以介景福。蓋未登穀之先。溯振古之豐。祝簞車之滿。先公後私。勞農勸相。攘除災害者。如彼其專也。既登穀之後。斥贏餘以洽比。推美利而交歡。天佑神休。酬報功德者。如此其周也。而今秋既登。來歲又播。故詩曰。大田多稼。既種既戒。既備乃事。以我覃耜。俶載南畝。播厥百穀。釋者謂穀養也。又善也。故詩曰。蒸我髦士。又曰。穀我士女。吾想其時。民二十受田六十歸田。晝作夜休。立表而下漏。比長閭胥坐於塾。萬夫千耦列於田。筐筥餉饁交於道。女依士媚洽於懷。春出於野。伴侶相攜。冬入於邑。室家相接。牆下有桑。則蠶織出。田畔有萊。則道剝充。鴨鷄牛豬。各適其性。棗栗瓜菓。無棄於時。老者以壽終。孤弱得遂長。七十得食肉。頌白者不提挈。而又於歲時伏臘閉暇之會。家人父子。鄰里親族。相與嬉戲遨遊。過從歌舞。飲福受胙。有土鼓。吹豳以擊之。有胡考。釀醴以介之。有羔羊。躋堂以獻之。術序黨庠。視教而行禮。一道而同風。守望寓乎兵。舉選升

卷五

五

其秀。移郊移遠。變其頑。狩獵而獻。穡官功而超。役凡所為。王道之全。治化之洽。胥出於此。嗚呼。盛矣。豈不休哉。管子曰。農之為士。野處不廕其秀。孟子曰。庶人在官。祿足以代耕。故工商之子。不得為士。府史胥徒。視事而定祿。不得過於農。即士及工商之受田。五口始當一農夫。農夫之業。蓋甚重矣。農夫者。本富之所在也。自秦以下。府史胥徒。舞文弄法。如兒戲。則以姦而富。工與商賈。相材權貨。如鷙擊。則以末而富。此皆非有觸風冒寒之苦。犁鋤雲雨之窘。飽食煖衣。優游以出入。大者貨致巨萬。結通貴顯。武斷鄉曲。小者田連阡陌。與與奴婢。區區農夫。傭工佃田。曲拳俯首。求順其意旨。且不可得。真所謂官家之賦。優於三代。姦豪之暴。酷於亡秦。上惠不通。而下困滋甚。又其胥役之黠者。雖荒凶之歲。慙慙長吏。署報有年。以惡催科。工商之黠者。春夏貸錢。而秋收倍息。蓋自井田之壞。農民之困。大率如此。故以漢文景之朝。既庶且富。而鼂錯貴粟之篇。言之扼腕。其他更可知矣。又况士農分途。耕與讀異。肢體莫勤。苗稼菽黍莫辨。不但工商胥役之愚。嘉驕侈。耻力作。而此坐誦詩書。行談經濟者。亦以先世之微。少賤之事。皆深羞而諱言之。以為醜陋。而孰知古之帝王。以神名農。以

卷五

五

后名稷承其業者公劉太王歌其事者成王周公用示子孫垂世法而其深切著明更有如甫田大田諸什者也迄今讀其詩勞苦而不怨豫悅而不荒尚令百世之後聞風興起如親見其時身逢其盛嗚呼是非太和之運皇極之隆而孰與有此乎

贊曰長男鑣禾少婦揚粃父母年高飲酒餐米秋成悅喜

鴻雁來 白露初候

物理之去來相感也雲來則星月隱去則星月現月來則窓明去則窓暗風來則花動去則花靜潮來則舟昂去則舟落故卜舟之低昂曰以潮卜花之動靜曰以風卜窓之明暗曰以月卜星月之隱現曰以雲也雲與月與風與潮有去有來其去其來既卜星月卜窓卜花卜舟而舟之低昂亦可卜潮花之動靜亦可卜風窓之明暗亦可卜月星月之隱現亦可卜雲今夫朝往西暮則來東者鳥也春往北秋則來南者鴻雁也鴻雁鳥雖各一物而其所以為鴻雁鳥之故實有鬼與神鴻雁鳥不能有往而無來鬼與神倏使之易往為來自不能不相與以來鴻雁鳥不能有來而無往鬼與神倏使之易來為往自不能不相與以往鬼與神之往來歲日中與鴻雁鳥之往來天地中皆相與變通不滯故以歲日之春秋朝暮為鴻雁鳥之往來卜亦可以鴻雁鳥之南北東西為歲日之鬼神卜也然鴻雁與鳥豈止能卜歲日春秋朝暮已耶茫茫千古皆於斯往來中度矣

系曰日將霽蟻出穴戶繩貫而川續雖行數百步不乱其將陰入穴亦然日出驚從各人家放驅池側會陣且鳴且俯首

其日入分陣亦然。初春鴻雁從南往北。行次整齊不紊。其秋深來南亦然。禽鳥之飛高且遠者。莫如鴻雁。若蟲之微者。莫如蟻。若物之近人者。莫如鶯。然鶯與鶯色無異。蟻與蟻色無異。而鴻色與雁色則有異。鴻色與雁色既異。則其去其來當亦異。乃並無一異。天何不并使鴻色與雁色皆同。不異如蟻與蟻。鶯與鶯之。不異也。然鴻之色不濯而白者也。雁之色不濯而蒼者也。白與蒼皆性之所素受。則其去來亦性之所著。惟秉乎其性。故其色不同。非強為不同。其性之同。非強為同也。夫蟻與蟻。鶯與鶯。以同而同者。鴻與雁。以不同而同者。既知有不

濬元卷五

里

同之。同則亦不必執同之跡也已。

贊曰。去北向南。徙遺音被烟水。凌空一行書。背負青天起。遙望彭蠡渚。荒荒落如雨。

玄鳥歸 白露中侯

有為釋氏之說者曰。古人曰。生寄也。死歸也。吾今觀於玄鳥。歸而知輪迴之說。不我欺也。何則。玄鳥之歸。猶人之死為鬼也。其歸而復至。猶鬼之復生為人。人死為鬼。鬼復生為人。復人復為鬼。相輪迴不爽。則釋氏之說。豈欺我乎。子曰。人與物有相同者。有不相同者。飢欲飽。寒欲溫。勞困欲安佚。此其相同者也。一以朝暮為顯藏。一以春秋為朝暮。此其不相同者也。燕之有至有歸也。則以春秋為朝暮之說也。夫自古以來。堯舜禹湯文武周公孔孟。如此其賢聖也。桀紂幽厲秦皇隋

濬元卷五

里

煬。如此其昏暴也。千古下之賢聖人。果即千古上之賢聖人之復生者乎。千古下之昏暴人。果即千古上之昏暴人之復生者乎。復生則輪迴可也。不復生則不輪迴可也。況汝之所至孝且敬者。父母祖宗也。所至慈且愛者。兄弟妻子也。汝父母祖宗之已故者。今復為何人。汝家人之天亡者。今復為何氏。汝為子孫親戚。胡不哀哀然尋覓之。是惡而徒論玄鳥為也。玄鳥之算如何。曰。邵子云。人百二十年之物。馬三十年之物。雀三年之物。燕與雀同類。大抵皆三年物也。三年中。燕數數至且歸。百二十年中。人有無數寢興寤寐。子以燕之至與

歸為輪迴。然則人之寢與寤寐其亦有輪迴者耶。

系曰。吾身有視聽言動喜怒哀懼愛惡。而其中有心。視聽言動喜怒哀懼愛惡。可以引心。心可以逐視聽言動喜怒哀懼愛惡。視聽言動喜怒哀懼愛惡。與心若屢與妄。引屢與妄。逐其不至。心為身役者。幾希。吾之心。本以能視能聽能言動能喜怒哀懼愛惡之身為宅。吾之身。本以能宰乎視聽言動喜怒哀懼愛惡之心為主人。宅所以居主人。而主人往往出宅。苟不為之制。則即出其宅。久不為之制。則永出其宅。屢出而屢不入。其不至反主為客者。幾希。至客自外入之名也。歸主

濟元 卷五

聖

人得所宿之名也。主人本非客。以不居而遂與客同。客本即主人。以喜出而遂與主人異。方其偶出而不入。猶或倦而思歸。而特以其倏來倏去。遂不名之為歸。而止名之為至。及其久居於外。則并不能一至而直不知其何所歸。而軀殼間遂不啻作傳舍。曠宅觀也。其亦大可悲也。易曰。近取諸身。遠取諸物。觀物者。尚其因燕歸而惕然省也。

贊曰。在室中不喧。在土底不寂。黃鸝并鷓鴣。千秋共藏密。母發天地房。待爾來春出。

羣鳥養羞 白露未候

子規待他鳥以食。鳥鴉之老者待其子以食。他鳥之幼待母以食。惟羣鳥無所待食。自食而已。鳥棲木之物也。而其食亦資乎木。木之實無不皆可食。鳥而秋間。鳥柏冬青。棟槐之實。則尤可食。鳥之食既資乎木。既於秋間。尤資乎鳥柏冬青。棟槐諸木。而秋間。鳥柏冬青。棟槐諸木之實。既莫不皆熟。以垂則宜盡為羣鳥食。而何以羣鳥食之。又不盡食之。而又啣而藏之。籬園田畔間也。則備冬饑之故也。夫鳥之遠人如鷹與鷂等。皆不知藏食。其近人而處如鷄如鴿等。亦不知藏食。

濟元 卷五

聖

惟羣鳥始知藏食。羣鳥本無所待食者。顧尚知自待。若此耶。系曰。昔先王養民備饑之法。有七七者。何曰均畝。畝廣蕃阜。促蓄聚。卹困窮。節繁費。捐供稅。厚待儲是已。何謂均畝。畝一曰井田。二曰限田。古者建步立畝。六尺為步。步百為畝。畝百為夫。夫三為屋。屋三為井。井里之數一。夫之數九。家之數八。民二十受田。六十歸田。田百畝者私。十畝者公。故詩曰。雨我公田。遂及我私。阡陌既開。井田制壞。漢興以來。董相之說哀帝之時。乃限民占田。計其口數。立之科則不得買賣。是謂限田。蓋田不井不限。則豪強兼井者什三。官府園囿食地侵越。

者什一。商賈壓舍又去一。如今僧道又去一。其餘田纔什之三四。貧弱者無立錫。佃人田者無殊奴婢。游惰者不土著。益無所事事。乞丐相望於道。益法弊之害使然。故曰井限惡也。何謂廣菽。阜一曰稼穡。二曰茹腥。詩曰。似載南畝。播厥百穀。百穀者。稻之醜二十。菽之醜二十。粱之醜二十。共六十。又蔬之醜二十。果之醜二十。凡四十。合之則百。稻菽粱宜田。蔬果宜疆畔及圃。其燥濕遲早性好不同。必雜以植。毋得專種。其餘馬牛犬羊鷄豚。毋或失時。與凡獸之麋麋。鳥之鳩鷦。毋或妄殺。魚鼈之天。毋或恣取。蝦蟇之鮮。毋或竭澤。其有犯令者。

齊元卷五

星

罰之無赦。何謂促蓄聚。一曰正欽。二曰佐給。傳曰。收穫如寇盜之至。月令曰。農有不藏積者。取之不詰。是為正欽。詩曰。采芣新樗。食我農夫。周禮曰。臣妾聚斂疏財。是為佐給。由是三壤則矣。六府修矣。有飮其香。邦家光矣。有椒其馨。胡考寧矣。而先王尤於困窮乎。是卹困窮者。蓋黃口而孤。白首而獨。鰥寡疾廢。不能自養。且不養於人者也。一則官為濟之。一則族為賑之。官稽其人口幾何。其需田幾頃。廩粟幾鍾。錢幾緡。既悉昇之。又使彼此任卹之。遺秉滯穗。以利之。夫如是。均其畝。畝則播種有區。廣其菽。阜則養殖有賴。促其蓄聚。則益暴有。

修而。又卹其困窮。則顛連有告。是故先王之世。三年耕。食餘一年。九年耕。食餘三年。十有八年。餘六年。食。二十七年。餘九年。食。而野多私藏。民無餓殍也。當此之時。萬物暢遂。二氣和同。天心皇極。默相符依。五風十雨。雪殺蠡蝗。歲書大有。災荒之厄。不奏於廷。轉填溝壑之狀。不接於目。民皆飽食嬉遊。謳歌四起。禮樂大興。然而堯猶有九年之水。湯猶有七年之旱。變出望外。則又奈何。蓋古者君於一穀不升。則徹鷄鵝。二穀不升。則徹鳧雁。三穀不升。則徹雉兔。以至五穀不升。則食不兼味。臺榭不塗。草野冠昏。為之省禮。凶喪葬埋。為之殺哀。而

齊元卷五

星

冗員之汰。遊民之懲。更不自今。其節繁費如此。而猶以為未也。小饑也。則減租之半。大饑也。則復租之全。山林川澤之利。皆弛不禁。關市之賦。皆舍不征。其捐供稅如此。先王又早厚待儲於四方。當其未饑。則已為倉廩若干。管鑰若干。會計簿書籌算若干。升斗斛若干。爰下令命稻人曰。汝其掌吾稼。命倉人曰。汝其掌吾入粟。命遺人曰。汝其掌吾委積。以待施惠。以卹民艱阨。以待凶荒。命廩人曰。汝其掌吾九穀。以歲之上。下數邦用。以知足否。以治年凶。豐命春人曰。汝其供吾米物。防鼠雀耗及饑。又為立糜粥飲食所若干。受粟所若干。納券。

粟所若干。又曰某某。汝其唱名量穀。曰某某。汝其齊老稚男女使毋蹂。曰某某。汝其察侵欺。且曰某某。汝其爲我告糴。常歲則以陳易新。秋成而受其償。大侵則不取償焉。後此如常。平倉義倉社倉。蓋皆倣其遺意。至於使富人輸困以鬻官。受民糴金而後授之粟。先王之政。蓋不若此。夫既經理於平日。而又調劑於臨時。事至患起而處之裕如者。堯湯之所以得也。既廢缺於平日。而又張皇於臨時。苟且補苴而了無所救者。後世之所以失也。然而救荒終無奇策。故權宜不如預備之善也。今夫天愛人者也。時未陰雨而礎已潤。日已暈。所以

濬元卷五

星

警人之葺宇也。節末玄枵。而冒宿已臨。天困天廩。芻蕘諸星已出。天氏已見。所以示人之獲歛也。乃鳥至無知。猶能先靈霖而綢繆。先虛危而養羞。故詩曰。我有旨蓄。亦以禦冬。蓋上古之民。民養於君。後世之民。民自爲養。然則爲民者。睹羣鳥之養羞。而可不預爲之備哉。其猶可出羣鳥下哉。竊常論之。三代有告糴而無輸鬻。輸鬻者。始於封建井田之壞也。封建不必言矣。井田壞而富民饒。貧民瘠。故輸鬻亦救荒之一策也。井田之行。先儒以爲宜在高祖初定海內。及光武中興之後。地廣而人稀。立之甚易。然猶有如蘇洵之議。至於限田。蘇

氏之說。蓋詳然。非世當大治下。及州縣吏皆奉公忠以行。則亦未可輕舉而滋人怨。叢亂源也。若三倉之制。惟常平倉至今用之。其名雖存。其弊已概見。今欲併除其弊。莫若取朱子社倉法。兼而用之。倉建於四鄉。而不專寄之郡邑。則無遠近之偏枯矣。掌之以官吏。而不以土人。則無攘奪之患矣。其賑發之時。弊尤在於上請。吏非長孺。孰敢擅開者。惟定其令曰。凡遇饑歲。州縣先報之郡。郡即報之封疆大吏。夫大吏固不待奏之當宁矣。然以州縣而郡。而又上之。其文書往反。非以月計不得。是猶引東海水而救涸轍耳。其何能濟。惟令郡於

濬元卷五

星

大吏遠者。則不待報而徑使其屬以發。州縣於郡遠者。亦不待報而即發之。隨發而隨報。上皆不之罪。則制之善也。然非吏皆奉公忠以行。其弊猶不可勝言也。而其本原則尤有在此。皆關於民生之計者。予不可以不論。

贊曰。夷吾勸困京齊民爭藏穀。子儀躬耕田。軍中餘菽粟。鼓舞速風聲。賢臣國之福。

濬元卷之六

雷始收聲 秋分初候

人非巖棲川處則不能察萬物之聲非朝聆暮聽入耳存心則不能察萬物之鳴不鳴而察物之始不鳴尤難於其始鳴蓋非觀其形不聞其聲習其鳴忽驚其寂者不能察也夫物之早夜嘯啞與人相習尚難察其始鳴始不鳴而况雷聲之隱隱欲欲非常聞天際顧欲察其發并其收乎然雷聲之發非獨其自發也蓋無不盡物而發之也雷聲之收非獨其自收也蓋無不盡物而收之也而物中之草木與蟲則尤雷所

濬元卷六

生動之族草木之生也於夏則全生春分則漸以生而秋分則漸以不生也蟲之蟄也於夏則全動春分則漸以動而秋分則漸以不動也動不動生不生胥視雷之收不收發不發故觀於草木與蟲而雷可知也且夫雷以聲震者非有色形者邵子以色味形得日之全而聲分其半夫以日例歲以日之晨昏分例歲之春秋分以日之出入例陽氣之出入其開發收閉之相應者凡聲尚然况雷聲乎雖然雷不可久收也草木不可久不生蟲不可久不動也冬子半而雷復又將待春而發矣

濬元卷六

系曰平時有百千蟻螻聲而忽若寂無一聲簫管聲發也平時有百千簫管聲而忽若寂無一聲鐘鼓鉦磬聲發也平時有百千鐘鼓鉦磬聲而忽若寂無一聲雷聲發也向使雷不發則無怪乎鐘鼓鉦磬之肆其聲也鐘鼓鉦磬不發則無怪乎簫管之肆其聲也簫管不發則無怪乎蟻螻之肆其聲也隱隱虺虺之謂水雷也轟轟統統之謂火雷也絃絃啍啍之謂木雷殷殷隆隆之謂金雷連連綿綿之謂土雷也迅且大之謂雄緩且小之謂雌也興利之謂喜除害之謂怒也及其既收則此為水木火土金為雌雄為喜怒之聲果何有也然而為水木火土金為雌雄為喜怒之聲之理則木始不有也以二陰而因一陽則有震以四陰而因二陽則有臨臨之為言凌也言陽之二凌乎陰之四也然陽不終凌陰不終為陽凌於其凌即知其不凌易言至於八月有凶此何待八月時始見耶日吾見其有出沒也雲吾見其有散聚也萬物吾見其有榮枯死生也而雷之發與收則莫測其所自來莫追其所自往且電與雷相因也此不言電何也電特雷火之光而已發則俱發亦收則俱收也故不復言電收也極北之方雷七月已收極南之方雖九月猶未收極中之方則以八月

收其收之早也。自為早而已。初不聞以其早而遂謂月令。載為遲也。其收之遲也。自為遲而已。初不聞以其遲而遂謂月令。所載為早也。夫天地之間。光之至著者。日也。聲之至鉅者。雷也。日有晝。即有夜。使無夜。則無為貴晝矣。雷有發。即有收。使無收。則無為貴發矣。

贊曰。閉戶臥虛室。鼻息呼嚕。響淵默。有雷聲。兩耳聞若罔。大道混天人。寤寐互消長。震電入黃泉。腎氣從兌上。升降何時受。機緘未有象。繚繞天際雲。恍惚夢中想。秋夜人盡。獨吾賞。

齊元卷六

三

齊元卷六 秋分中候

民陶窳窟。闔營而居。則戶其坎窞而冬墜之也。民構垣宇。落堂突而居。則戶其隅扉而宵扃之也。蟲穿土以蟄。則戶其穴罅而寒坯之也。蟲有蟄。人亦有蟄。上古之人。以土居而蟄。中古之人。以室居而蟄。人之身。宵蟄於室。宵之寐。又神蟄於身。故身者。心之宅也。目者。心之神之戶也。人之寐。則先以目。後以心。寤。則先以心。後以目。於此。識啟閉之道。啟戶者。自內而出。閉戶者。自外而入也。目耳鼻口。皆心戶。心之竅。又為性理。與氣之戶。理之性之戶。出入以天。不可不啟。氣之性之戶。出入以人。不可不啟也。且戶非有二境。啟不啟。非直有二時。但使理之戶。方啟。即氣之戶。已坯也。如其不啟。不坯也。則心竅間。出且入者。已錯穢。不可治矣。又安問耳目鼻口耶。

齊元卷六

全

系曰。前代黨禁之禍。惟東漢最酷。一時方正之士。介石之操。見幾之決。全真不辱者。得若干人。曰徐穉。非其力不食。屢辟公府不起。陳蕃為太守。以禮請。穉功曹。既謁。即退。延熹二年。朝臣上疏薦曰。善人天地之紀。處士豫章徐穉。彭城姜肱。汝南袁闓。京兆韋著。潁川李曇。德行純備。著於人聽。擢以三事。必能翼宣盛美。增光日月矣。桓帝備禮徵之。並不至。曰。申屠

蟠貧為漆工。郡召為主簿不行。游士范滂等非訐朝政。獨深憂之。絕跡梁碭間。因樹為屋。自同傭人。大將軍何進連徵不起。同郡黃忠書勸曰。前莫府初開。至於先生。特加殊禮。優而不名。申以手筆。設几杖之坐。經過二載。而先生抗志彌高。所尚益固。竊論先生高節有餘於時。則未也。孔氏可師。何必首陽。蟠不答。曰。韓康賣藥長安市。不二價。後遁入霸陵山中。博士公車連徵不至。桓帝遣使備玄纁安車聘之。不得已許諾。辭安車。自乘柴車。冒晨先使者發。因道逃。曰。魏桓字仲英。數被徵。鄉人勸之行。曰。干祿求進。所以行志也。今後宮千數。其可損乎。廐馬萬匹。其可減乎。左右悉權豪。其可去乎。皆對不可。曰。使桓生行使歸。於諸子何有。遂隱身不出。曰。龐公。足不入城府。刺史數延請。不屈。就候問之。保一身。孰若保天下乎。笑曰。鴻鵠巢高林。黿鼉穴深淵。各得所而已。天下非吾保也。亡何携妻子採藥鹿門山。不反。當是之時。皇綱崩墜。閭閻擅權。李固杜喬戮於前。臧孫叔弼捕於後。讎疾善良。駢滅踵誅。歲無寧日。諸君子然高蹈如鵲。括口如蟄。堽戶掃影。遁踪濟世。無補全身。有術其櫻黨禍。而後逃者一人。曰。夏馥。其逃去而不顯者一人。曰。陳留老父。老父不知何許人。桓帝時。守

漢元卷六

甲

外黃令張升去官歸鄉里。道逢友人。共班草而言。相抱而泣。父趨而過之。曰。二丈夫何泣之悲也。龍不隱鱗。鳳不藏羽。網羅高張。去將安所之。二人欲與語。不顧而去。莫知所終。夏馥字子治。舉直言不就。以聲名為中官所憚。與范滂張儉俱被誣。臨痛儉等亡命。到處牽累。何以生為。乃匿名姓入林慮山中。為治家傭。黨禁未解而卒。先是黨禍未起。梁冀貴盛。士被其徵命。莫敢不出。有周勰者。前後三辟。竟不屈。舉賢良方正。又不應。公車徵。玄纁備禮。又固辭。廢疾免。嘗隱處窟身。杜絕人事。巷生荆棘。十有餘年。至延熹二年。忽開門延賓。游談燕樂。及秋。而梁冀誅。年終而勰卒。君子謂勰靜中有先。見者孔子曰。我則異於是。無可無不可。漢自光武禮嚴。陵周黨後士大夫爭厲名節。而運會亦益激之。諸人而外。或出或處。林宗蔡邕。堪為法戒。邕故與申屠蟠同也。蟠為漢蟠龍。邕知薦其賢。顧不肯慕其行。卒罹董卓之禍。悲夫。贊曰。出門望千秋。閉門守一息。大道無晦明。精妙未有極。中雷一線通。與窳混天碧。

漢元卷六

五

水始涸 秋分末候

林木不密茂。則不能棲異鳥珍禽。故巖谷壑不深幽。則不能植豫章梓楠竹箭。屯虎豹。湖澤不萬頃。淵不百仞。則不能藏伏蛟龍。蛟龍以其神靈幻怪。蛻蛻出沒于巨浸深淵中。故能超然變化。不與尋常甲鱗匹。而尋常甲鱗亦遂震驚其奇。不敢與蛟龍較。脫蛟與龍所穴藏之處。水或消退且涸。泥滓沙礫或屈蟠之。使不得自出。則雖欲免尋常鱗甲之肆且笑。亦必不能。然巨浸深淵。渟滙甚富博。必不遽消退。且涸。其或遽消退。且涸。蛟龍必先不入。以處。蛟龍即或偶入。以處。亦必不

濟元卷六

本

久貪戀。不肯去。其或久貪戀。不之去。待其消退。且涸。屈蟠之。不自出。始自為計。亦斷不成。為蛟龍而尋常甲鱗輩之肆且笑。誠無怪其肆且笑也。夫水乘氣機之滋息蒸噓。始淼然盈。亦乘氣機之枯虛。始杳然涸。蛟龍得氣之先者。豈其不知早避此而待其肆且笑也耶。

系曰。水有盈。即莫不有涸。行潦之盈。涸。以時刻期。溝澮以日期。百川以一歲春秋期。方其盈也。則溝澮美行潦。百川美溝澮。蓋曰。彼何盈之遽若是。吾何遲也。及其涸也。則又溝澮美百川。行潦美溝澮。曰。彼何涸之遲若是。吾何遽也。嗚呼。天下

盈之遽者。孰非天下涸之遽者哉。苟欲為遲涸。必先遲盈。并欲不涸。必先不盈。夫不盈涸者。何物也。吾以美滄海之為滄海也。

贊曰。鴻濛開大壑。千載自混濛。勺水亦有神。能該無窮象。機緘不可知。達士為一賞。川上無停時。春秋有消長。荒荒兩岸濶。淒風颯颯響。長從何處來。消於何處往。廓然天頂高。沙明淨。吾想。

濟元卷六

七

鴻雁來賓 寒露初候

通衢之旁。若干里一亭。又若干里一橋梁。又若干里一村市。又若干里一城。行程錄載之。歲月之間。若干日一候。又若干日一氣。又若干日一節。又若干日一時。禮月令載之。月令中候氣節時。可紀以表日數。與行程錄中。村亭城市橋梁。可紀以表里數也。一也。月令之紀候也。甚確。而素問之紀候也。詳。冬九十日。候十有八。素問益以八。夏九十日。候十有八。素問益以七。春秋日各九十。候各十有八。素問各益以二。其不益者。確也。猶行程錄之專指某村某亭言也。其益者。詳也。猶行

卷六

九

程錄之兼及某村某亭言也。在地之上。行程者。人在天之上。行程者。鴻雁人。每月每日行若干村亭城市橋梁。即可算得若干里。鴻雁每行村亭城市橋梁若干里。即可知為歲之某月某日。鴻雁本七十二候中。往來之一物。而何以其往。其來復。可紀為候也。則鴻雁異也。十數輩鴻雁。止同一往來。村亭城市橋梁。能閱鴻雁百十遭往來。而世無有能往來村亭城市橋梁數十遭之鴻雁。故村亭城市橋梁常不變。而鴻雁常變。微特鴻雁常變也。即此南北人客鴻雁勞餒。鴻雁亦不知其果能閱百十遭勞餒否也。鴻雁之歲月。銷除南北人勞餒。

中南北人之歲月。銷除鴻雁往來。中鴻雁且度南北且度歲。南北人度歲。不必一一度北度南。而人勞餒鴻雁度北度南。庸詎知非即自勞自餒也。孰為客。孰為不客。安在其有辨也。統而言之。天地主也。人與村亭城市橋梁皆客也。何有於鴻雁也。乃鴻雁又自分主客。其前者之主也。非前者之躁也。乃主之不得不先也。其後者之客也。非後者之需也。乃賓之不得不後也。先乎我行者。有長也。後乎我行者。有幼也。長與幼皆瞬息必盡之物。而行路時又瞬息中之最暫者。然其序不可以暫廢也。故莫或不安也。而莫或不和也。夫道里遠近有

卷六

九

次第。不錄其次第。不可以為書。賓主升堂有次第。不循其次第。不可以為禮。歲時節宣有次第。不順其次第。則亦不可為治矣。

系曰。四仲之歲。賓興之秋。有二生就試。未行。同詣筮者而卜焉。筮者曰。君將何卜也。二生曰。今者賓興之歲。予二人就試。將行未決。願先生卜之。筮者諾。起盥手。面牀奉筮而立。顧曰。若默祝。一生前拜祝。筮之。得漸之旅。一生又前拜祝。筮之。得觀之需。既筮者釋筮。離牀却立拱手而賀曰。行行喜喜。今歲君高魁。君偕起。其在上九之繇曰。鴻漸於陸。羽可用為儀。六

四之縣曰觀國之光。利用賓於王。其象其占。皆吉慶无咎。君行矣。撥科之喜。可拭目俟矣。雖然。吾將與君論賓興之義。今夫君臣之義。即賓主之義也。君為主。諸臣卿大夫為賓。而卿大夫中。又以先進者為賓之主。其後進為賓之賓。故臣稱君曰主。君稱臣曰嘉賓。而臣始進身。亦曰賓興也。賓之於主也。一辭之退。即去。非三揖之進不來也。為臣者何不當然。今筮之告我曰。旅者官舍也。利進以漸。觀者近光也。利進以需。既漸且需。則作賓之義得矣。世惟鴻雁為能來賓者。故古人以雁為大夫贊。乃後世之士。筮仕委贊以還。而義愧賓興者。何多也。豈非躁進之一念誤之耶。噫。君行矣。撥科之喜。可拭目俟矣。然慎毋為躁進之念所誤。而為鴻雁之所笑也。贊曰。萍踪暫駐。客關主怒。胡為浮生。令天地惡。往古來今。今又有後復成前。茫茫宇宙。

濟元卷六

十

爵入大水為蛤 寒露中候

天地相化。牡生雷雲雨。露山川陵谷。風淵相化。牡生草木毛羽。鱗介百物。物與物相化。牡各生其類。未有類不自生。全假物變者。有之則蛤是已。蛤者春而為爵者也。而爵於秋則又化而為蛤。爵羽而蛤介。爵飛而蛤潛。彼此之形性。本不類也。乃爵不爵而蛤淵。不加多。風不加少。蛤不蛤而爵風。不加多。淵不加少。者是何異雷生電。電生風。雲生雨。雨生雪。露生霜。而霜雪又生雨露。此不加不足。彼不加有餘也。且夫物之相變。非獨爵之於蛤也。其以鱗而鱗者。則如鯉之龍。以羽而羽者。則如鷦鷯之鵬。以風而淵者。則又如鵬鳥之鯢。雉之蜃。鵬鳥與雉。以大而變大。鷦鷯以小而變大。鯉以常而變怪。若爵之變。則以小而為小。以有知而為無知。得毋少歎夫鵬鷽鯉。雖然而爵與鵬鷽鯉。雖分小大。不分餘欠也。夫月映萬蛤。而無珠不圓。天賦萬類。而無性不足。生物之不測。於此可以驗矣。或曰。燕亦為蛤。故世並稱燕爵云。

濟元卷六

十一

系曰。乾之卦屬龍焉。變而為馬。則與鹿角解應也。其他夏月之卦。不必一一應夏之候也。坤之卦屬牛焉。變而為牝馬。則與麋角解應也。其他冬月之卦。不必一一應冬之候也。離卦

言黃離。所以應倉庚鳴。革卦言革面。所以應鷹為鳩也。其他卦之義。不必皆與春候應也。旅卦言旅即次。所以應鴻雁來。賓小過言飛鳥。所以應爵為蛤也。其他卦之義。不必皆與秋候應也。詩之潛雖伏矣。亦孔之昭。不必為內省不疚咏也。而言內省引之。為飛戾天。魚躍于淵。不必為費隱咏也。而言費隱引之。夫序卦者。與序候者。不必不同。亦不必盡同。作詩者。與引詩者。不必異致。亦不必不異致。卦爻三百八十有四。詩篇三百一十有一。爻與篇雖若有盡。而推廣言之。會通求之。實不止作三百八十四爻。用不止作三百一十一篇。用也。故比。

濤元卷六

三

擬影象。而偶得其同。不識其膠斷章取義。而偶得其異。不識其鑿也。不然。而隨物觀理者。而讀書者。亦安能有為飛魚躍之趣也。

贊曰。爵蛤竟何為。雲泥穴與飛。千秋相變化。一朝失是非。太虛野馬遊。摩盪入幾微。茫茫性情分。天然用不違。陰潭合冥寞。中夜魂魄歸。但聞風雨來。永無跡跡追。嘉客何時復。出入勞思維。

鞠有黃華 寒露未候

養花必以百日。而賞花不過數朝。賞鞠花不止數朝。而養鞠花亦不止百日。故草木之能乘時以花者。未有不由培養溉壅之力之多也。凡花與鞠花。皆待養於主人者。主人愛凡花。何殊愛鞠。其欲得凡花以賞。何殊欲賞鞠。夫欲賞花而不先養花者。主人之過。而主人既養花。花不能久待。以供主人之賞者。則為花之負主人之恩。鞠花於秋末者也。凡花花於春與夏者也。鞠於春夏則不花。凡花亦於春夏間傲鞠。主人見凡花之傲鞠。亦得無微厭夫鞠。然而卒能報主人培養溉壅之恩者。固即此鞠也。使主人多養鞠。則何藉於凡花。使凡花皆能學鞠。則鳥在不能報主人。迨至凡草木皆黃以落。鞠獨黃以花。而主人於是始愈愛鞠。而凡花於是始遜鞠也。夫鞠不花於春夏。則遂可以秋。若主人惜之。空荔房貯之。則并可以冬。其黃者。雖不貯。亦冬。秋冬者之異於春夏明矣。彼凡花之灼灼早發。而不能久待者。其終何為耶。

濤元卷六

三

系曰。今於土牆柴扉菜圃竹逕曲折之區。而有鞠花隱躍其際。則逸甚。今於松濤泉籟烟橫霧籠猿鳥啼號之時。而有鞠花出沒其間。則幽甚。今於高人達士琴書杖履棲息之所。而

有鞠花蕭疎其側。則韻甚。韻以人事。幽逸以時以地。而况加之以鞠。則豈有不更逸。不更幽。不更韻者乎。夫物之所以不能逸。幽。且韻者。因其能通而不能窮也。物惟能窮。然後能得其正。然物雖不通而窮。尚有不得其正者。况不能窮。則更未有不失其正。惟鞠不然。其花也以窮之時。而花其色以黃之正。色為色。他物無有能窮無有能守正者。而惟鞠之中有之。鞠既能窮。既能守正。則亦安往而不得其逸。安往而不得其幽。安往而不得其韻也。昔陸平泉謁權貴。對鞠花而慚。屈子曰。惜吾不見古之人。今吾誰與玩此芳草。芳草之玩也。以屈子高潔之品而然也。苟品不高。以潔。則雖欲浮慕之。強對之。且大為芳草羞矣。何玩之敢言。

贊曰。諺曰。寒露風殺花。欲避風。置屋中。予嘗誦此為植花者言。而彼不予信也。歷寒露節。而諸花果殺以死。植花者始信之。且悔之。至次歲。雖菊花亦別置之。予偶造其室。嘆曰。向之言。豈為鞠言也耶。若果鞠也。又何畏寒露風也。

豺乃祭獸 霜降初候

無才者獸也。多才者豺也。天之生豺。所以為獸衛。非以為獸戕也。然能衛。夫無才者。惟才而能戕。夫無才者。亦惟才。惟有戕。夫無才者。而生有才之物。亦惟有有才者。而能行。戕夫無才者之事。向使豺也以已之才。不戕獸而衛獸。則天之肥之。當更甚於獸。乃世有肥獸。無肥豺。何也。其天之故瘠之耶。夫豺。達於天。而天瘠之。獸困於豺。而天肥之。豺不肯易戕。而為衛。奈何。肯易肥。而為瘠哉。物之如豺之多才者。其亦知所用哉。然豺固知祭。君子謂其得報獸之禮云。

系曰。人與鳥獸。魚鼈。草木。土石。同為天地間物。土石無生機。草木有生機。無知識。魚鼈有知識。處水。鳥獸有知識。處陸。天地生草木。魚鼈。鳥獸。與生人也。同。天地無心。以生人生草木。魚鼈。鳥獸。為心。人與鳥獸等。無心。以天地心為心。而人之身。與心尤得。天地生理之氣之靈。故人於天地間。物莫不兼愛。以育。然物之類。或有生機。或無生機。故掘土運石。不如斬草。伐木之動人心也。或有知識。或無知識。故斬草伐木。不如網魚。掘鼈之動人心也。或處水。或處陸。故網魚。掘鼈。不如射鳥。獵獸之動人心也。鳥獸之射獵。既視魚鼈之網掘。草木之斬。

伐。尤爲動人心。其鳥與獸雖同處於陸。而鳥寄類於飛。獸與人同寄類於走。故人不忍射鳥。尤不忍獵獸。夫人既不忍射鳥。獵獸則凡可以生鳥生獸之事。將何所苦而不爲。生鳥生獸之事。既何所苦而不爲。則如梁武帝之日食菜菔。以麤爲犧牲。可以爲教於天下。而莫之過。然而梁武帝之事。固不可爲教於天下也。夫物有用於人者。有食於人者。水之爲灌溉。火之爲爨燎。草木之爲薪芻器械。此用於人者也。魚與鼈鳥與獸。此食於人者也。食之不以時。用之不以節。則近於不仁。棄之而不用。畜之而不食。則近於不義。不仁不可爲也。不義亦不可爲也。惟知不義之不可爲。此所以禮於外。祭有埋沉。鬻辜之文。而於內祭有大武。柔毛剛鬣之稱也。然知不義之不可爲。而使用之之時。一切用之。而不惜食之之時。一切食之。而不矜。則無乃於不忍射。不忍獵之心。刺謬而有所靳。夫不忍射是也。而仍不免射之。以爲食。則安在其不忍射也。不忍獵是也。而仍不免獵之。以爲食。則安在其不忍獵也。然吾雖不能不射鳥。以食。不獵獸。以食。而但於射且獵之時。必先定乎其時。以爲妄射。妄獵者。戒則吾之不忍之心。亦未嘗沮止而不行。故鷹乃祭鳥。則以射鳥。非然則不敢射也。豺乃祭

獸。則以獵獸。非然則不敢獵也。且非特射鳥獵獸。必先定其時。即其鳥與獸之不待射獵而後可殺者。亦未嘗爲無故之殺。即其非無故而殺。而當其婉轉於刀俎之間。倉皇於庖厨之際。亦不忍見之。以爲此心之辟。夫見之而有所不忍。不見之而不爲忍。者。如齊宣王之事。是已。昔齊宣王坐於堂上。有牽牛而過堂下者。王見之。曰。牛何之。對曰。將以饗鐘。王曰。舍之。吾不忍其觶觫。若無罪而就死地。對曰。然則廢饗鐘與。曰。何可廢也。以羊易之。此孟子之所謂仁術也。夫見其生。不忍見其死。以其生之可憫也。聞其聲。不忍食其肉。以其聲之可哀也。然知其可哀可憫。而一切處以齊宣王以羊易牛之術。則於事亦有所不行。何者。祭祀之事。與饗鐘之事。有不可同年語也。詩曰。秋而載嘗。夏而福衡。此爲祭祀言也。夫載嘗於秋。而即福衡於夏。其爲豫儲之也。至矣。非若饗鐘之牲。止取辦於臨時者比也。取辦於臨時者。可以他牲易。豫儲於平昔者。不可以他牲易。此易曉耳。且又有不可者。鐘之饗。不必省牲。而祭祀則未有不省牲者。不省牲。則以羊易牛。尚有見不見之擇也。省牲。則於牛固見其死。於羊亦見其死。其死同。其見其死亦同。初未有所擇也。以未有所擇之時。而欲行有所

擇之事。則於術益疎。而法益謬。夫吾既不能使吾不忍之心。泯然不動。又不能使吾殺戮禽獸之事。闕然不行。既不能如梁武帝宗廟之犧牲。盡以麋代。又不能如齊宣王饋鐘之羊。而以未見推。然則聖人處祀事之術。將於是而窮。夫聖人之道。非有窮也。特用之者窮耳。吾惟於兩窮之事。而使之兩不窮。然後天下之窮者皆通。夫省牲之所以窮者。以逼視之而窮也。夫逼視之而即不忍食其肉者。匪特人有是心。即鬼神皆有是心也。昔明太祖念鬼神之有是心。遂詔禮官省牲。去神壇二百步。夫人能推不忍之心。以及於神。然則省牲之時。略遠視之。不逼近視之。此固人之可自主者。而又何慮其窮也耶。

卷六

六

贊曰。立春祀先祖。季秋祭其禰。脉脉仁孝心。孰是無源水。

草木黃落 霜降中候

人髮何以落。櫛理之而落。草木葉何以落。風搖之而落。日景何以落。雲逆之而落。雲逆日。日未必落日。景黃則落。而巳。風搖草木。草木未必落。草木葉黃則落。而巳。櫛理髮髮未必落。髮色黃則落。而巳。人之始生也。其體色必赤。草木之甫萌動也。其莖必赤。日之初出也。其景必赤。方其赤也。雖理之以櫛。不落。況其不理。雖搖之以風。不落。況其不搖。雖逆之以雲。不落。況其不逆。及其既黃也。雖不理以櫛。亦落。況理以櫛。雖不搖以風。亦落。況搖以風。雖不逆以雲。亦落。況逆以雲。而黃而落者。且漸以黑。搖以風。而黃而落者。且漸以玄。理以櫛。而黃而落者。且漸以白也。夫人之髮。草木之葉。日之景。不期為白。為玄。為黑。而黃而落者。自轉為白。玄。黑。亦不期為落。而黃者。自漸以落。其落也。黃致之。其黃也。誰實致之也。語曰。叢蘭欲茂。秋風敗之。夫非秋風之敗之也。叢蘭實自敗也。天下事。惟立於不敗者。而後可以靳物之。我敗。人之生。敗吾德性者。有邪說。設行。而敗吾身體者。有嗜慾。然身體之敗。雖無嗜慾。亦不能不敗。奈何使吾德性。學問。坐敗於邪說。設行。中耶。

卷六

六

系曰。百千萬草木中。而忽有勁草勁木。斯亦霜雪之敵也。夫勁草勁木之生也。較草木為加少。其世之戕之者。較戕草木為加多。夫霜雪固不能以戕之矣。然終不能不戕於風雷水火瘴癘人之斧斤。土石之摧墜。鳥獸蟲蛇百物之噬鑽摩踐。毒卉惡木之翳侵。龍蛇之舐按。此數者。一有或戕。尚尋以死。況其相繼以戕。就令其幸無一戕。尚資人之溉壅之。然後能長以大。若人不溉壅之。即僅僅幸無一戕。尚不能長以大。而況其相繼以戕也。且微論其相繼以戕也。就令幸無一戕矣。且得人溉壅之矣。尚視其顯與不顯。顯則勁之。而不顯則仍

濬元卷六

主

沒之也。其不顯而沒者。又泯泯矣。就令顯而不沒。而勁草勁木亦何忍獨以勁顯也。迨其獨以勁顯。而百千萬草木之戕於霜雪者。更何如也。嗚呼。其亦可哀也已。然草木非黃落反本。亦烏能預儲來春萌動氣哉。

贊曰。寒烟霽清泉。幽徑石齒齒。風葉一打人。天地無心使。葉落黃且玄。我閑行復止。詩囊貯秋思。庶幾天隨子。

蟄蟲咸俯 霜降未候

人不除冬之三月。而除夜之三時。故天無昏曉。以人立地上。而有昏曉也。物不除夜之三時。而除冬之三月。故歲無啟閉。以物蟄地中。而有啟閉也。凡飛物之近人者。不賜而動物之近人者。不蟄。其遠人而蟄者。亦莫不應人昏曉之期。夫人之昏曉。視日者也。然日未出而天已暗。日既入而天始昏。其昏曉之盈。共得五刻之數。況人者。於昏而局戶。既局之久而始就於寢。於曉而闔戶。未闔之前。而已寤於寢。以日之出入。加以五刻之昏明。而又乘以人之先後寤寢。雖夜時之脩者。已

濬元卷六

主

庶幾除及其三。而短者更可知也。夫春秋分。則蟲啟閉戶之限也。而歲之氣。實溢於春秋分之前後。而蟲之咸俯。則於秋末。其始振。則於春初。以春秋分。應昏曉。以歲氣之溢。應日之五刻之盈。以蟲之啟閉。應人之局闔。又以其咸俯。始振。應先後寤寢。日除三時。而歲除三月者。安在其竟異也。夫人體縱而寢。則橫。蟲體橫而蟄。則俯。人不寢。則無以為興。物不俯。則無以為動。然則其寢其俯者。正其所以為興為動也。與

無不俯也可知。一日間。天未明。物已漸趨於動。既明則靡不動矣。天未暗。物已漸趨於息。既暗則靡不息矣。惟靡不動。故春之出。戶外視房星。惟靡不息。故冬之入。戶內視營室星。壁星也。其法象莫可易爾。蛇入穴。未有能拔其尾。使出者。雖拔脫之。猶不出。其不知不識而蟄也。未聞有悶以死。凡物之有悔心者。其遜也。必不固。易言確乎不拔。不見是而無悶。豈易臻此。吳人曰。睡覺。楚人曰。困醒。魚欲潛。不先躍以上。不能遽潛。蟲欲伸。不先俯以屈。不能遽伸。羸縮死生進退利鈍。人與物皆然也。夫豈惟人與物然。即天地莫不皆然。藏心於淵。美

潛元 卷六

主

厥靈根。此楊雄模擬之言也。易曰。聖人洗心退藏於密。密中之所涵深矣。鮒銜沫。蛇含土。夫豈為冬窘者。蟲蟄於房。無愧於人。蟄於室。或有愧於心。以有愧視無愧。其相去果何若也。詩曰。相在爾室。尚不愧於屋漏。

贊曰。寒日濯淒風。太和歸其郭。偉哉造化靈。小物酣寂寞。綿綿黃宮精。噓吸鍾囊橐。禹稷不入門。顏巷不改樂。遙遙千載心。行藏各攸度。尚寐毋覺聰。林間霜正薄。

水始冰 立冬初候

歲之月十二。月之日三十。日之刻九十。有六。刻與日與月與歲相積而成。積九十六。刻成日。積三十日成月。積十二月成歲。其積刻。積日。積月。變也。其成日。成月。成歲。化也。歲有寒有暑。寒變為暑。久化成之。而果暑矣。暑變為寒。久化成之。而果寒矣。寒與暑相變相化。而歲功果以變化成矣。如冰與水然。水不遽冰也。先變為冰。久之而化為水也。冰不遽水也。先變為水。久之而化為冰也。然冰之欲水。固將暑時也。其水則暑時也。水之欲冰。固將寒時也。其冰則寒時也。冰與水相變

潛元 卷六

三

化然。水又以冰為變。不冰為化。有迹無迹之異也。夫物之在水也。與其在陸也。無以異。生於土者。反於土。生於水者。反於水。其來也。正其所以去也。貯水者。治也。成冰者。水也。推而言之。貯五行者。大造也。成人物者。五行也。夫冰之為言。賓也。水其主也。然水又其實。治又其主也。推而言之。人物其實。五行其主。五行又其實。大造又其主也。夫生寓也。死歸也。寓之暫何如歸之久也。月十有二。日三百有六十。體也。一歲之中。月除冬之三。日除冬之九十。用也。冬候始終皆紀以冰。以冰者。凝閉之象也。至寅月之末。則閉極而開矣。夫一歲七十二候。

候除十有八者。四分用三之法也。除二十有四者。三分用二之法也。羽配火之蟲也。鱗配木之蟲也。毛配金之蟲也。倮配土之蟲也。而甲則配水之蟲。水之戴冰而凝也。如人戴甲冑之象也。人戴甲冑而行則為兵威。物戴甲冑而行則為兵兆。故冰之為言賓也。又言兵也。古蒐兵之法。一同萬井。除三千六百井。定出賦六千四百井。一封十萬井。定出賦六萬四千井。一畿百萬井。定出賦六十四萬井。武侯蒐兵得十二萬人。止用人卒八萬。而留人四萬為代。豈非三分用二之道耶。

卷六

五

無瑕瓦甃之冰。表裏揜蔽。此其所以有明暗也。曰性有清濁何也。曰淮水之冰可鏡。鬚髮黃河之冰不鑑車輪。此其所以有清濁也。曰性有美惡何也。曰淡渚之冰甘。能沁脾。鹹池之冰澁。能苦口。此其所以有美惡也。其有夷險何也。曰巖溜之冰石。芒峭發。沿洑之冰如掌。斯乎。此其所以有夷險也。其有厚薄何也。曰百丈之淵冰載千鈞。尺澤之冰不承隻履。此其所以有厚薄也。其有圓通而不滯。矩方而不移者何也。曰四角之盤。冰生廉隅。旋規之蓋。冰如月輪。此其所以有方圓也。其數有長短何也。曰通渠之冰凝豆百里。行潦之冰不及十。

步。此其所以有短長也。曰子以冰喻性何也。曰歲有春夏秋冬四時。春夏其生物也。秋冬其成物也。立秋又物之始成。立冬則其既成也。孔子曰。成之者性也。故以冰喻性也。贊曰。雪水漸漸留冰室。徐徐刷。目前不足珍堪。脩來春熱山樵雪為髮。川漁冰成骨。迷漫自天心。素光映寒月。

卷六

五

地始凍 立冬中候

今以千里之馬而驅之使履泥沙路凍則其為困也實甚夫行天之謂龍也行地之謂馬也馬而千里尤行地之最健者而忽然而困而苦則將於千里之名有負然馬之困也非馬之過也泥沙使之然也馬之苦也非馬之過也凍使之然也凍而剛故馬踏之而傷泥沙柔故馬履之而陷夫柔者不穩於立而過剛則又以不行剛者不適於行而過柔則又以不立然則人之處行與立之間將何所從耶

系曰地之大吾不知其幾許也其厚吾不知其幾萬仞深其

濬元 卷六

三

圓徑橫袤吾不知其幾千萬里博其負載吾不知其幾百千萬族多其自初開以來吾不知其幾萬年久隤然者本天中之一物而特以其博大深厚負載多而歷年久遂與天並峙對立於古今之間然地雖與天並峙對立而其所以博大深厚負載多而歷年久者仍莫非天氣之摩盪積所為初則輒焉久則其渣滓堅硬以實天既以其渣滓重濁者為地而其生物之氣又不能不施之地以使之代其成而終其勞故凡地之上所生之物莫非天氣之所為而昧者顧專屬之地也天既以其氣為地又以其氣為地中所生之物其所生之

物盡之為山岳墳阜淳之為川瀆湖海神之為風雲雷霆雨露霜雪電火蕃之為人獸禽鳥蛟龍魚鼈粗之為沙磧石礫泥壤精之為金銀珠玉遠之為四海萬國八紘九埏不可勝紀靡不畢生而其盛德之尤著者則莫如草木之族稼穡之功故禹言六府水火金土各一而木穀獨二洪範五行於木之曲直外又言土之稼穡者蓋皆為此天既以其氣為地又以其氣為地中所生之物又以其氣生地中之草木稼穡其草木稼穡又不可乾枯燥烈而不能不有水以潤其始終其降於天者為雨露其行於地者為川瀆湖海為澗谷溝渠陂

濬元 卷六

三

澤沼沚其發而出者流則為汎濫濟阿潞為井窟莫非所以助天地潤草木稼穡之資夫惟地與天對故乾坤同宮惟水與土俱故剛柔同揆惟草木稼穡與土相依相附故勾龍后棄社稷同壇而博大深厚負載多而歷年久者遂以亘古亘今生生於不可量且夫土者地之內也草木者地之毛毫也水泉者地之津液也人之津液春溢於外則膚革滑澤膚革滑澤則毛毫滋長冬澁於內則膚革龜坼膚革龜坼則毛毫剝落而地之水之草木如之草木之生也其萌芽甚柔及成幹而結實則甚勁人生而骨柔老則骨勁其將死而老且病

也。脉急數以勁。而常脉緩以柔。水亦先為融。後為冰。水與草木莫不皆生於地。沒於地。而地脉之柔。則又其所以柔地脉之勁。則又其所以勁。詩曰。載芟載柞。其耕澤澤。澤澤者。凍塗解而犁聲細也。故春土可刺。以犁刺之。夏土可梳。則耘耨梳之。秋可以堅。則於塲圃築之。冬可以固。則於城郭坏之。於邊脩之。於塞完之。稜稜然。膚勁不可解。而地凍於是始成。地本生於天者。地中物之生。本承天之氣。則其凍也。亦視天之氣。天氣不交。地遂凍。地既凍。為甲。水遂冰。為邪。地甲水邪。則草木之邪甲。遂不能自開。故必凍塗之解。始可以開。夫開物之

濬元卷六

三

限。草木萌動之時也。而地之凍。則閉物之限。然地凍於冬初。其解凍亦於春初。而其開物則必於春中何也。曰。人非既死。不閉於幽。子生母腹。不遽以出也。故草木者。父天母地。而乳水者也。

贊曰。通芥通松。冒凍挺生。吾聞其名。吾敬其貞。方冬動土。鋤銚折口。不如春耕淺深。隨手。

雉入大水為蜃 立冬末候

人何以寐乎。心交腎中也。天地何以寐乎。日隱地中也。歲運何以寐乎。飛物入水中也。心所以藏神者。腎所以藏精者。肝與肺所以藏魂藏魄。夫人之有寤也。將寤則神在肝。正寤則神在心也。其不寤而寐也。將寐則神在脾肺。熟寐則神在腎也。神本不在腎。因寐而後在腎。腎本不交於心。因寐而後交。心心腎之交。澤雷之隨也。夫雉以火禽而入水化為物。歲之寐無證。此其證矣。

濬元卷六

无

系曰。風淵水陸之飛與走。分陰陽。風者陸者為陽。水者淵者為陰。飛利搏空。虛為陽。走利趨低下為陰。風與水之羽者鱗者。為飛。其毛者介者。為走。夫天地之間。萬物之窟宅也。萬物共此一窟宅。而就其中。風之物。又以陸為宅。水之物。又以淵為宅。陸之物喜風。則宜飛不宜走。何以又有走。淵之物喜雨。則宜走不宜飛。何以又有飛。飛縱寄於水。水之飛宜小且少。何以偏大且多。走縱寄於陸。陸之走宜小且少。何以亦大且多。天地之化育也。有各藏其宅者。有互藏其宅者。陸有飛。水有走。此各藏其宅者也。陸有飛。又有走。而大且多者。顧不於飛於走。水有走。又有飛。而大且多者。顧不於走於飛。此互藏

其宅者也。不各藏。不可以為物。不互藏。不可以為道。且非獨如此而已。陸之物。本不水入。而亦有一二可以入水。水之物。本不風出。而亦有一二可以出風。夫風之出焉而游。與水之入焉而泳。則交易以處之。說也。而至於辭之入水為蛤。雉之入水為蜃。則為變易之事。交易與變易。理相互以濟。易曰。剛柔立本。而變通趨時。雉以入水為蜃。為趨時。其入水以變者。雉其所以入水以變者。諒雉亦莫能自主也。時哉。時哉。弗可違也。已。

贊曰。形性自天分。顯晦從一氣。側身下虛無。沉沉現魄毅。臨

濬元卷六

三

流。妬影心。千古才人事。

虹藏不見 小雪初候

天與日月同運也。何以有遲有速。曰。置物於盆水而攪之。其在外者必速轉也。在內者必遲轉也。此其象也。虹無體質可據也。何以或見或不見。曰。背日以嚙水。當穀雨之初。則有暈。當小雪之後。則無暈也。此其徵也。日之初出也。何以大。其當天中也。何以小。曰。以繩繫風箏。墜地而平視之。必大。飛天而仰望之。必小也。此其事也。月中之影。有明有暗。何也。曰。山之壑谷。陰凹之處。則暗。其凸顯處。則明也。此非所謂善言遠者。必有驗於近耶。

濬元卷六

三

系曰。諸生徒從予講氣數。予偶指虹始見。曰。此顯諸仁也。又指虹藏不見。曰。此藏諸用也。曰。何為其然也。曰。盛夏之時。雲忽然似峯巒。似林壑。似龍虎鱗鳳龜鳥。似樓閣殿觀。似衣冠器皿寶物。似帆檣。似旂旗。似花卉瓜蔓。似杵似幢。霞忽然似垂練。似玉案鈎鐐。似珊瑚芝草。似眉似舟。似車輪。虹忽然或青或黃或赤。變幻萬不同。吾不知其何自來也。及隆冬之際。諸似峯巒似林壑者。忽然而滅。似垂練似玉案者。忽然而銷。或青或黃或赤者。忽然而匿。吾不知其何自往也。其來其往。分言之。須臾間。有小起伏。統言之。一歲間。有大出入也。而鬼

神鳥可遺也。然出與入一理也。起與伏一機也。當其忽滅忽銷。忽匿之時。而其不滅不銷不匿之理。已於是乎在。贊曰。影落真幻間。浮虛接樹杪。欲指忽無踪。天頂爲一掃同雲。自朝昏至人遊冥杳。

天氣上騰地氣下降 小雪中候

醫者切人之脉。驗以已之息。蠶婦測蠶之寒溫。驗以已之寒溫。已而可以驗人人。而可以驗物。則人之於天地。亦莫不可以近取而得。今天輕清而浮於上者也。及其交乎地。何以不浮而降。今天重濁而凝於下者也。及其交乎天。何以不凝而騰。輕清之氣既降。既下。又何以易降爲騰。重濁之氣既騰。既上。又何以易騰爲降也。夫天地之有乖異。猶人魂魄之有離散也。人之將死。熱氣上蒸。然出下體。漸冷且沉。何莫非騰降象也。此亦驗之一端也。

系曰。苟欲使陰陽感應。雜糅動盪。以成開通萬物之功。則必天氣下降於地。地氣上騰於天。交易互藏。而後可以春生而無窮也。故男之下女。君之先臣。莫不取法於是不如是不足與有成也。夫凡物之高者。未有不勝夫卑者也。而高者顧以其身爲卑者。勝凡物之貴者。未有不屈夫賤者也。而貴者顧以其身爲賤者。屈高而不勝。夫卑貴而不屈。夫賤不足以尊高。與貴高而不予卑。以可勝貴。而不予賤。以可屈。不足以親卑。與賤。然親則小往大來。而成泰。尊則大往小來。而成否。率天下之事。而乖離間隔不相入者。必否之由也。夫

贊曰。玄黃初生時。浩氣勁如鼓。鼎鼎盤空虛。生育自今古。同宮忽相失。別去無言語。

濟元卷六

書

閉塞而成冬小雪木候

以自古詩書史籍所載國家顛覆敗壞之際而揆其氣象運會則與天地間隆冬閉塞時無異狀矣。書曰。舜詢於四岳。開四門。明四目。達四聰。夫其所以必詢之必闢之必明之達之者。誠慮閉塞之為害烈也。閉塞一賢路。則衆賢者不能容其身矣。閉塞一言路。則諸言事者不敢出諸口矣。夫賢者人所不肯進。雖亟導之使進。尚慮其趑趄不敢進。言者人所不肯建。雖亟導之使建。尚慮其躊躇不敢建。況可復閉塞之使不得進。使不得建也。夫賢與言則已矣。獨不念其將成為冬狀也耶。

濟元卷六

書

系曰。經稱乾坤為易之門。易之為道。一門之闔闢而已。一闔為兩。陰陽其儀。兩闔為四。太少其象。四闔為八。乾坤震巽坎離艮兌。次第其卦。一歲中分。即儀之兩。春至秋冬之時。即象之四。二至二分。四立之節。即卦之八。八卦八節。闔為萬化。萬不終闔。復闔為八。而四而二。遂闔為一。其闔渾渾。其開繩繩。體用隱顯。環循輪轉。莫隨莫迎。然而闔闢之理。無方與體。既橫亦縱。其初闔也。則為開通。其正闔也。則為發散。其初闔也。則為斂收。其正闔也。則為閉塞。既閉既塞。復開復通。陰威漸

退陽德方升。溫平和煦。雪變為雨。霜變為露。魚躍泉流。鳥交獸接。自寅至辰。所以成春。既開既通。益發益散。時氣燦蒸。景暄物暢。鑄體流形。盛大壯佼。勾者為條。芽者為莖。金伏欲生。火然愈熾。自巳至未。所以成夏。既發既散。復歛復收。風涼露寒。蕭條悽愴。靡平不陂。靡信不屈。嘉穀完實。凡葩摧落。斧斲物衰。自申至戌。所以成秋。既歛既收。益閉益塞。朔氣凜冽。霜雪酷慘。城郭其築。開梁其稽。封疆其飭。月窮星回。自亥至丑。所以成冬。冬天之道元亨利貞。而冬貞斯固。地之行木火金水。而冬水斯定。人之德仁義禮智。而冬智斯深。物之運生長收。

濟元卷六

美

藏而冬藏斯縮。民之事析因夷。隩而冬隩斯幽。惟其幽。故冲漠閒寂。端倪秘密。莫或著矣。惟其縮。故翕聚因摯。聲臭貌象。莫或舒矣。惟其深。故元黃胎息。會合淵泉。莫或流矣。惟其定。故專一靜默。地凍水冰。莫或變矣。惟其固。故乎殼甲介。果木核根。莫或柔矣。故人之北牖。以冬室矣。蟲之蟄穴。以冬墀矣。而牖室仍疏。穴墀仍濬。闔闢之理。近之在門。戶遠之在歲時。一縱一橫。參觀互見也。夫歲節之八。統以四時。易之八卦。統以四卦。四卦者。乾坤坎離也。上下之。則定其位。左右之。則列其門。其門之前後。雷動澤說。風入山止。其藏其君。上下以寧。

故曰闔戶謂坤。闔戶謂乾。為易之門。不又信與。雖然。體用既顯。出入相生。而闔為闢本。隱為顯基。入為出地。行行止止。無原無委者。莫不即先即後也。學者苟未知主靜之功。則盡觀天地之冬。

贊曰。口含自下上。目瞑自上下。不聞語言聲。不見乾坤大神。現心為深。三才共一舍。

濟元卷六

美

鵲鳴不鳴 大寒初候

邵子讀易于百原山。王天悅每夜乘月色訪之。見其在燈下正襟默坐。雖夜深不寐。夫天地萬物之理。未有不於靜中澄心得也。而夜之深。則尤靜中之靜。吾於靜而觀其升降出入。起伏則萬類之神。極態度。皆莫能我違。吾於靜而候其呼吸。倡和則萬類之氣。機響。皆莫能我違。吾於靜而審其喜怒。愛惡。攻取。則萬類之性情。皆莫能我逃。而要以心之靜者。為主。惟以心之靜。際時之靜。處境之靜。而後萬類之態度。之響。賴之性情。始莫能我違。我逃也。夫鳥鳴人之所不

濬元 卷六

未

察也。鵲鳴之鳴以夜。又人之所不察也。其忽然不鳴。則更人之所不察。而古人察知之。且謹書之。謂非於夜靜時得乎。系曰。鵲鳴之名。謂何。或曰。鵲之字。從曷。鳴之字。從旦。曷何也。旦。天明也。其鳴曰。何時。天明。或曰。鵲字。不從曷。從盡。盡何也。也。其鳴曰。何不天明。其解不同。其解其求曙則一也。且皆以所鳴命名也。夫鵲鳴之鳥。羽疎體露。而凍倒懸巖樹而號。其言不鳴者何。或曰。夜正永。鵲鳴知其鳴且求之無益也。或曰。冬將至而陽回。故不鳴。嗚呼。當鵲鳴悲鳴時。諸貴富家。宮樓邃室。盛姬妾。擁裘褥帷席。酣寢徹旦。橘且紅。猶嚶語。莫覺以

與豈猶念深山窮谷。間有人焉。覆破衾。凍且欲死。而號曙待。曝如倒懸者乎。夫倒懸者。望濟於人。不安寢而待旦者。急濟人之人也。世惟仁人能急濟人。惟貴富者能濟人。以仁人而得貴富。則其濟人。當如陽氣之回。暗有濟人之權者。慎毋使人知其不我濟。而遂不號哉。抑又如前所謂者。則古今之字義。繆其訓而不協者。又豈少哉。

贊曰。巖溜滴雲根。人烟淡村樹。幽人一徘徊。山鳥閒相遇。

濬元 卷六

未

虎始交 大雪中候

人有夫婦。然後有父子兄弟。君臣賓主朋友。人之父子兄弟。君臣賓主朋友。欲其正。必先夫婦之倫。得其正。父子兄弟。姓無不同者。君臣賓主朋友。姓或有同有不同者。夫婦則姓無或同。其姓無不同者。族之不容別者也。其姓有同有不同者。族之不必別。不必不別者也。其姓無或同者。則族之不可不別者也。朋友。患其乖別。而男與女。則患其漬交。早昏少聘。教人以偷。妾媵無數。教人以亂。此人道之所以大壞也。五達道於君臣父子長幼夫婦。不言交。於朋友言交。是以夫婦之病。

漆元卷六

早

為朋友之藥也。五倫之教。於君臣父子長幼朋友。不言別。於夫婦言別。是以朋友之病。為夫婦之藥也。且夫共牢而食。合卺而醕。夫婦固交者耳。雖欲別之。誠不可得也。然其不可別者。其情其不可不別者。其禮道路之左右。宮室之外。內衣服之。梳篦簪笄。不敢以同。寢席乞假。不敢以通。井湢不可以共。無燭則不行。而無篋則不接。其教固彰彰也。而且未昏之前。不行媒。不敢知名。不受幣。不敢親。遠嫌而厚別。其謹於男女也。至矣。男女之道。謹則夫婦之倫正矣。夫豈惟夫婦之倫正。即父子之際。亦以是而親。世之放妻逐子溺女。及閨門之內。

或蒸或淫。釀為亂階者。孰非男女無別之所致耶。虎不再交。而其愛子也。特甚。夫虎至殘酷不仁。而其父子之相愛。則以不再交。而致而況於人之能別其男女者乎。其為效豈特能親父子已乎。

系曰。冬十一月。山谷之中。雪降之節。暈月濛濛。朔風淅淅。虎乃大嗥以交。成昏禮也。諸獸聞聲。惴恐縮匿。稍聚而有言曰。喜相賀。憂相弔。禮之大端也。吾輩其賀虎何如。吾聞之。謙能柔敵。屈能贖身。吾謙以屈。虎未必噬。虎不吾噬。則必吾惜。情顏之厚。或其在於茲乎。衆未應。有奮而起者曰。異哉所言。吾

漆元卷六

早

方以虎交為可弔。而汝顧以賀。請也。夫吾與汝之受虎害烈矣。血肉皮毛。皆飽虎腹。子孫之族。皆劇虎牙。虎猶未足。又交而生數小虎。以噬虎之喜。吾之憂也。天之於虎也。不使其不交。而亦不使其再交。其交不以春。以冬。其交而乳子。不溢於四五之外。而以二三。是天之所以畜虎胎也。天以吾輩故而畜虎胎。吾方意汝涕泣以祝曰。天其墮虎之胎。不然。而汝與吾可相涕泣以弔。乃不惟不祝。又不弔。又更從而賀。汝之於虎。則得矣。其如自處何。是何子之誤耶。而況昏禮之本。不賀也。且夫虎狼之性。不可近也。物之可近者。可謙屈以事。虎不

可近。吾見汝之以身飼也。又何贖之有。衆應曰。然。乃不果賀。贊曰。龍。淫。虎。性。潔。虎。交。萬。壑。徹。玄。黃。戰。太。空。生。機。忽。一。泄。慎。獨。聖。賢。關。問。爾。誰。爲。節。

濟元卷六

聖

荔挺出 大雪未候

程子謂剝卦上九一爻。如果之碩大不見食。將以復生。余讀斯言。未嘗不廢卷三歎也。嗟乎。庸庸者固以天地長此慘殺耳。夫詎知陽無可盡之理。陰不永盛。變之極歸正。窮之極思通。故衆心願戴於君子。使亘古來而無君子出也。則所謂棲林。數傲霜雪。歷死生者。又將誰屬哉。際慘殺而萌抽荔乎。吾嘉汝之能挺出也。詩曰。誠不以富。亦祇以異。人而省斯言也。亦何憚而不如荔也。

濟元卷六

聖

系曰。予嘗命工人作七十二候圖。將竣畫荔挺出。予特凝眸注焉。見其拂絹素。染筆。四圍作樹木形。獨无無生意。次內一層畫衆草。萎而黃。狀慘甚。次中畫荔。不假點綴。但以一筆輕按成之。茁茁有生氣。精神竦動。予笑曰。此非譜中烘托法乎。工人曰。然。工人曰。荔之挺出。孤潔峻拔。不與他類伍。不可畫也。故非烘彼。則不能托此。予曰。子於畫則宜然爾。而荔之心。則何忍烘物以托哉。

贊曰。草木有本心。何求美人折。廣平鐵石操。尚賦梅花舌。梅花鬪冬開。尋者踏冰雪。卓哉拔萃倫。空山自怡悅。

右三十六候。乘陰氣。因陰時。夏至。陽既壯。陰始孕。鹿角解。次五日。蜩始鳴。次五日。半夏生。夏至。禪小大暑。小暑孕益著。溫風至。次五日。蟋蟀居壁。次五日。鷹乃學習。大暑孕益盛。腐草為螢。次五日。土潤溽暑。次五日。大雨時行。既孕。斯生。立秋陰始生。涼風至。距溫風至。凡三十日。次五日。白露降。次五日。寒蟬鳴。距蜩始鳴。凡五十日。秋既立。禪處暑。白露處暑生益著。鷹乃祭鳥。次五日。天地始肅。次五日。農乃登穀。白露生益盛。鴻雁來。次五日。玄鳥歸。次五日。羣鳥養羞。既生。斯長。秋分陰始長。雷始收聲。次五日。蟄蟲坯戶。次五日。水始涸。秋既分。

漆元卷六

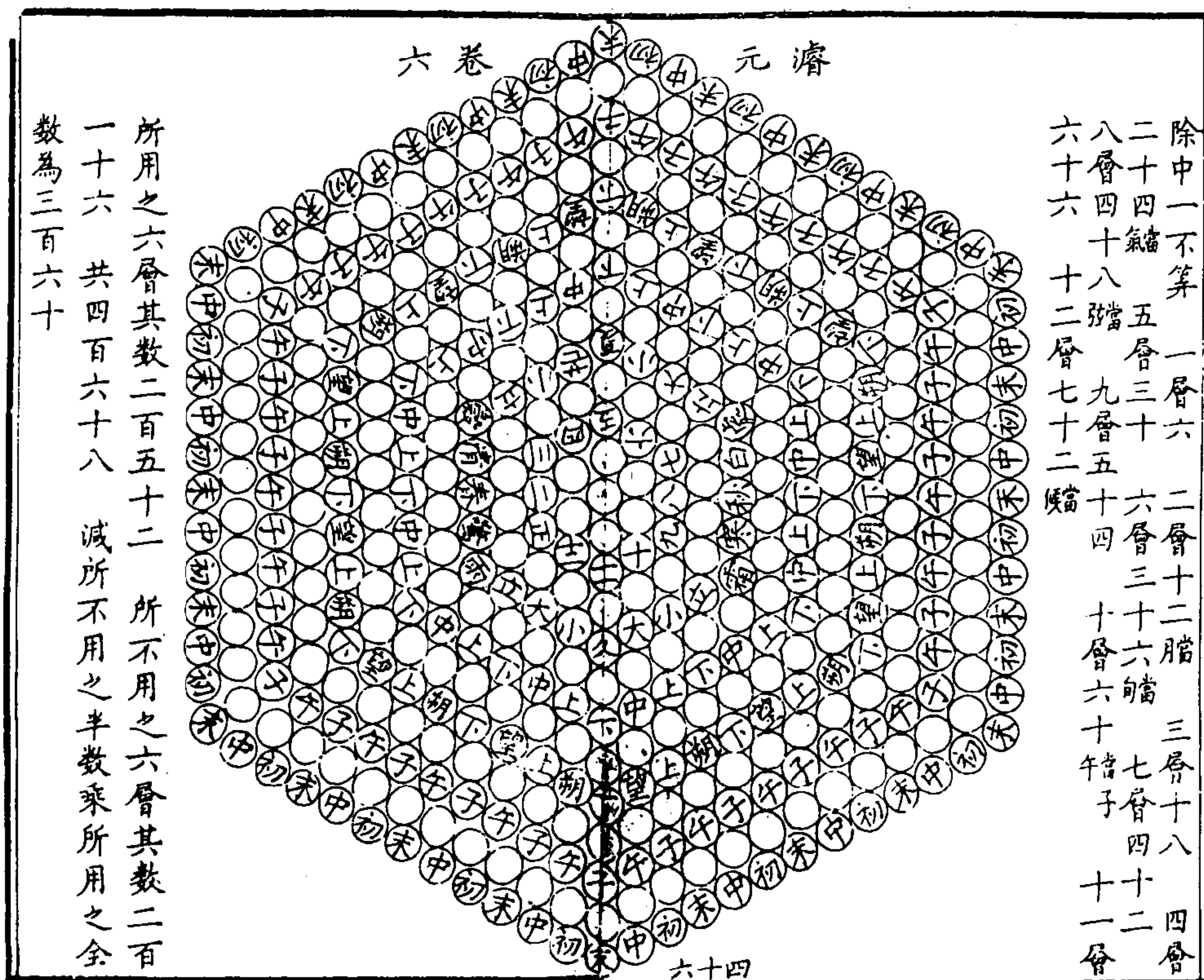
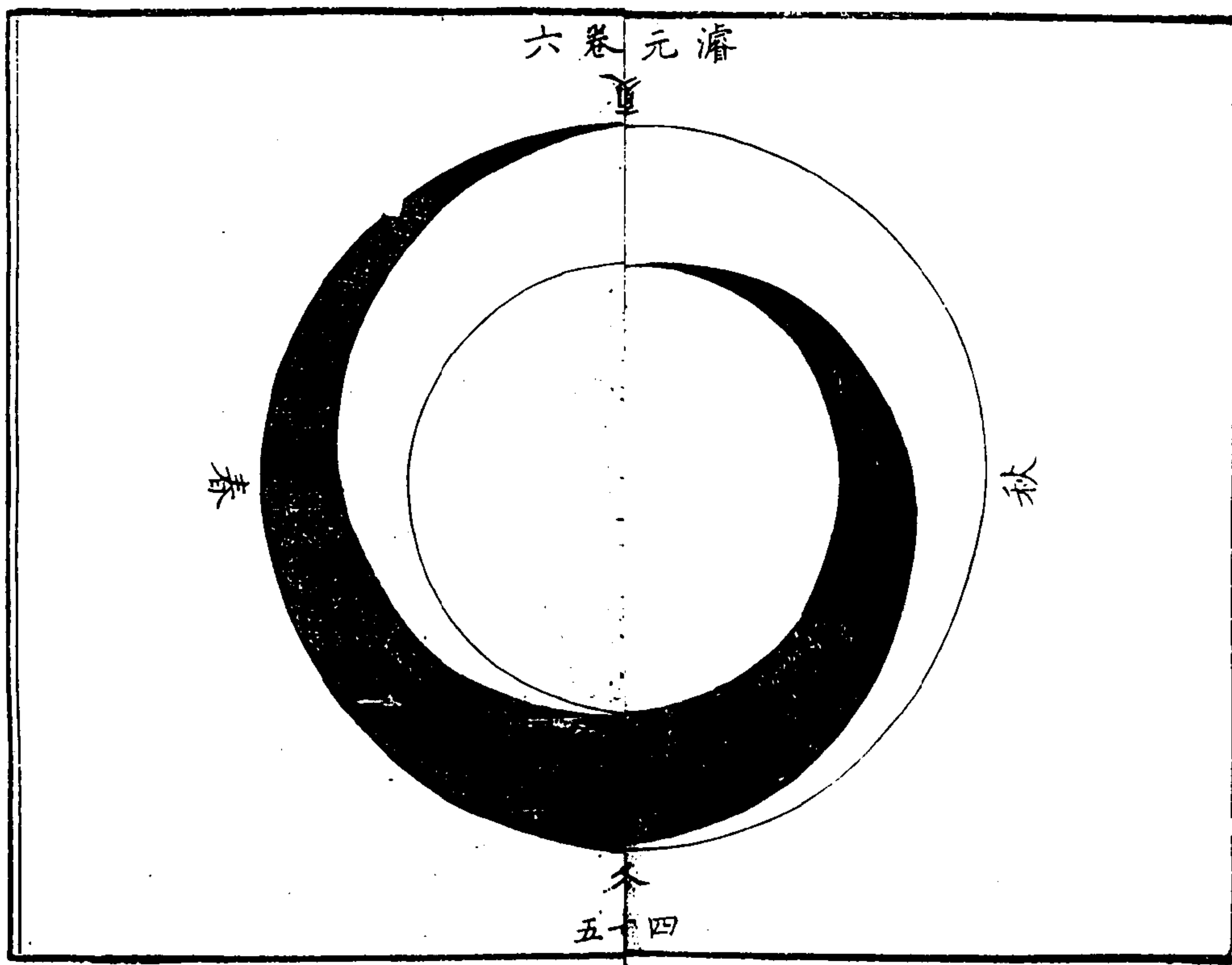
星

禪寒露霜降。寒露長益著。鴻雁來賓。距鴻雁來。凡三十日。次五日。爵入大水為蛤。次五日。鞠有黃華。霜降長益盛。豺乃祭獸。次五日。草木黃落。次五日。蟄蟲咸俯。距蟄蟲坯戶。凡三十日。既長。斯壯。立冬陰始壯。水始冰。距水始涸。凡三十五日。次五日。地始凍。次五日。雉入大水為蜃。冬既立。禪小雪。小雪壯益著。虹藏不見。次五日。天氣上騰。地氣下降。次五日。閉塞而成冬。大雪壯益盛。鶡鴒鳴不鳴。次五日。虎始交。次五日。荔挺出。始鹿角解。訖大雨時行。為夏後之半。始涼風至。訖羣鳥養羞。為秋前之半。始雷始收聲。訖蟄蟲咸俯。為秋後之半。始

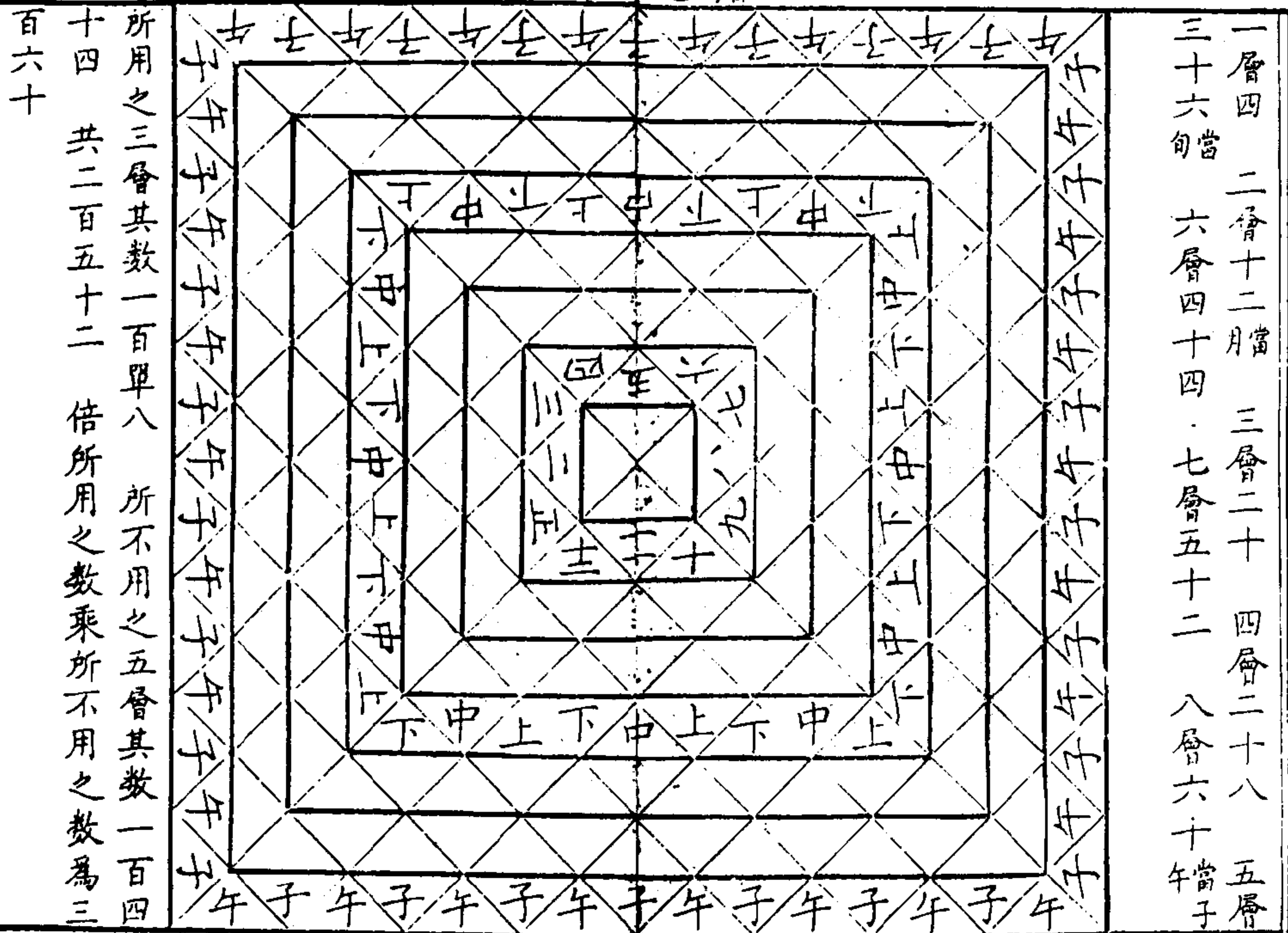
水始冰。訖荔挺出。為冬前之半。始鹿角解。訖荔挺出。為歲後之半。陰氣之全。通共得三十六候。一百八十日。陰既壯。陽復孕。是為上半歲之候。說見上篇。

漆元卷六

星

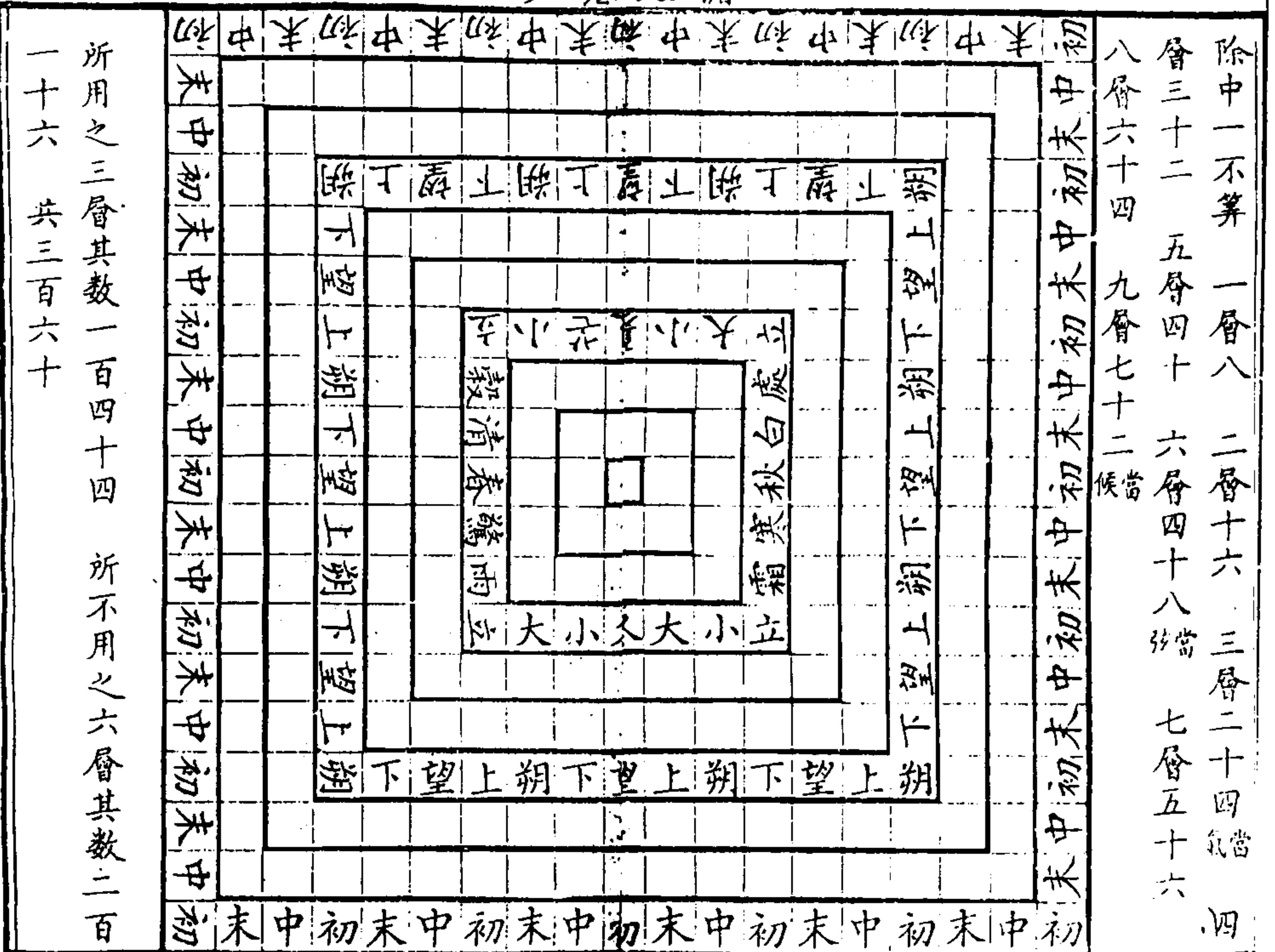

六卷元濬

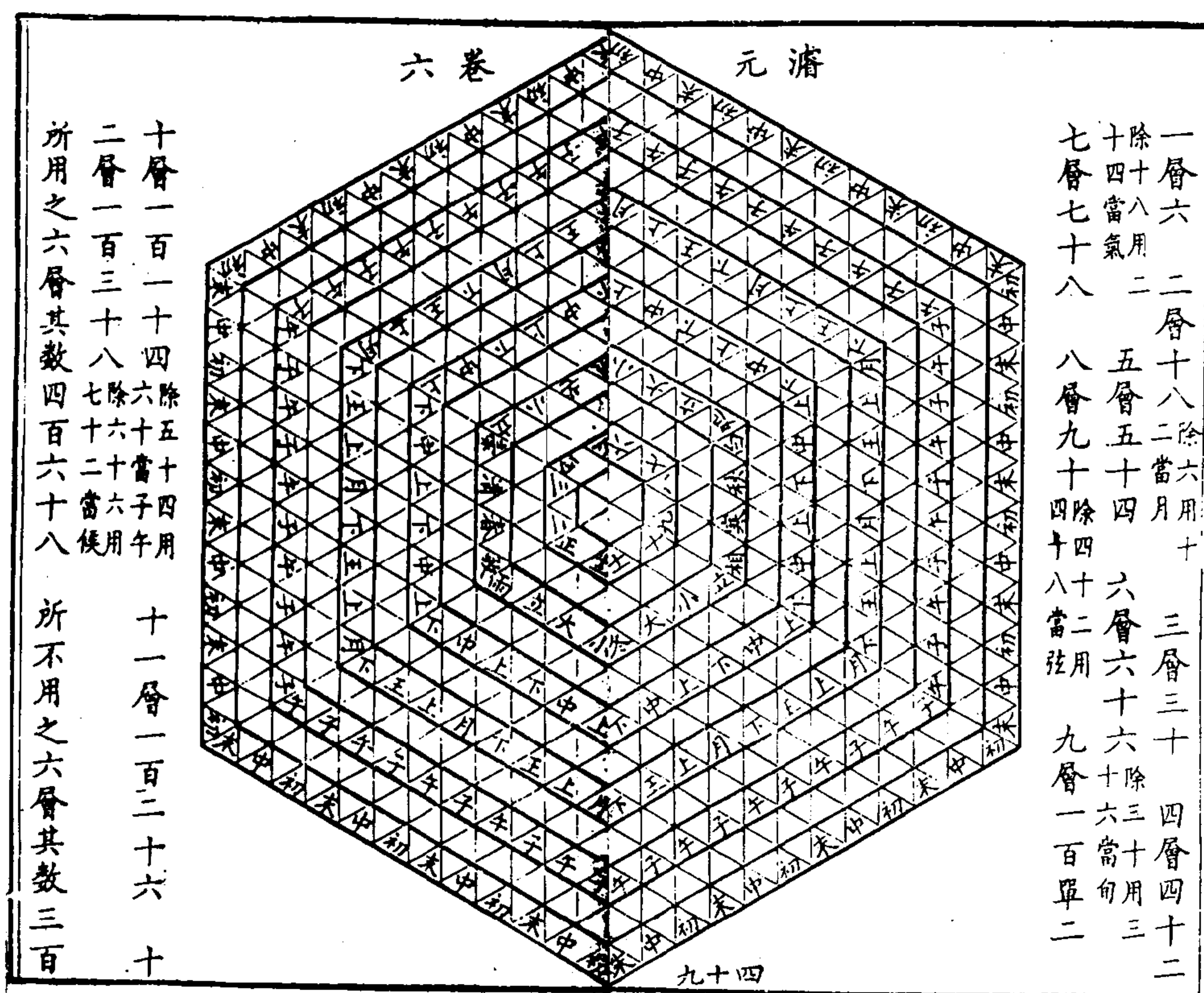

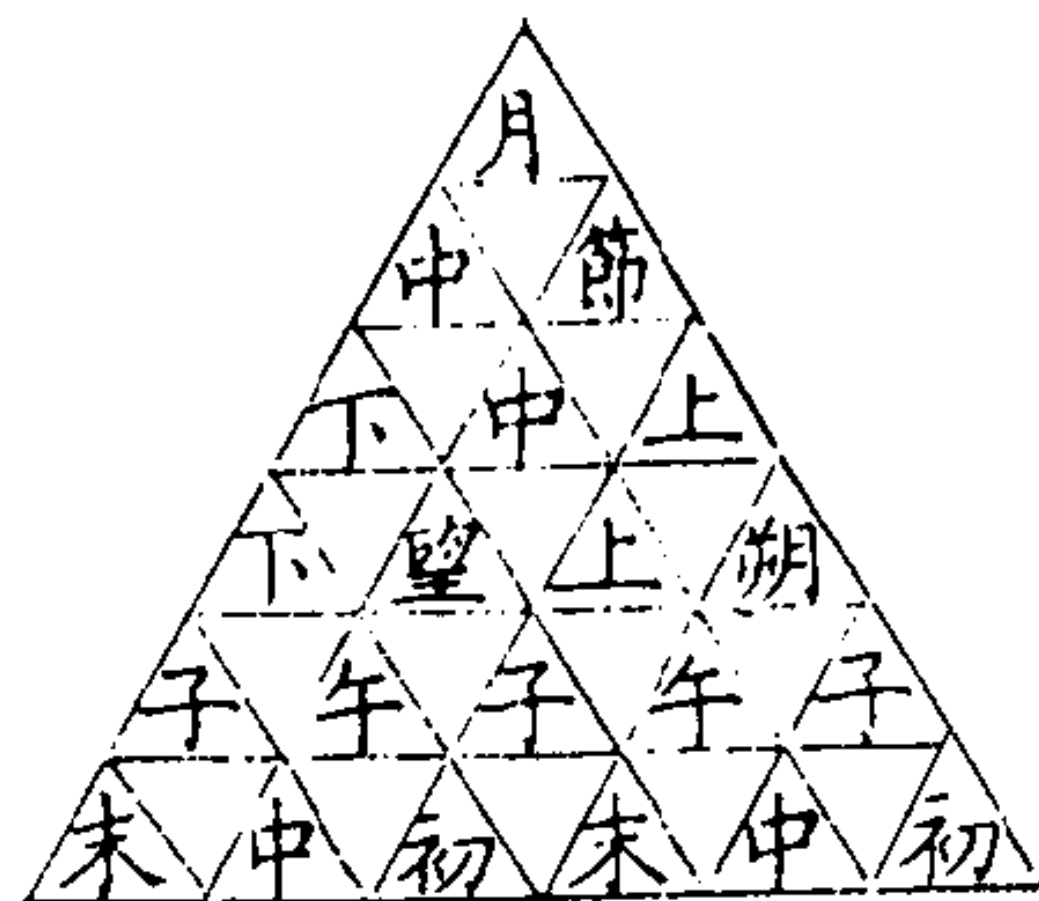
七十四

六卷元濬

八十四

一月統二氣三旬四弦五子午六候一月得三十日一氣得十五日一旬得十日一弦得七日半一子一午各得六日一候得五日分合乘除未有不相符者引而伸之七衍為八十

濬元卷六

三

四八衍為九十六九衍為一百單八十衍為一百二十以至於無窮皆可類推

濬元十六卷 兩江總督 採進本

國朝張必剛撰必剛有三禮會通已著錄是編以歲時氣候著為論說先為五圖首元運圖次立數圖次平數圖次平數奇圖次平數偶圖次乃以一歲二氣三元四時五行六運十二月二十四氣三十六旬四十八弦六十子午七十二候為目每目發端立義為正文次為系說次為贊辭必剛自言其著述之意謂易之卦爻象象先事立文春秋之征伐會盟後事立文至於歲時節候終古共是事即共是文幽明俯仰遠取近徵參伍錯綜抉摘發揮於觀象玩辭觀變玩占之義可以竊附云云其議論宛轉關生大致本張行成易通變之說而益漫衍之未嘗不執之成理而以易之本旨則非也至所云天地輪磴之象也日月者行輪磴之蚘蜉也即古人蟻磨之喻又云時與節令鑲畫輪磴之寸度齒行也物候輪磴中之穀滓也即太元陰陽相磴物成雕離若是若非之旨特小變其字句又其前所載諸圖由一歲而二氣而三元四時五行六運累之為圖算家尖堆法也六角全圖以六起數四角奇偶二圖一以四起數一以八起數算家平堆法也亦改易其名目爾

洪範圖說四卷附繇辭一卷

〔清〕舒俊鯤撰

中國科學院圖書館藏清乾隆三十七年樂道堂刻本

附《四庫全書總目·洪範圖說

四卷》提要

敘

天地間有所理即有所象有所理即有所數理因象數而顯猶火藉薪以傳也舉火者必費薪則窮理者不能離象數矣昔者河出馬圖庖羲則之而作卦卦為易易也者象也洛出龜書神禹則之而敘疇疇為範範也者數也劉氏歆曰河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏蓋言象數雖殊其理一也且夫理本無體也形於象而其體乃立猶之火本無質也附於薪而其質乃昭理本有用也輔以數而其用乃行猶之火本有勢也益以薪而其勢乃熾務窮理者體與用所當兼需則象與數

洪範圖說 目錄

自不可偏廢矣乃者易之有卦經周之聖人繫以辭而象益著象著而名義因與之俱著焉範之有疇自殷之仁人陳其道而數以亡數亡而名義若與之俱亡焉周禮太卜掌三易其經卦皆八其別皆六十有四竊意洪範之疇其綱既有九類其目亦應有八十一章即象推數理固然也後世儒者不務求理而肆逞胸臆憑空撰擬欲強增其所本無或節言數而拘牽文義極意鑽研終莫獲其所本有譬則析薪不知節目而妄施斧斤薪不克析而反傷其手又如取火欲借日光而自乏沐艾火不可取而反惑於心山前之十八絕險鑿幽好為艱深

智者過也出後之失抱殘守缺無所發明愚者不及也
數之不明而理或幾乎熄矣九章蔡氏紫陽之高弟西
山之令子也範數之作自稱父師之傳即西山真氏亦
謂與三聖之易同功其書固與易學啓蒙樂律新書並
傳久矣我

聖祖仁皇帝

御纂性理精義削而不載非少蔡氏正所以重蔡氏也非去韓

數正所以存範數也 鮑 躬 達

盛世理學昌明

列聖相承

洪範圖說 自敘

欽定四經昭示學者擇精語詳嘗祇承

先君子命敬受而習其傳鍾典鴻章滕若指掌後辭與旨

炳如日星惟學遜志獲心良多其最親切者於易

欽定圖說中得洪範九疇之數兼得八十一疇之全數於書

欽定圖說中得洪範九疇之名兼得八十一疇之本名焉蓋洪

範之理數具論於

欽定經義中者引而不發躍如也大抵第疇以九為節而其根
起於三才猶之畫卦以八為節而其根起於兩儀是故
兩其二而為四兩其四而為八兩其八而為十六兩其
十六而為三十二兩其三十二而為六十四作易者只

洪範圖說 自敘

用加一倍法而卦之象以成三其三而為九三其九而
為二十七三其二十七而為八十一作範者亦只用加
一倍法而疇之數以備又疇之攸敘一五行二五事三
入政四五紀五皇極六三德七稽疑八庶徵九福極其
綱也綱必有目以紀之猶卦之成列乾一兌二離三震
四巽五坎六艮七坤八其經也經必有別以緯之由是
以姤遯否觀剝晉大有屬於乾以困萃咸蹇謙小過歸
妹屬於兌以旅鼎未濟蒙渙訟同人屬於離以豫解恒
升井大過隨屬於震以小畜家人益无妄噬嗑頤蠱屬
於巽以節屯既濟革豐明夷師屬於坎以賁大畜損睽

展中孚漸屬於艮以復臨泰大壯夬需比屬於坤只八
卦之上各加入卦而其象自經緯成文以潤下矣上曲
直從革稼穡穡賦苦酸辛甘屬於五行以恭從明聰睿
又哲謀聖屬於五事以食貨祀司空司徒司寇賓師屬
於八政以歲月日星辰歷數王暨卿士師尹屬於五紀
以正而剛克柔克平康強弗友變友沉潛高明屬於三
德以兩儀繫繫克貞悔屬於稽疑以時雨時暘時燠時
寒時風恒雨恒暘恒燠恒寒恒風屬於庶徵以壽富康
寧攸好德考終命及凶短折疾憂貧惡弱分屬於五福
六極亦只九疇之上各加九疇而其數自綱紀不紊不

待安排而數目整齊不待補湊而理自密合如斜水而
得火適得其所本有如入林而採薪非採其所本無而
後乃知洛書四十五點以三相從者如有天有地而有
人三才之數第暗之根也猶之河圖五十五點以兩相
從者如有天而有地兩儀之象畫卦之根也而後乃知
暗之有九綱復有七十二日數以紀之名在其中者易
自神禹非箕子之所肇也猶之卦有八經復有五十六
別象以緯之名當其義者命自庖羲非文王之所加也
而後乃知易範同原永可離而為二者象數各流又未
可強合為一也於是繪之以圖通之以說敬述舊聞原

洪範圖說 自敘

四

其始也極形今意盡其旨也附釋名義有其真也旁通
數占明其用也錄於管城藏之家塾非敢傳諸作者用
見我

國家菁莪造士四術是崇棧樸作人百年為計登仕籍者類
明經而達務樂泮林者多好學而深思雖以榜標庸材
猶有芻蕘一得嗚乎盛矣然而烟火之光必有竊笑之
者然而勞薪之興必有能辨之者昔

皇清乾隆九年甲子歲復來不肖治序舒俊鯤潛夫氏自敘

洪範圖說

激浦舒俊鯤潛夫氏纂

目錄

寫之元

述舊聞

寫之會

形今意

寫之運

釋名義

寫之世

洪範圖說 目錄

通數占

男才卓竭吾編次

才博遜文全編

孫正幹元能

正載伯厚

正增仲華全校字

正域叔中

正塗季長

洪範圖說

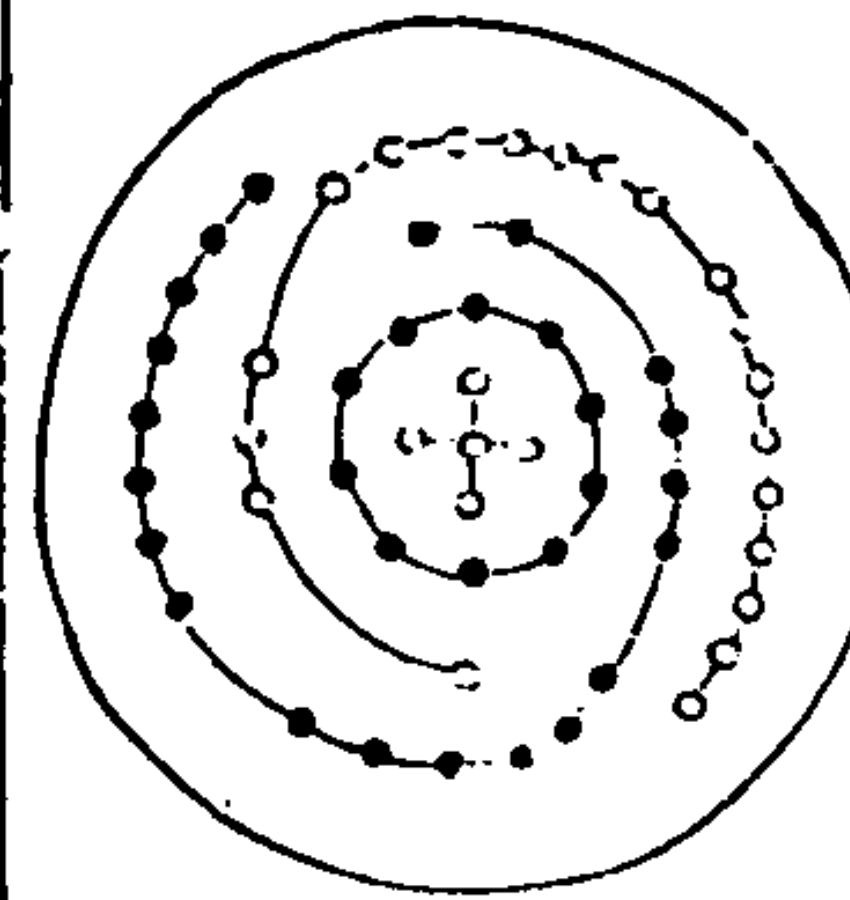
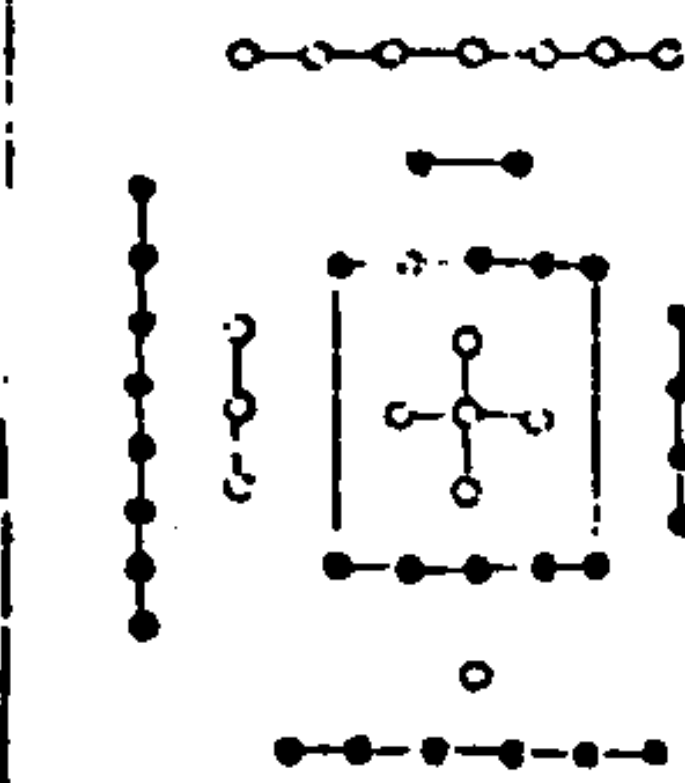
激浦舒俊觀潛夫氏集

通微圖第一

洪範圖說即今所得皆舊所開況將有言何可無述故因書雖別義理相連必並列也凡詳本經文論由欽定則大書之於九章舊圖第四因其善者於諸儒舊說尤擇之精焉有所發明附圖其下登為推廣參說其間尊所開也

河圖

附圖

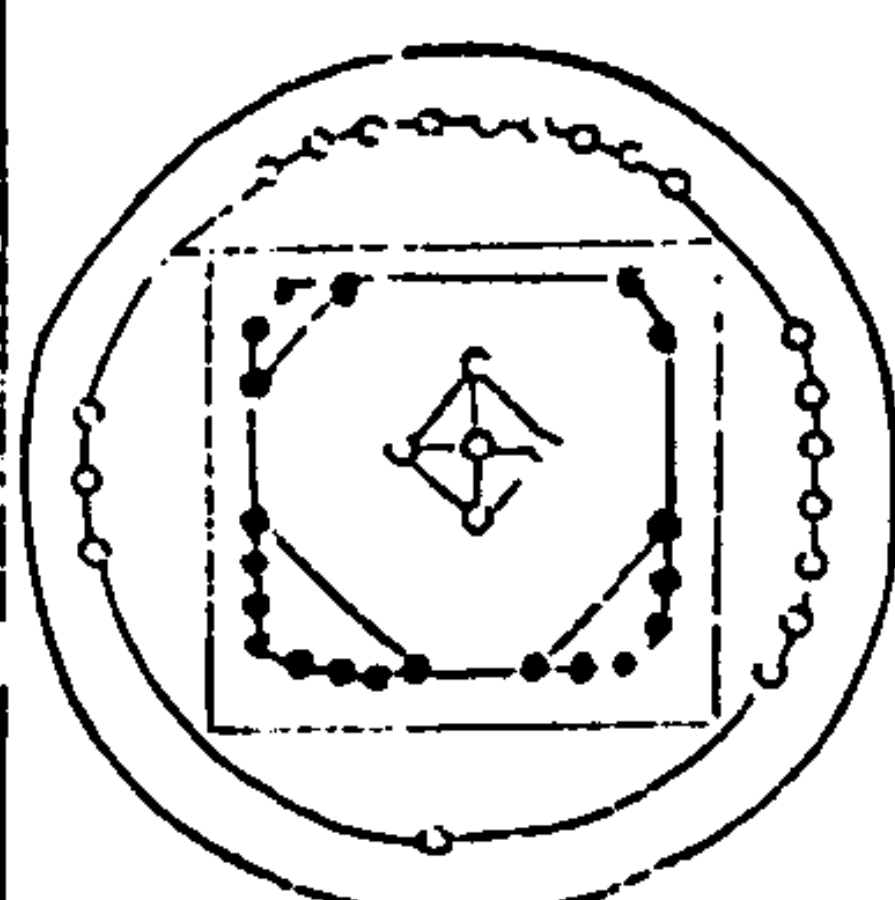
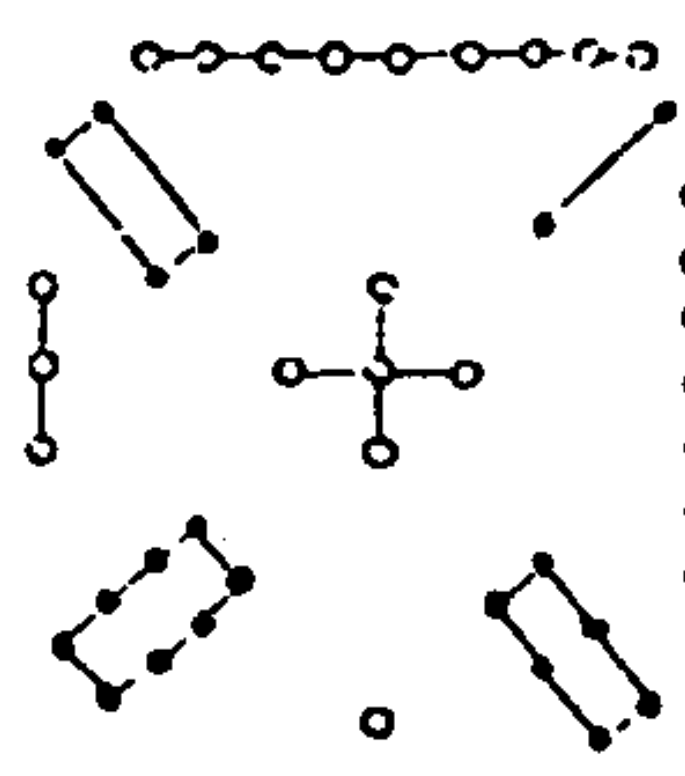

洪範圖說

通微圖

洛書

附圖

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之

朱子曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四為六七八九者四象也析四方之合以爲乾坤離坎補四隅之空以爲兌震巽艮者八卦也洛書之實其一爲五行其二爲五事其三爲八政其四爲五紀其五爲皇極其六爲三德其七爲稽疑其八爲庶徵其九爲福極其位與數尤曉然矣

朱子福極位稱不獨位與數曉然即其稱名亦顯然矣

欽定易案曰以生數統成數者生數常居內而爲主成數常居外而爲客如一歲之寒暑往來一月之明晦生死一日之晝夜進退其自生而長者皆爲主者也其自盛而衰者皆爲客者也此河圖之大義也以奇數統偶數者奇數居四正而爲君耦數居四隅而爲臣如天之以圓而運旋則樞在四正地之以方而奠位則維在四隅天尊而地卑之位也陽主而陰輔之分也此洛書之大義也

翁氏漢曰河圖東北陽方則主之以奇而與合者耦西南陰方則主之以耦而與合者奇○吳氏曰慎曰陽始北而終西一三陽尚微故居內七九陽盛而著於外也必實其中而後能著乎外故五居於中陰始南而終東二四陰尚微故居內六入陰盛而著於外也必堅乎外而後能實其中故十居於中而外陽之生長自外而中陰之收藏觀於草木之枝葉果

洪範圖說

通微圖

二

實亦可見矣又曰五生數之終十成數之終而藏於中此太和之所以保合深固而生機之所以充實於內也

參說天地間一理而已而氣有陰陽一氣而已而數有奇耦此造物者之所以爲變而不窮也洛書東北陽方以奇之生數爲主而輔以耦之成數陽生而陰成萬物資生乃順承天也西南陰方以奇之成數爲主而輔以耦之生數陽成而陰片萬物致役地道無成也其奇數由一而三而五而七而九而十而陰陽進退之漸也其偶數由二而四而六而八而十而陰陽交會之氣也所以總其實也

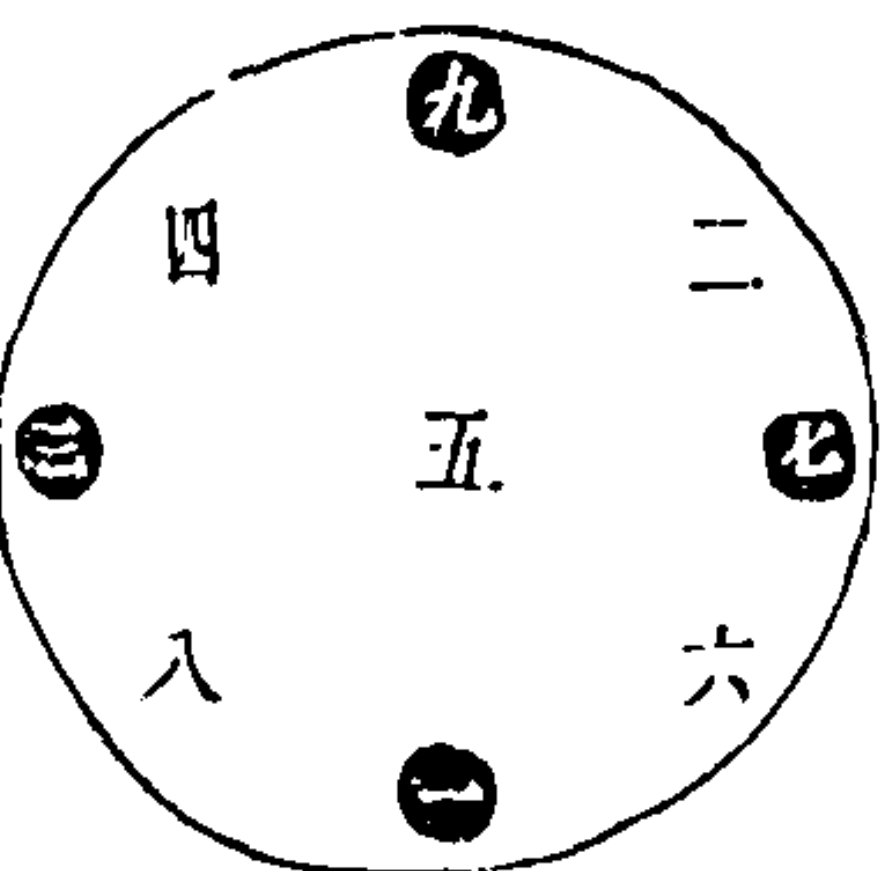
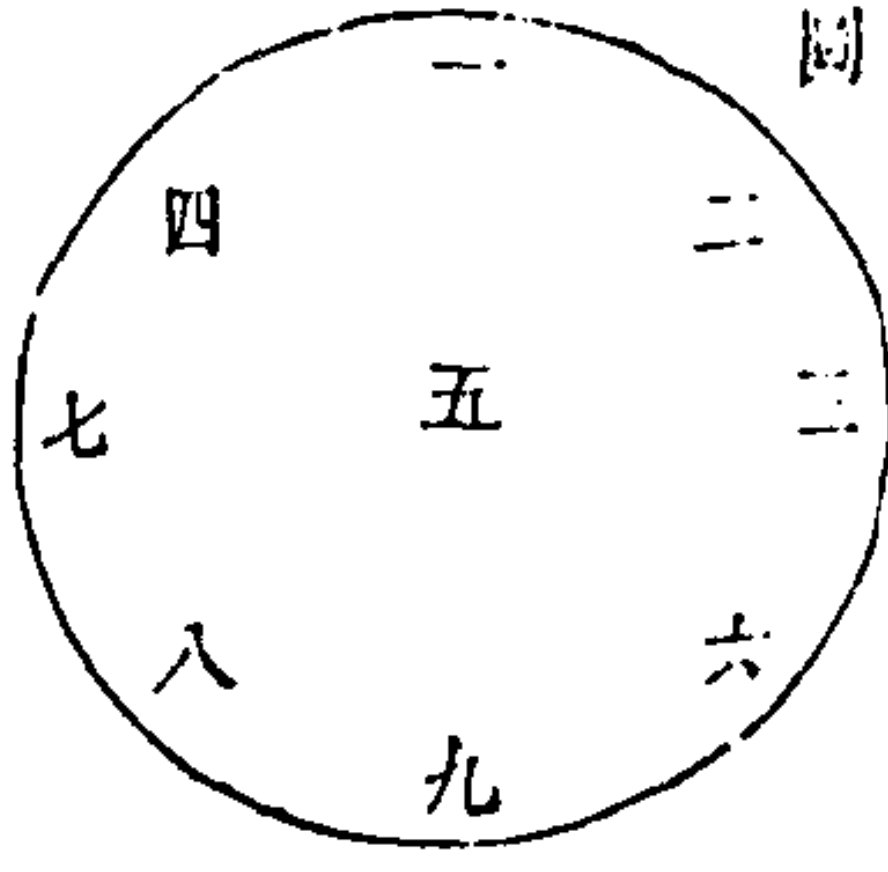
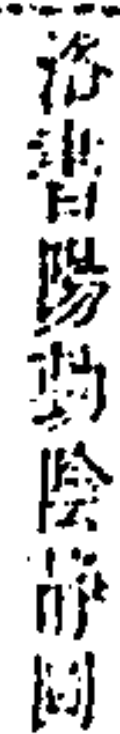
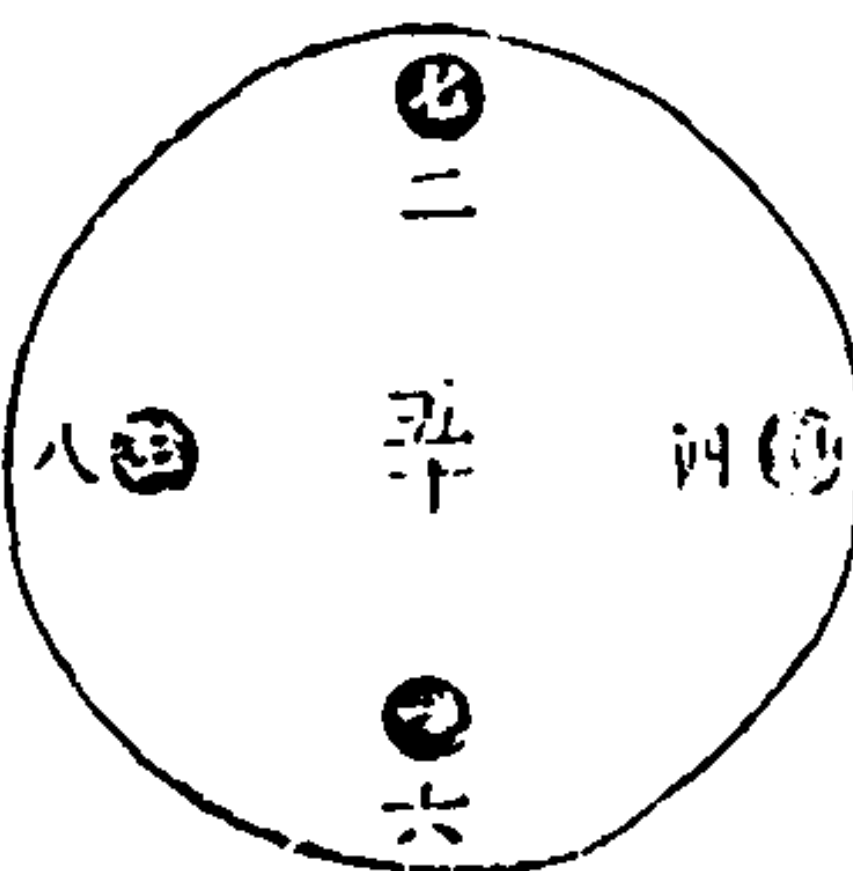
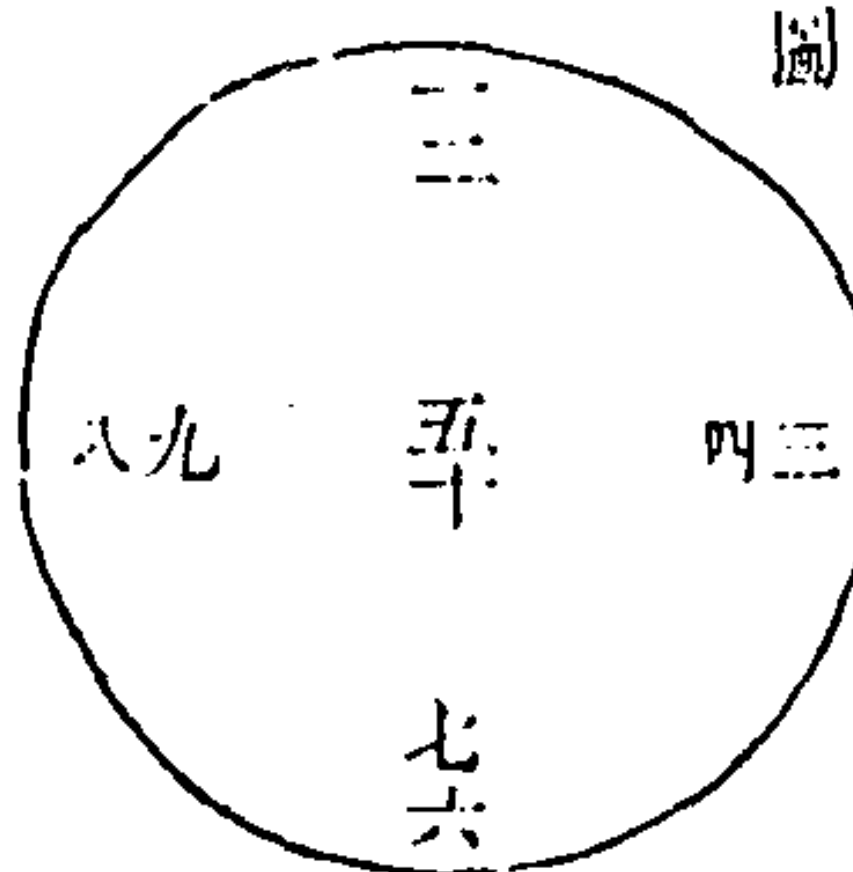
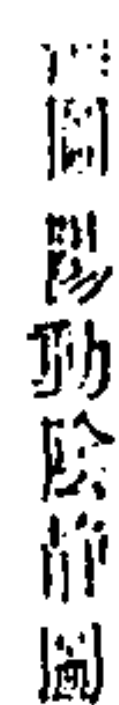
洛書以四正之參數象天四隅之兩數象地中宮之合數象人今以洪範考之蓋始於一二三中於四五六終於七八九而各以相天道建主極協民居爲之先後次第自日用飲食修己治人之近屑累增高至於上下同流而後已焉皆所謂得其理而不規規於點畫方位以求密合者大抵易卦以八爲節其根

於兩儀也。範時以九爲節，廿二根起於三才也。知易範所起之根，則知圖書所蘊之妙矣。

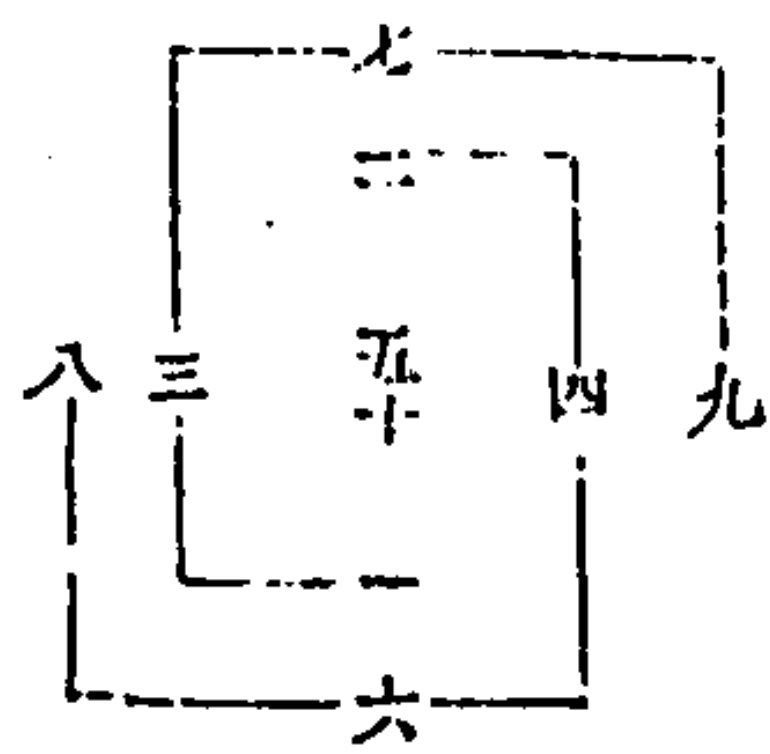
參議出卦以兩儀爲與而以四象終終於其間參陽以三才爲模而以五行貫通於其內有兩儀而無四象則能立本而不能趣時有三才而無五行則雖欲並立而不知所以同流故曰易有四象所以示也範於五行不言用無適而非用也又卦之三畫三才也六畫兼三才而兩之者也而五行備矣晴之二畫兩儀也四畫一因兩儀而重之者也而四象全矣

天之數也其四耦居四隅以二相乘而右轉則兩地之數也中

之五不與奇耦相乘而爲三二之合焉則人之位也人居天地之中則必能爲天地立心然後可以上贊化育而下盡人物之性此皇極所以爲九疇之本也

河圖加減之原

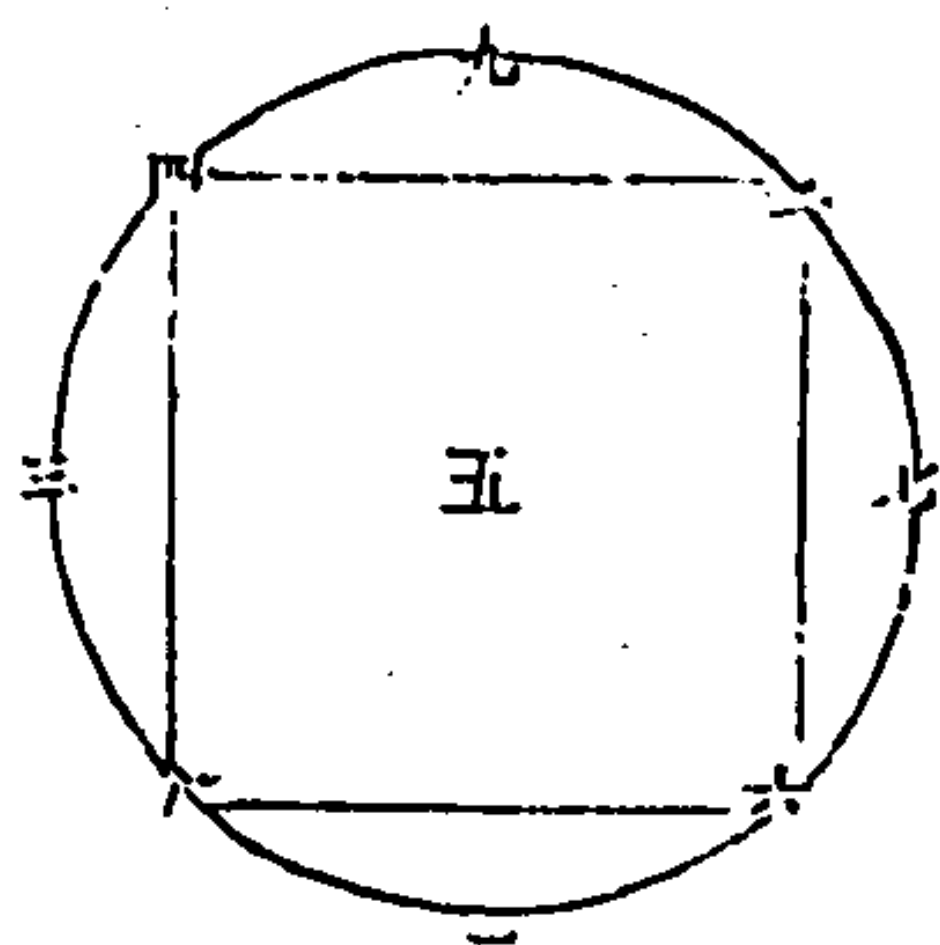

一 三 七 九 二 四 六 八

用中兩字三三相加爲十
以二減之得九以九減之
得二
若用一九相加亦爲十以
三減之得七以七減之得
三
用中兩字四六相加爲十
以二減之得八以八減之
得二
若用二八相加亦爲十以
四減之得六以六減之得
四

洪範圖說

洛書乘除之原

一 三 七 二 四 八 六

用中兩率三九相乘爲二
十七以一除之得二十七
以二十七除之得一
若用一與二十七相乘
三除之得九以九除之得
三

用中兩率四八相乘爲三
十二以二除之得十六以
十六除之得二
若用二與十六相乘以四
除之得八以八除之得四

九曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天

兩地面倚數天數以三行地數以二行此乘除之原也其後河
圖以一二爲數之體之始洛書以三二爲數之用之始然洛書
之用始於參兩者以參兩爲根也實則諸數循環互爲其根莫
不寓乘除之法焉而又皆以加減之法爲之末今推得洛書加
減之法四乘除之法十六積方之法五勾股之法四各爲圖表
以明之如左

洛書加減四法

一用奇數左旋相加得相連之割數

洪範圖說

一加三爲四	三加九爲十二
九加七爲十六	七加一爲八

昔用奇數減左旋相連之耦數得右旋相連之奇數

三減四爲一
九減十二爲三
七減十爲九
一減八爲七

一用耦數左旋相加得相連之耦數

二加六爲八	六加八爲十四
三加四爲七	七加五爲十二
四加四爲八	八加四爲十二
五加三爲八	九加三爲十二
六加二爲八	十加二爲十二
七加一爲八	十一加一爲十二

若用偶數減左旋相連之耦數得右旋相連之耦數

六減入爲二
日減十二爲八
入減十四爲六
二減六爲四

一用奇數右旋加耦數得相連之奇數

一加六爲七
七加二爲九
九加四爲十三
三加八爲十一

若用奇數減相連之奇數得相連之偶數

一減七爲六 七減九爲二
九減十三爲四 三減十一爲八

一用耦數右旋加奇數得相對之奇數

二加九爲十一 四加三爲七
八加一爲九 六加七爲十三

若用奇數減相對之奇數得相連之耦數

九減十一爲二 三減七爲四
一減九爲八 七減十三爲六

參說此以加減之法明各書四正四隅之位有一定而不可易者若以中宮之數與四正四隅相加減亦然

一用一加五爲六得其輔數 若用一減五爲四又得輔

數之對數 又一加四爲五 若用一減四爲一又得輔

一用三加五爲八得其輔數 若用三減五爲二又得輔

數之對數 又三加二爲五 若用三減二爲一又得輔

一用九加五爲十四得其輔數 若用九減五爲四又得輔

得加數而六爲十者 又九減四爲五 若用九減四爲五

一用七加五爲十二得其輔數 若用七減五爲二又得輔

得加數而六爲十者 又七減二爲五 若用七減二爲五

洛書乘除十六法

一用三左旋乘奇數得相連之奇數

三三如九 三九二十七
三七二十一 三十一如三

一用八左旋乘耦數得相連之耦數

八八六十四 八四三十二
八二一十六 八六四十八

一用三左旋乘耦數得相連之耦數

法範圖說

述舊聞

九

三六十一十八 三二爲六
三八二十四

一用八左旋乘奇數得相連之耦數

八三二十四 八九七十二
八七五十六 八一如八

一用二右旋乘耦數得相連之耦數

二二如四 二四如八
二八一十六 二六二十二

一用七右旋乘奇數得相連之奇數

七七四十九 七九六十三
七三二十一 七一如七

一用二右旋乘奇數得隔二位之耦數

二九一十八 二三如六
二一如二 二七十四

一用七右旋乘耦數得相連之耦數

七二一十四 七四二十八
七八五十六 七六四十二

一用一乘奇數得本位之奇數

一一如一 一三如三
一九如九 一七如七

一用六乘耦數得本位之耦數

六六三十六 六八四十八
六四二十四 六二一十二

一用一乘耦數得本位之耦數

一一如一 一四如四
一八如八 一六如六

一用六乘奇數得相連之耦數

六七四十二 六九五十四
六三一十八 六一如六

法範圖說

述舊聞

七

四四一十六 四六二十四
四二如八 四八三十二

一用九乘奇數得相對之奇數

九九八十一 九一如九
九二一十八 九七六十三

一用四乘奇數得隔二位之耦數

四九三十六 四七二十八
四一如四 四三十二

一用九乘耦數得相對之耦數

九二一十八 九八七十二
九四三十六 九六五十四

凡除法除其所得之數得其所乘之數

參說此以乘除之法明洛書四正四隅之位有一定而不可易者若以中宮之數與四正四隅相乘除亦然

一用五乘四正之奇數皆得五 五一如五 五三為十
五五為四十五 五七為三十五

述舊聞

一用五乘四隅之耦數皆得十 五二為一十 五四為二十
五八為四十 五六為三十

一用五乘四正相連之數皆得十 五乘一三為二十
五乘三九為六十 五乘九七為八十 五乘七一為

四十 五乘四八為六十 五乘八六為七十 五乘六二為

四十 一用五乘奇耦左旋相連之數皆得五 五乘一八為四

十五 五乘三四為三十五 五乘九二為五十五

一用五乘奇耦右旋相連之數皆得五 五乘一六為三

十五 五乘七二為四十五 五乘九四為六十五

一用五乘一奇二耦相連之數皆得五 五乘一六八為

七十五 五乘三八四為七十五 五乘九二四為七

十五 一用五乘一耦二奇相連之數皆得十 五乘二七九為

九十 五乘四九三為八十 五乘八三一為六十

五乘六一七為七十

洛書乘除十六法可約為八法何則五者河洛之中數自此以

上由五以生五加一為六六減五為一是一六與一同根也五加

二為七七減五為二是一七與二同根也三八四九其理如之今

用三與八左旋乘奇耦而皆得相連之奇耦可以知八即三矣

用二與七右旋乘奇耦而皆得相連之奇耦可以知七即二矣

內惟二乘奇數得隔二位之耦數者其所得即相連奇位同根

之數猶之乎相連也 如二九一十八八與三同根得用一與六

乘而皆得本位之奇耦可以知六即一矣內惟六乘奇數得相

連之耦數者其所得即本位同根之數猶之乎本位也 如六七

七與三同根得二倍之用四與九乘而皆得對位之奇耦可以

得本位之七也餘放此用四與九乘而皆得對位之奇耦可以

洪範圖說 述舊聞

知九即四矣內惟四乘奇數得隔二位之耦數者其所得即對

位同根之數猶之乎對位也 如四九三十六六與一同根得其

但得同根之數者何凡奇乘耦耦乘耦所得皆耦數而同 如三

十二八四 奇乘奇其得數為奇若耦乘奇不能得奇數而同故

亦三十二 奇乘奇其得數為奇若耦乘奇不能得奇數而同故

但得其同根之耦數也 如三三為九八三二十四九 所以一六

二七三八四九在河圖則四方之相配在洛書則正隅之相連

以其數之生於中五而同根也

參說先儒言皇極為九疇之本特以其理耳未及於數也

然而數實生於中五其故以加減論五加一為六得耦

數減一則為四即得耦數之對位是一六與四皆生於五

也五加二為七得耦數之對位是一六與四皆生於五

是二七與三皆生於五也此加減之一端也若以乘除論

二與七九相連為十八乃得二之對位以五乘十八為九

十又得二相連之數於是十除九得五以五除九
 十仍得十八是二七九皆生於五也入與三一相連為
 十二乃得八之對位以五乘十二得六十又得一同根之
 數於是十二除六十得五以五除六十得十二是八
 三一二皆生於五也此乘除之一端也其餘可以類推要
 之洛書四正以一三九七為序四隅以二四八六為序皆
 以五乘九得四十五凡以錯綜之數皆生於中五也

數有合數有對數合數生於五對數成於十一六二七三八四
 九此合數也皆相減而為五者也一九二八三七四六此對數
 也皆相併而為十者也在河圖則合數同方而對數相連在洛
 書則合數相連而對數相對相合之相從者六從一也七從二
 八從三也九從四也如前乘除相對之相從者九從一也八
 從二也七從三也六從四也如後積凡以合數共乘一數所得

洪範圖說

述舊聞

之數必同乘奇則同視若各自乘焉則又必合矣如三三得九
 以對數共乘一數所得之數必對如三三得九若各自乘焉則
 又必同矣如一一得一九九亦八十一是以自乘之數相合之
 相從者此得自數則彼亦得自數也如一一得一此得對數則彼
 亦得對數也如四得十六此得連數則彼亦得連數也如三得九
 二得四七相對之相從者此得自數則彼得對數也如一一得一
 六得六四此得連數則彼亦得連數也如三得九七亦得九要
 皆會於一六四九而齊焉故開平方之日乘數止於一六四九
 而洛書之位一六四九居上下以爲經二七三八居左右以爲
 緯者此也

洛書對位成十萬乘成百圖

一與九對成十 十自乘其 九自
 乘八十一 一自乘一 一乘九
 九乘一俱爲九共十八 合之一
 百 與十自
 乘積同

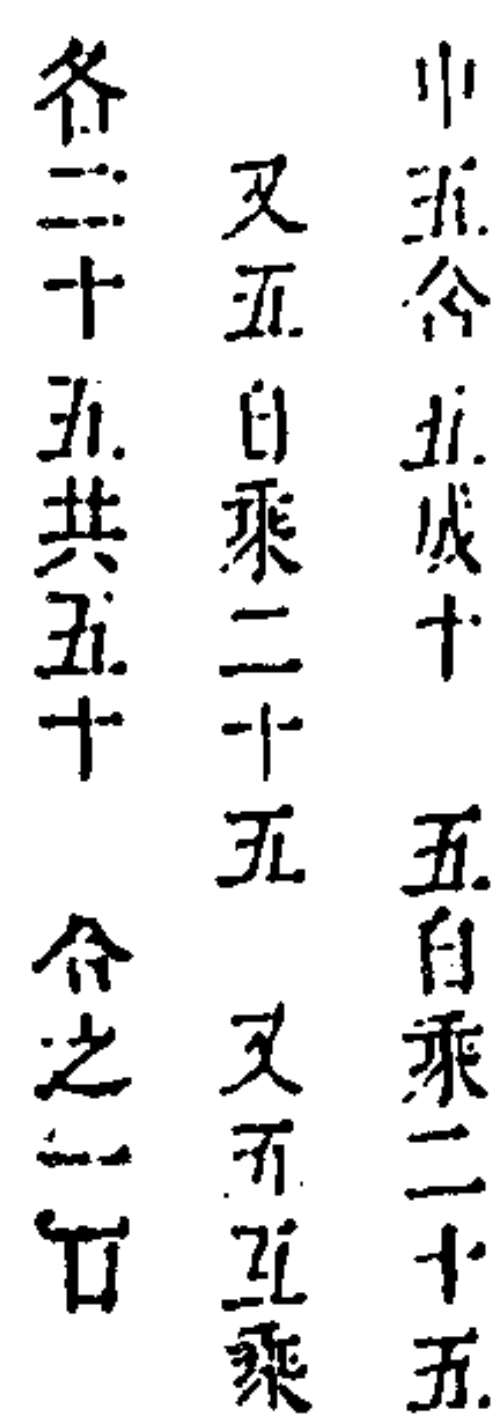
二與八對成十 八自乘六十四
 二自乘四 二乘八八乘二俱
 十六共三十二 合之一百

洪範圖說

述舊聞

三與七對成十 七自乘四十九
 三自乘九 三乘七七乘三俱
 二十一共四十二 合之一百

四與六對成十 六自乘三十六
 四自乘十六 四乘六六乘四
 俱二十四共四十八 合之一百

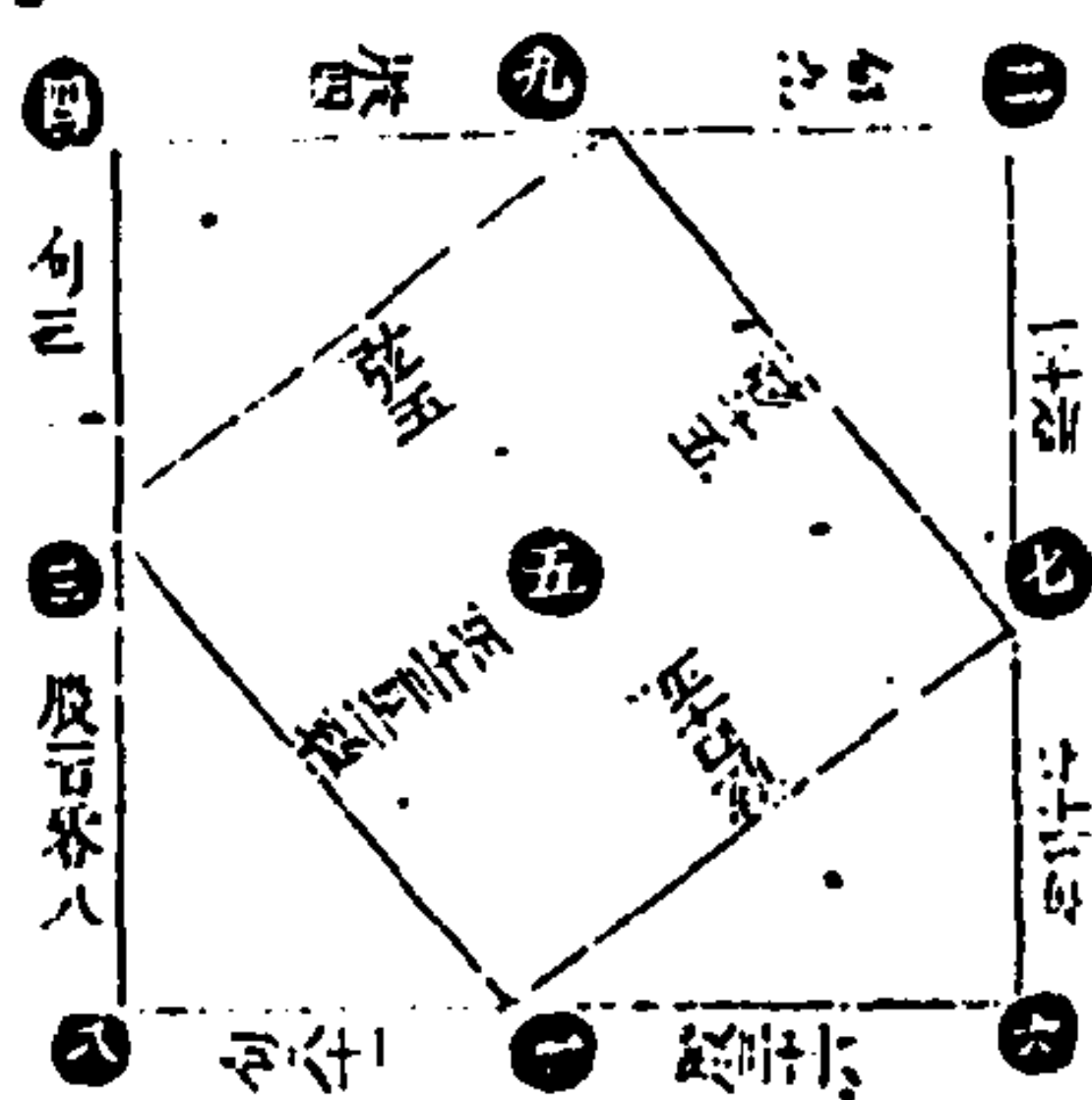
參說右第一圖範數也。一自乘一數始於一也。一乘九九亦一俱爲九。究於九也。共十八三畫二十七時借九而綜圖易數也。二自乘四二分爲四也。三乘八入乘二四分爲八也。俱十六八分爲十六也。共三十二十六分爲三十二也。入自乘六十四三十二分爲六十四也。以範數論二自乘四二畫而小成四畫而大成也。第三圖大衍之數五十其用四十有九也。以範數論三自乘九三共三而爲九也。第四圖卦之三十六宮時之三十六緯也。若端以範數論四自乘十六乃八十一時衍得一元之數也。第五

述舊聞

五

益世旬股聞

圖皇極所以居次五也凡數自一至五五居中自九至五五亦居中是故五自乘二十五四分其數而均齊方正也

句三股四弦五

列九股十二弦十五

句二十七股三十六弦四十五

何八十一股一百零八股一百

三十五

北洛書四隅合中方面寓四句股之法者推之至於無窮法皆

此

趙氏故標目一對二三對四而五居中六七合一二八九合三四而十合五奇耦皆對陰陽有合而數之體以立聖人爲謂陰陽合德而剛柔有體者此其類也體立矣不變則數不行故陽以三左行陰以二右行三其一爲三而若東三其三爲九而居南三其九爲二下七而七居西三其二十七爲八十一而一復居北等而上之至於億兆其餘數之位皆然二其二爲四而居東南二其四爲八而居東北二其八爲十六而六居西北二其十六爲三十二而二復居西面上而億兆亦然八位既列五仍居中而數之用以通聖人所謂參伍以變錯綜其數者此其類也

參議趙氏之高推明治書正經之仙所自定者誠爲確不
可易然於則書數疇之理尚未之及今以勾股法推之而
知範疇之數有自然而不容強者卽有確乎其不可易者
勾之起於三也所謂以三才爲根也其終於八十一所謂
以九爲節也是故三其一則勾三疇之始於一而參於三
也三其三則勾九疇之究於九也三其九則勾二十七三
其二十七則勾八十一而重之
得八十一疇也股之起於四也以疇凡四質也是故三其

洪範圖說

述舊聞

十六

四則股十二三時之質數也三其十二則股三十六九時之質數也三其三十六則股一百零八二十七時之質數也夫時之數卽勾法而已備乃時之質數卽股法而猶未全則弦數又不可不明矣弦之皆以五也以理論之皇極居五允執其中四方爲則也以數論之五行貫乎九時也勾三股四其弦五者一加三爲四以一乘五也又三合四爲七九八七十二以二減七爲五也股弦共九爲次勾法其九時之數勾股弦共十二爲次股法而三時之質數具矣勾九股十二其弦十五者三加九爲十二以三乘五也又九合十二爲二十一九四三十六以六減二十一爲十五也股弦共二十七爲次勾法其二十七時之數勾股弦共三十六爲次股法而九時之質數具矣勾二十七股三十六其弦四十五者九加二十七爲三十六以九乘五也又二十七合三十六爲六十三九二一十八以十八減六十三爲四十五也股弦共八十一爲次勾法其八十一時之數勾股弦共一百零八爲次股法而二十七時之質數具矣勾八十一股一百零八其弦一百三十五者二十七加八十一爲一百零八以二十七乘五也又八十一合一百零八以一百八十九六五十四以五十四減一百八十九爲一百三十五也股弦共二百四十三爲八十一時

質數四分之三勾股弦共三百二十四則全乎八十一
之質數也。要之弦數次第而加者亦猶勾股之次第以三
和乘也是故三其五為弦十五其十五為弦四十五其
其四十五為弦一百三十五其一百三十五為弦二百
等而上之句二百四十三股三百二十五其三百二十五
之得九百七十一也。乃三其八十一也。勾七百二十九
百七十二弦一千二百一十五合之得二千九百一十五
乃九其八十一也。勾二千一百一十五合之得二千九百
六弦三千六百四十五合之得八千七百八十五乃二十
七其八十一也。勾六千五百六十一合之得二萬六千
弦一萬零九百三十五合之得六萬六千二百四十一乃
八十一其八十一也。而範之時於是乃極其數矣。而暗之
負於足乃盡其變矣。弦一萬零九百三十五合之得六
十五即一會之數合勾股弦二萬六千二百四十一乃
乘之得六萬六千二百四十一乃極其數矣。而暗之
減一千六百二十即二元之數

洪範圖說

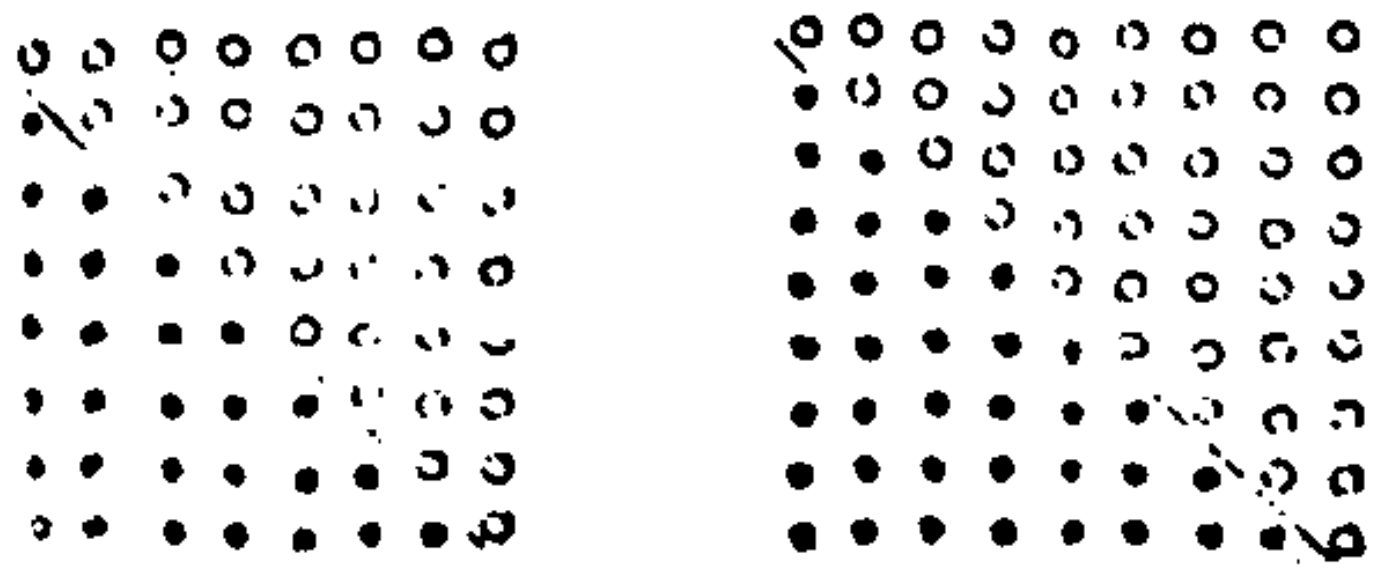
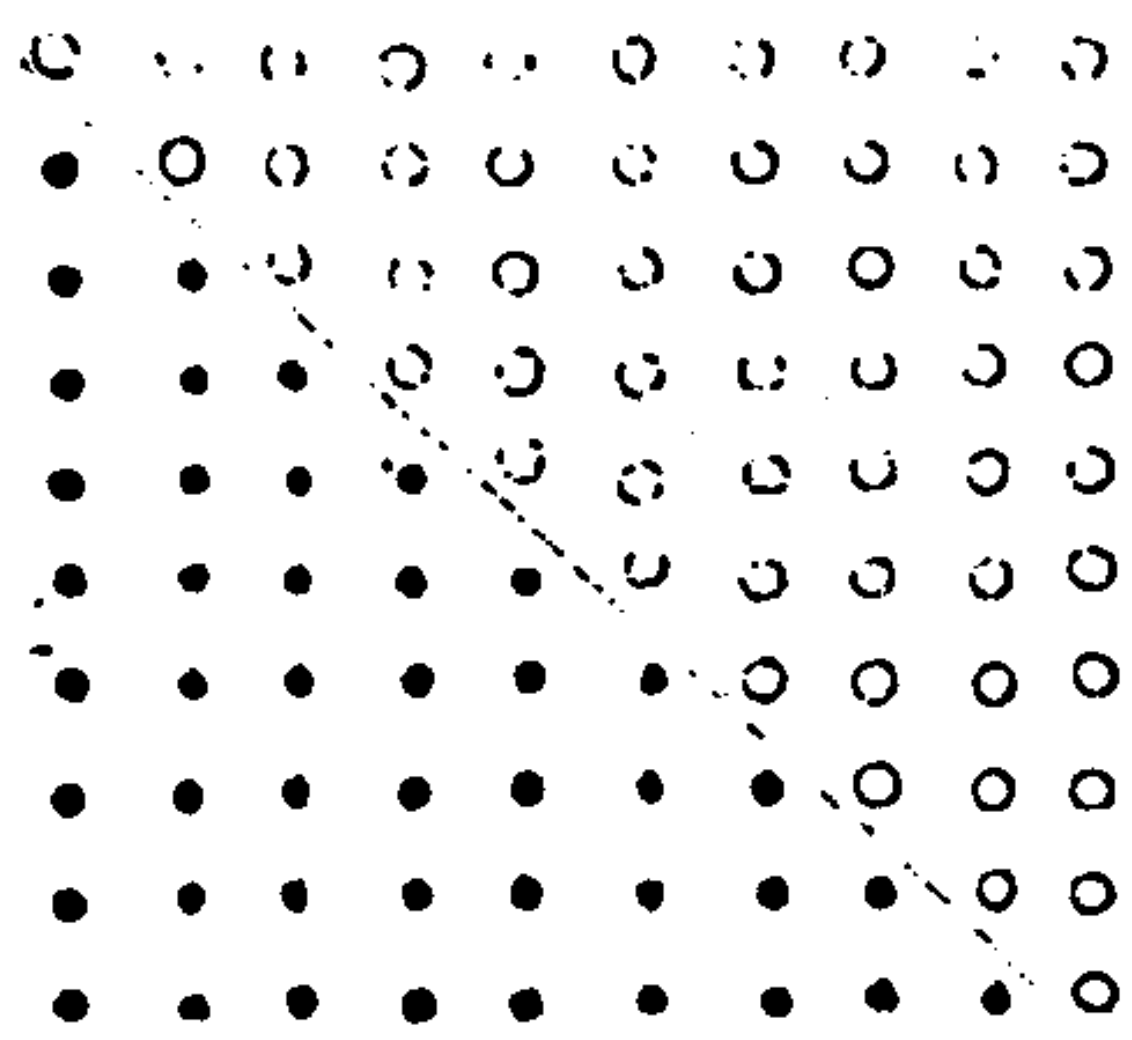
述舊聞

十七

河洛未分未變方圖

附圖

卦時相為表裏

河圖之數五十有五洛書之數四十有五合為一百此天地之
全數也。以一百之全數為斜界而中分之則自一至十者積數
五十有自一至九者積數四十有五二者相交而成河洛數
之兩三角形矣。凡積數自少而多必以三角而破百數之全方
以為三角其形不離乎此二者下諸圖之根實出於此

劉氏故曰伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治
洪水錫洛書而陳之九疇是也何國洛書相為經緯也
九章相為表裏也。朱子曰洛書而虛其中則亦太極也。而
各居三十則亦兩儀也。一二三四而合九八七六五則亦
而五為七八九六則亦四象也。四方之正以為乾坤離坎
隅之偏以為震巽艮坤則亦八卦也。河圖之一六為水二七
為火三八為木四九為金五十為土則四時之五行而五
十有五者又九疇之子日也是則洛書圖可以為易而河圖
亦可以為範矣。其時雖有先後數雖有多寡然其為理則
一而已。但易乃伏羲之所先得乎圖而初無所待於書範則

洪範圖說

述舊聞

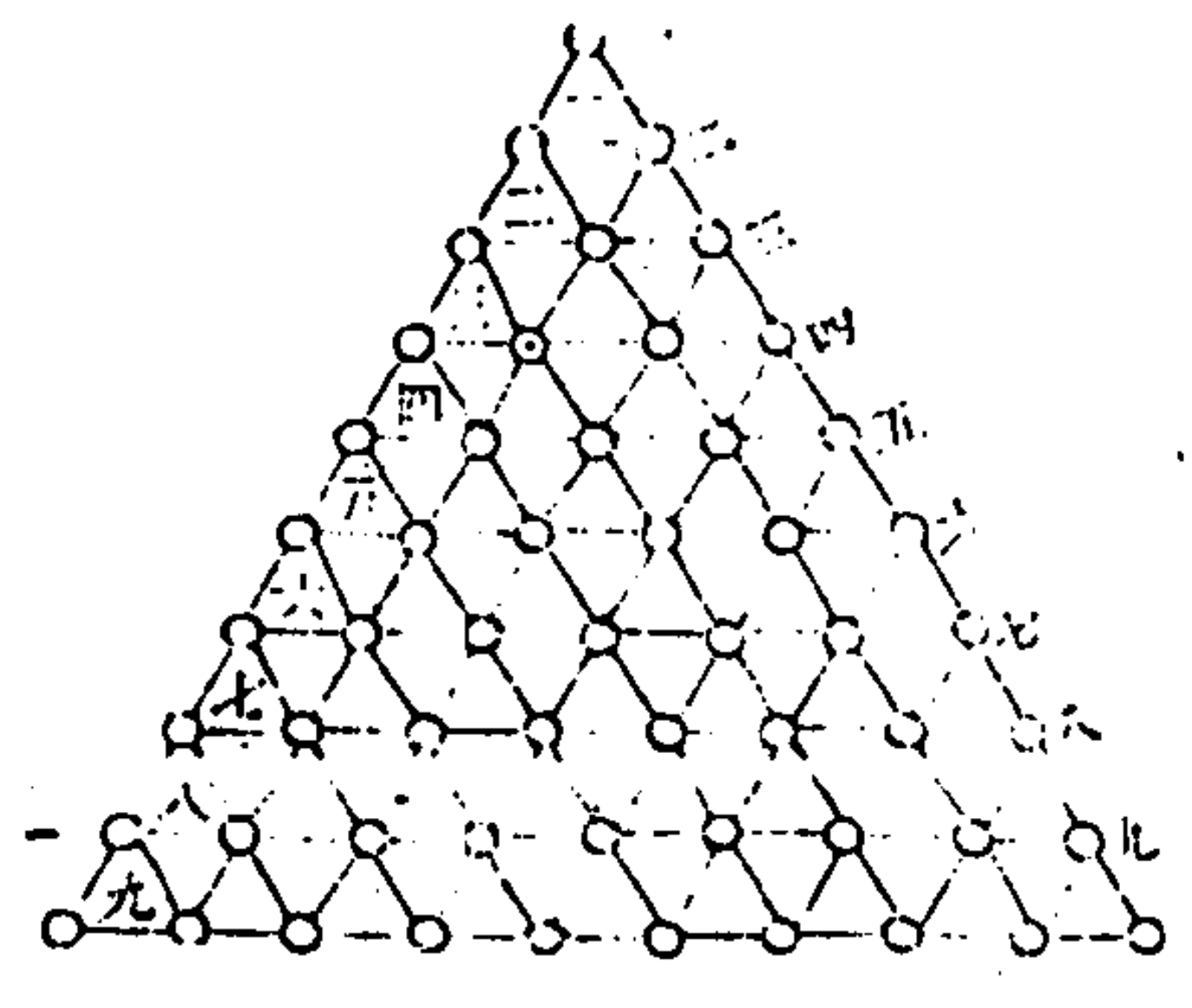
十八

大禹之所圖得乎書而未必追考於圖耳。且以河圖而虛十
則洛書四十有五之數也。以五乘十以十乘五則又皆大衍
之數也。洛書之五又自含五而得十而通為大衍之數矣。積
五與十則得十五而通為河圖之數矣。荷明乎此則橫斜曲
直無所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之問哉。

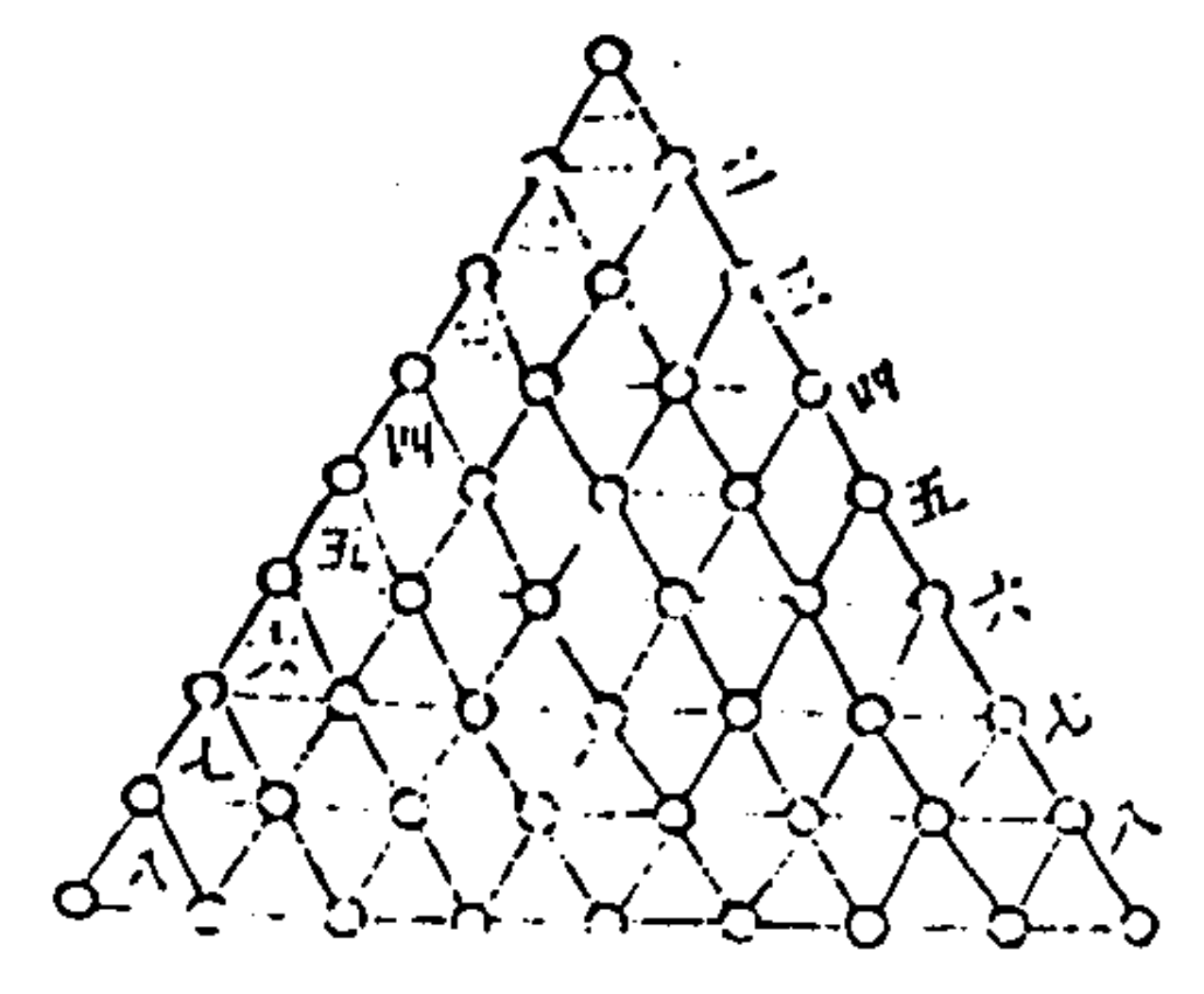
參說

言其理之合一爾。或失其旨遂將易象範數判而為二幾
於體而不入今觀本分未變二圖既合方圓為一體又破
全方為三角乃知劉氏經緯表裏之說朱子以之而發明
者真有橫斜曲直無所不通之妙易大傳云聖人立象以
盡意其斯二圖之謂大。附九方圖斜界中分左方四
十五點洛書九位之積數也。而重九方圖斜界中分左方四
右方三十六點時之積數也。而實極卦之錯九而綜三十六
八附八方圖斜界中分左方三十二點時之錯八而綜三十
數也。而重卦之錯八而綜三十二點時之錯八而綜三十
數也。而實極卦之錯八而綜三十二點時之錯八而綜三十
數有可見者而理之合一乃不待言而論矣。若謂此圖
圖斜界中分左三十五點右二十五點則六六方圖斜界中
左三十五點右二十五點則六六方圖斜界中

河洛未分才變三角圖

附圖 圖書相為經緯

河圖之數自一至十洛書之數自一至九象之已分者也圖則

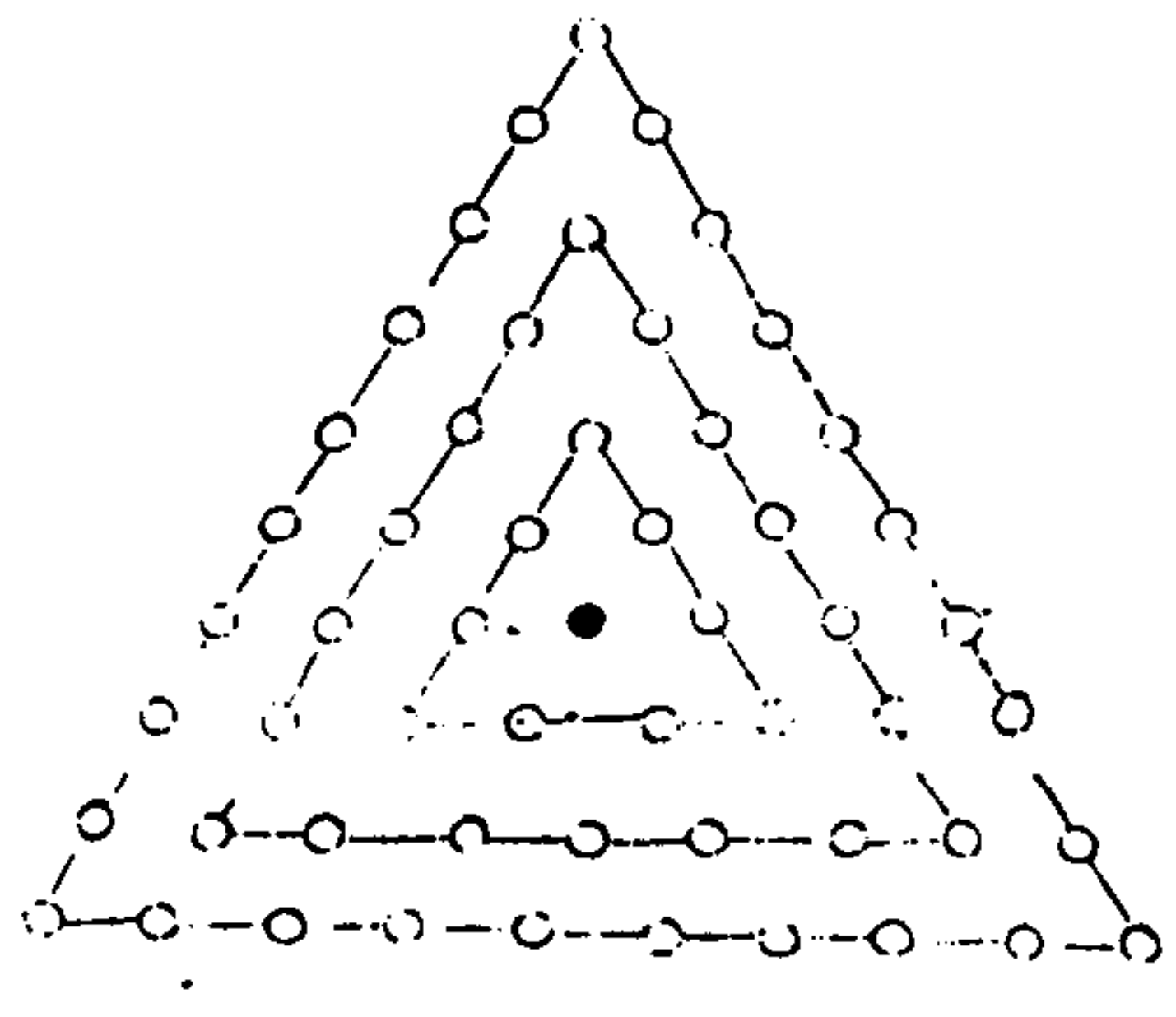
洪範圖說 述舊聞

十九

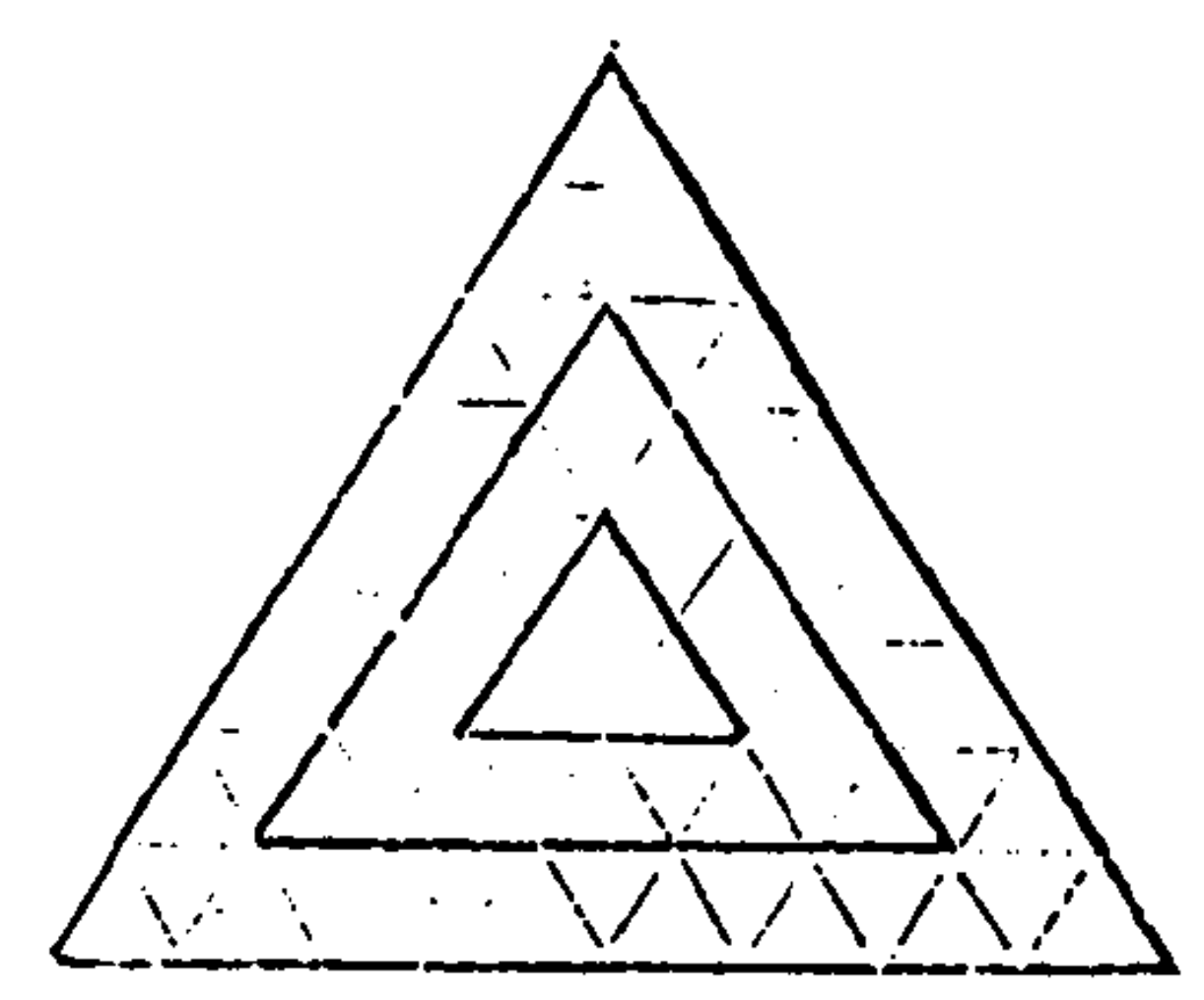
生數居內成數居外書則奇數居正耦數居偏位之已變者也
如前圖破全方之百數以為河洛二數又就點數十位中涵無
形之九層以為河洛合一之數則雖其象未分其位未變而陰
陽相包之理三極互根之道已粲然默寓於其中矣故為分析
以明之如後論

參說 五十五點河圖也而兩八十一疇是圖為經而書為緯
附圖三角圖四十五點洛書也而兩六十四卦是書為經而
易之錯綜三十六卦與乾之錯綜其中皆涵大衍之用數
也將二十八點畫作三角其點則
三十六是易之錯綜涵範之總疇也

點數應河圖十位

附圖 點形六十四

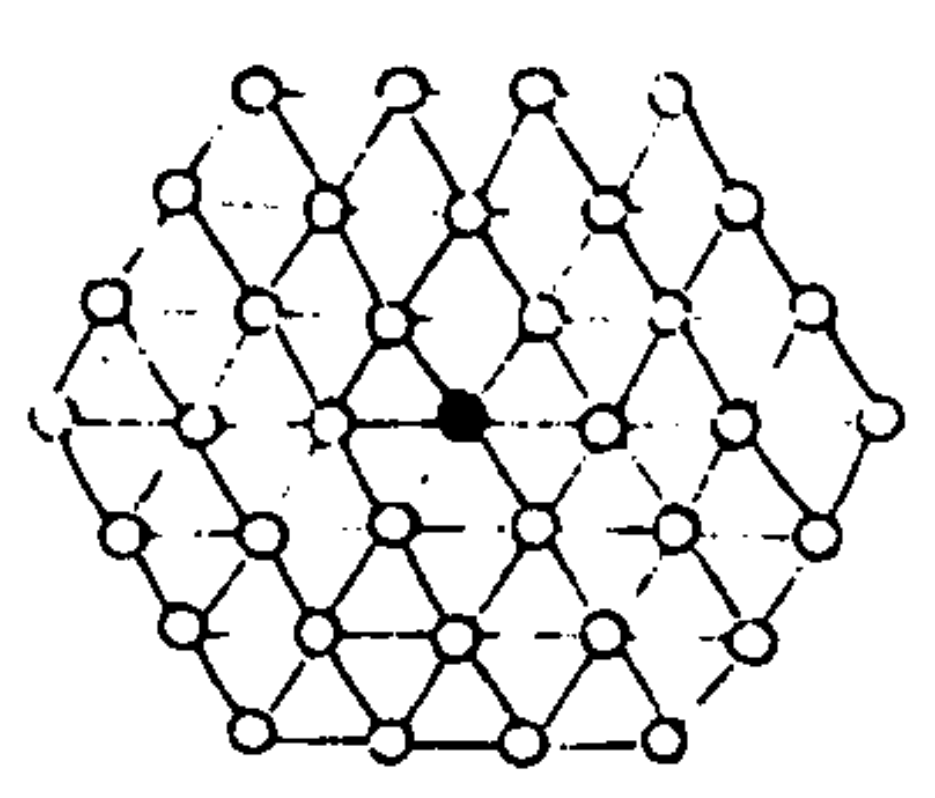
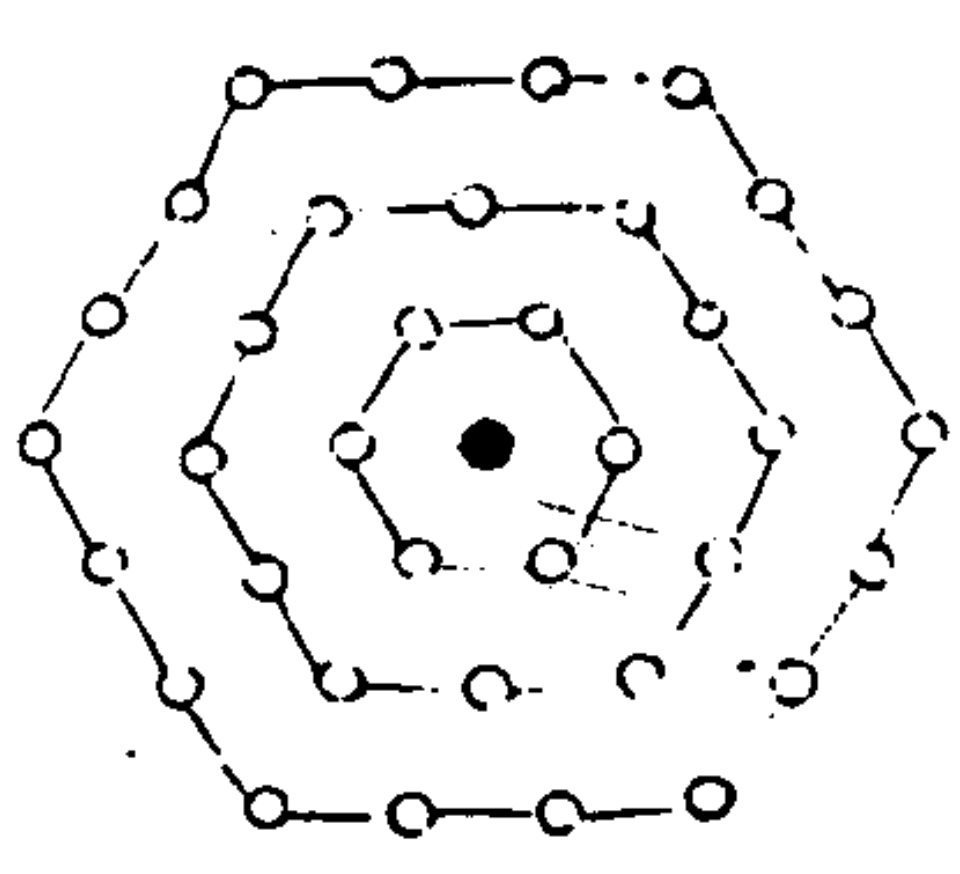
周圖三角分三重中一重九次內一重三九一十八外一重

洪範圖說 述舊聞

三十

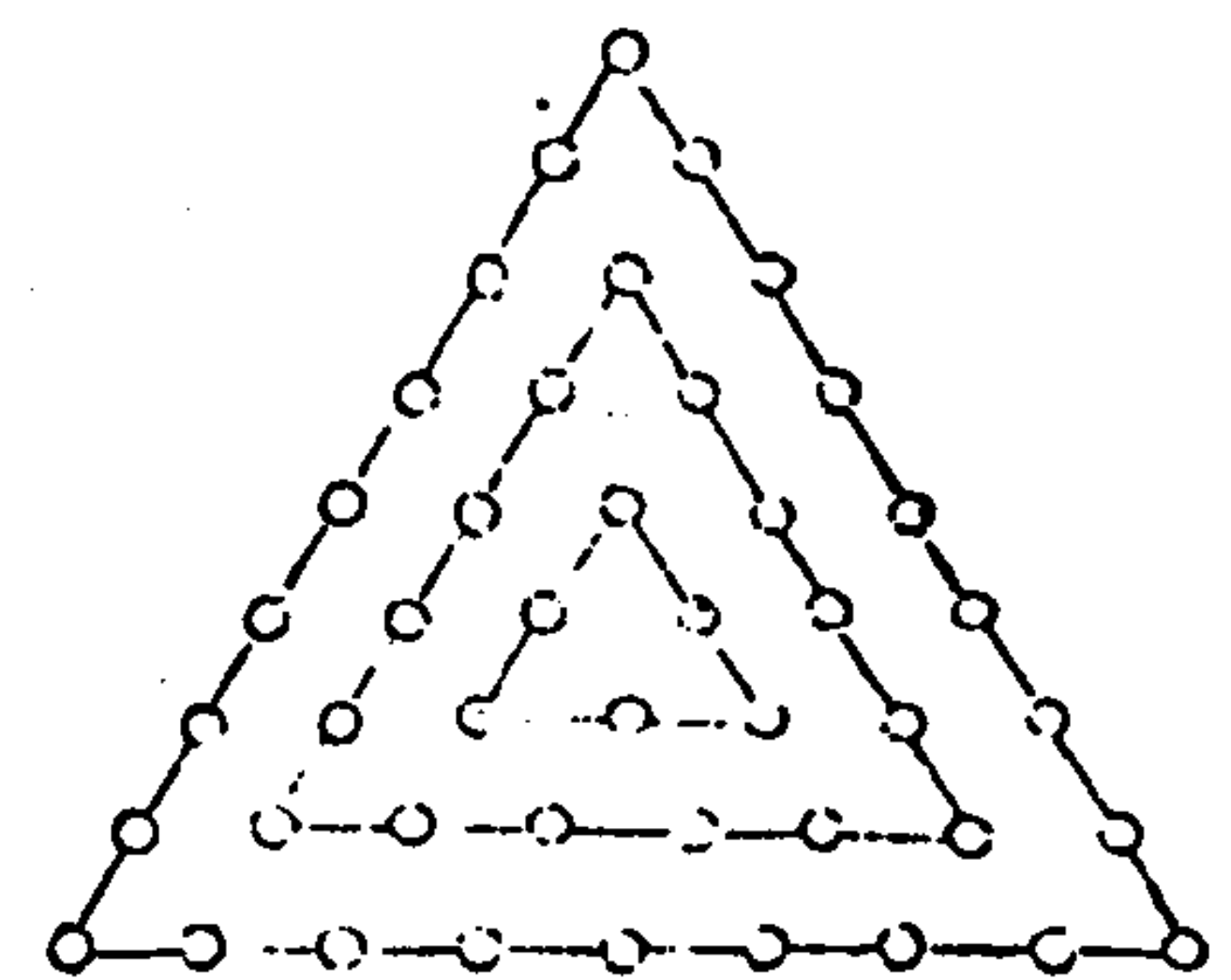
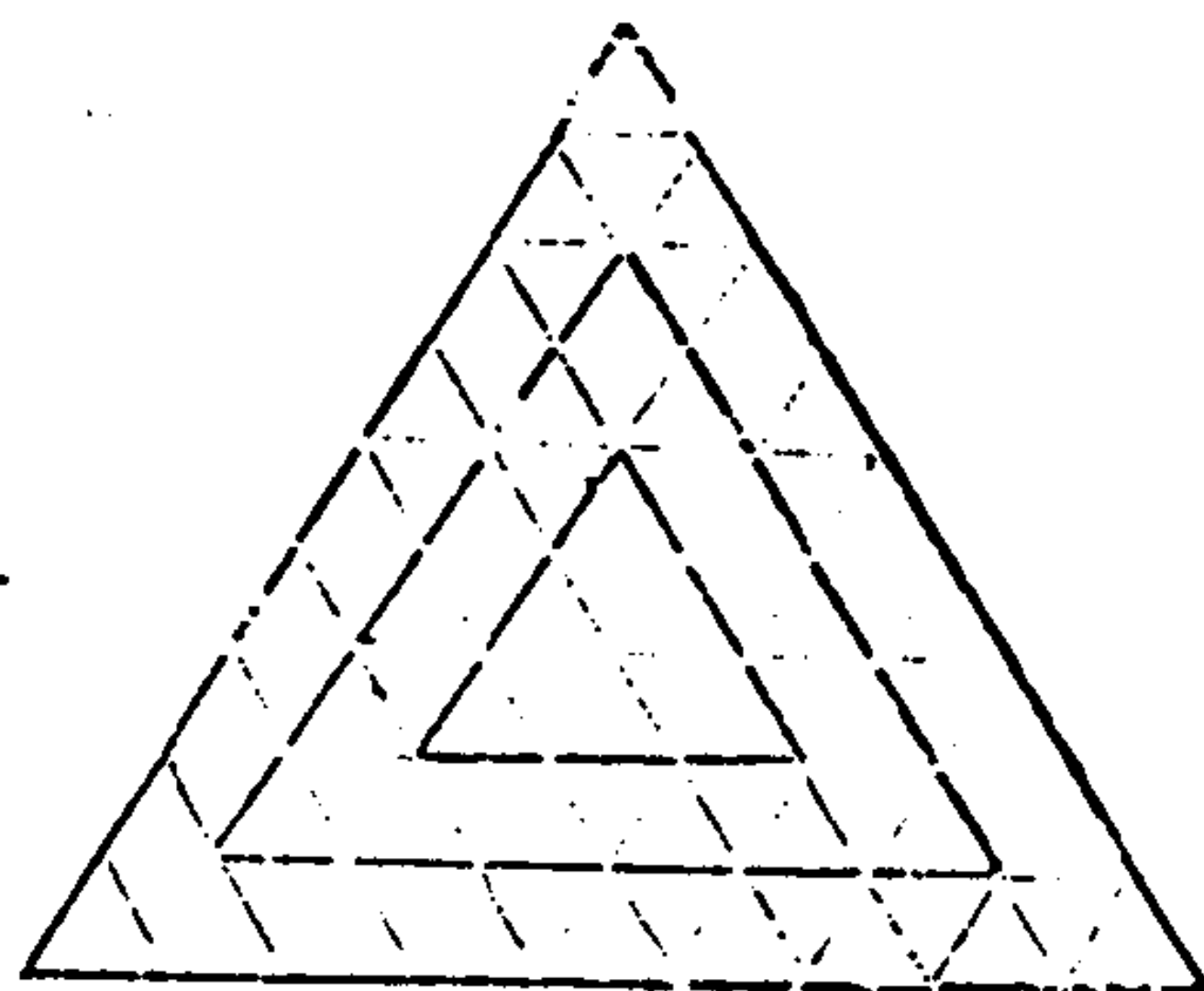
三九二十七除中心凡五十四。若自上而下作三層亦如
之附分三重中一重四次內一層二十一外一重三十九合
六十四應卦數。若自上而下作三層亦如之

附圖

中含六角亦分三重中一重六次內一重二六十二外一
重三六一十八除中心凡三十六。若自上而下作三層亦

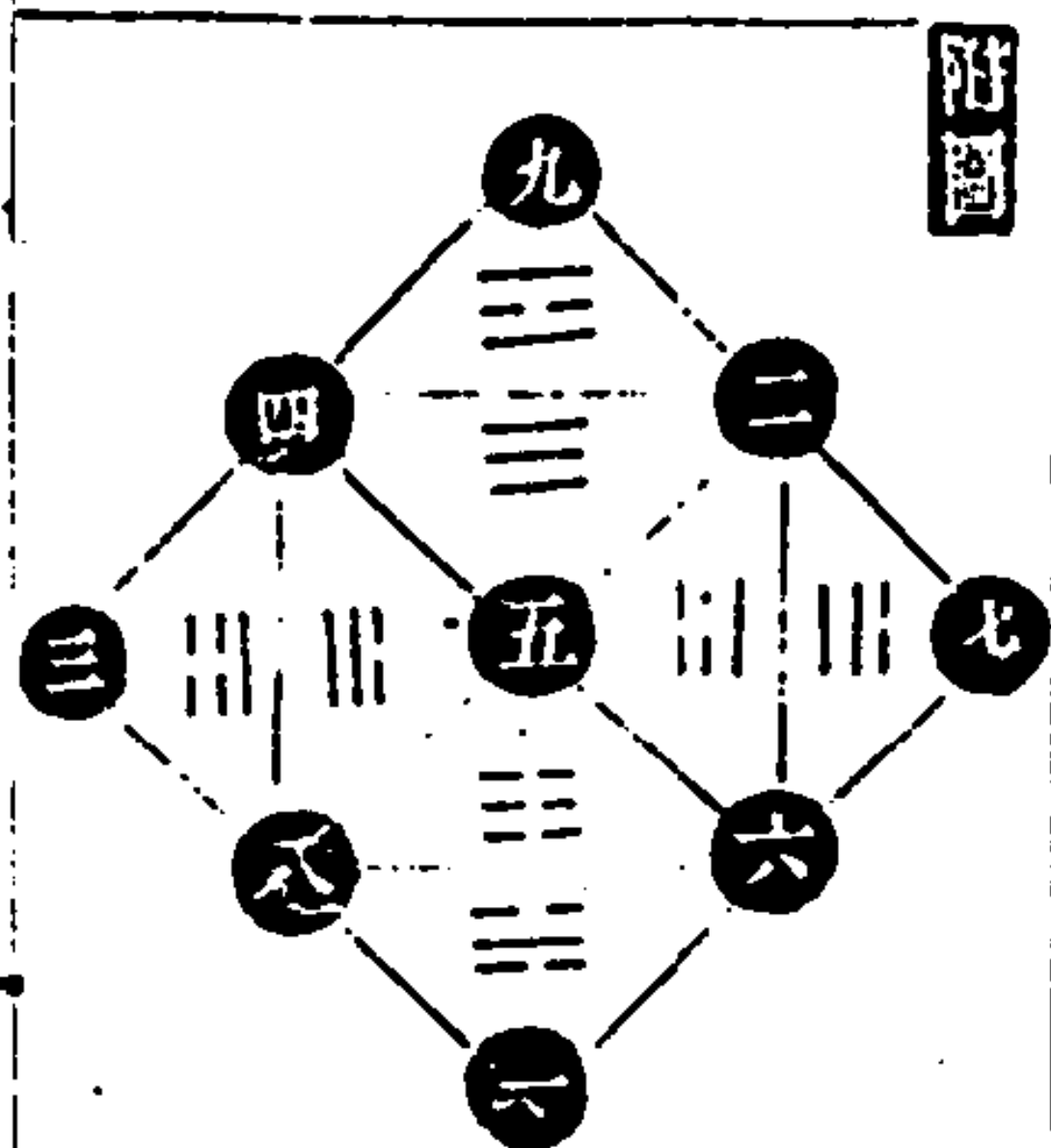
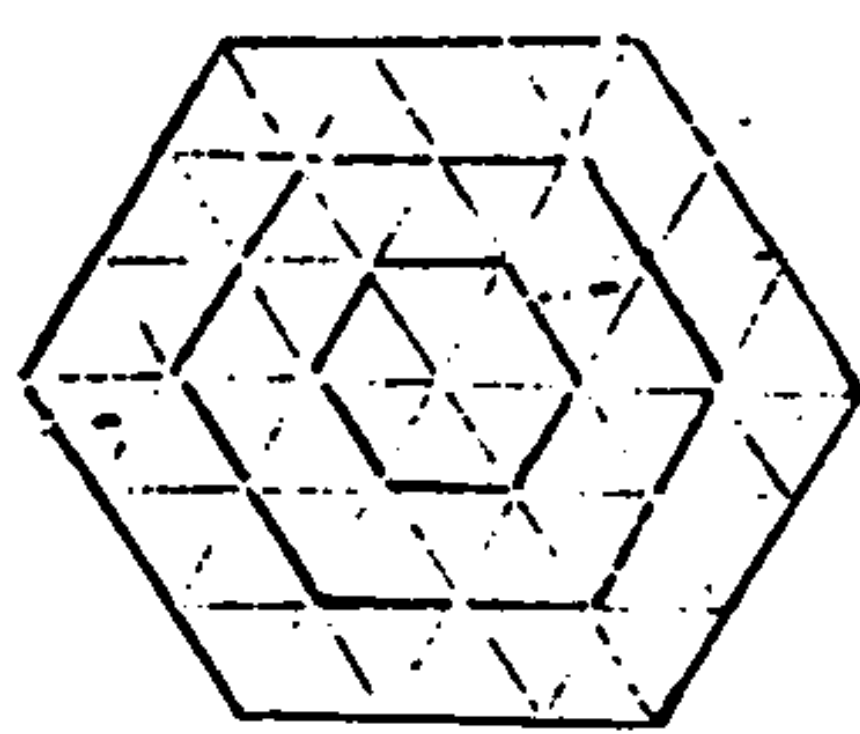
如之 **附圖** 點數三十六合釋形五十四共得九十以四乘九得
 三十六以六乘九得五十四
 點形應洛書九位 **附圖** 點數四十五

洛書圖說 述舊聞

三十一

周圖三角分三重中一重元次內一重三九二十七外一重
 五九四十五凡八十一。若自上而下作三層亦如之 **附圖**
 中一重六次內一重十五外一重二十四合四十五應洛
 書九位。若自上而下作三層亦如之

中含六角亦分三重中一重六次內一重三六二十一外一

五十六三十五五十四。若自上而下作三層亦如之 **附圖**
 點形八共十七以四乘之得六十八減四得六十四為卦數以六
 乘之得一百零二加六為總數實數三十分之一

以上諸圖本同一根雖積數若異而其為九六之變則一也九
 六可分為內外中之三重亦可分為上下中之三層就每重每
 層論之則九為天而包地六為地而涵於天心為人而主乎天
 地統三重而論之則外為天內為地而中為人也統三層而論
 之則上為天下為地而中為人也又合而論之則九六者在天
 為陰陽在地為柔剛在人為陰陽剛柔之會而其心則天地人
 之極也以上下分者其心有三所謂三極之道三才各具一太
 極也以內外分者其心惟一所謂人者天地之心三才統體一

洛書圖說 述舊聞

三十二

太極也此圖之中渾其理象數之妙者如此故分而為圖則應
 乎陰陽剛柔之義根於極而迭運不窮聖人則之易有太極是
 至兩儀陽九陰六命爻衍策者此也分而為書則應乎三才之
 義主於人而成位其中聖人則之皇極既建彝倫攸敘參天
 地垂範作時者此也或曰河圖洛書出於兩時分為兩象今以
 圖括之可乎曰十中涵九故數終於十而位止於九此天地
 自然之紀而圖書所以相經緯而水雷相離也非有十者以為
 之經則九之體無以立非有九者以為之緯則十之用無以行
 不知圖書之本為一者則亦不知其所以二矣或曰河圖洛書
 有定位矣今以為有未變者何與曰易大傳之言河圖也曰天

參說易象之精於此而示範數之蘊於此而發非默矣於未分未變之前者其孰能與之詳以覈數推之如左點數應河圖十位

洪範圖說

述
不
聞

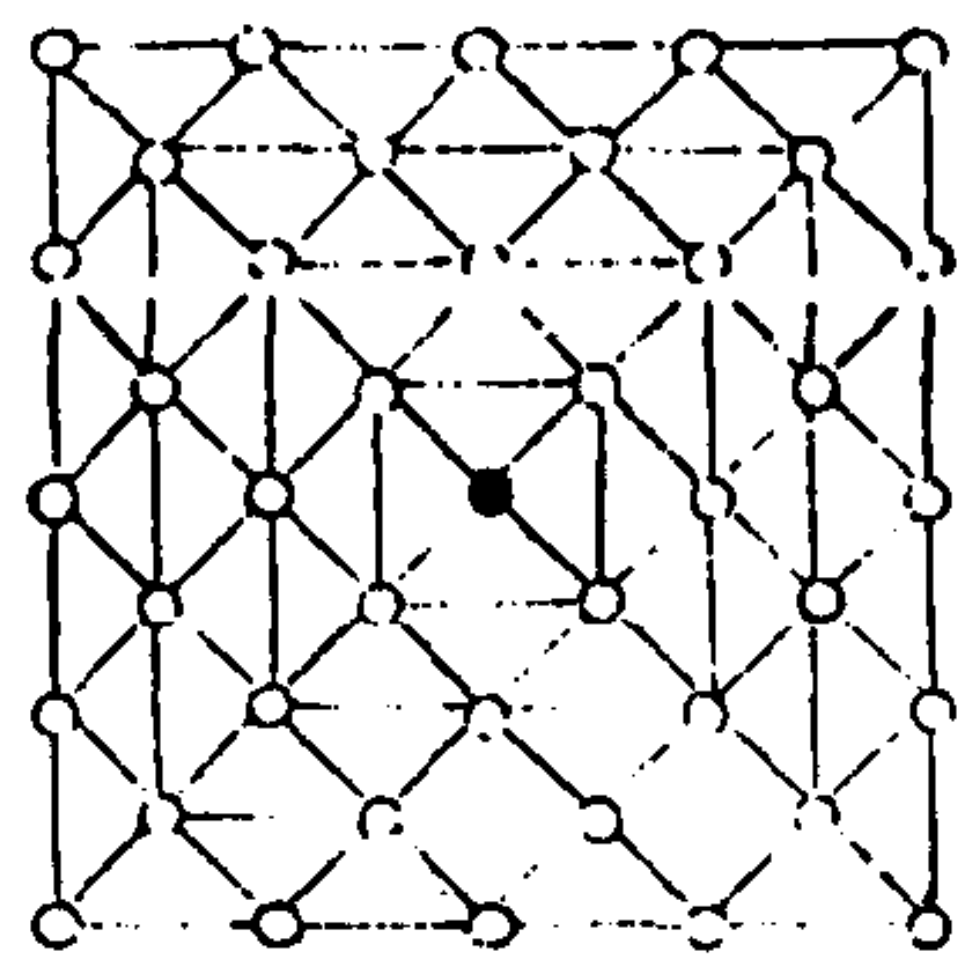
五

算形爲算法之原

附圖

四十對面六十四

謀國說

述舊聞

辛酉

此圖左方注者本數也自一至九而用數全矣中列注者加數
一自乘二爲三三加三爲五至於八加九而爲十七皆以本數
遞加而每層之竊積如之右方注者乘數也一自乘一其竊積
一二自乘四其竊積合一二兩層而爲四至於九自乘八十一
則其竊積亦合自一至十七九層之數而爲八十一皆以本數
自乘而每形之竊積如之得加乘之法則減除在其中矣自此
而衍之至於無窮其數無不令焉推之九章之術其理無不貫
焉今考洛書縱橫逆順無往不得加減乘除之法開方句股之
算乃自其未變之先而諸法渾具至洛書而始盡其參伍錯綜
之發云爾

參說本數自一至九積四十五乘數自一至八十積二百八十五合之得三百三十三以六減三百三十三為積數加數下一種八九一十七卦與時相乘之數也故卦數每十七為時數或十七為卦○附錄積方圖點數四十等積六十四乃河圖所以虛其中而作卦也合一百零四以四加之又得餘時數三分之一

圖形合洛書為象法之原

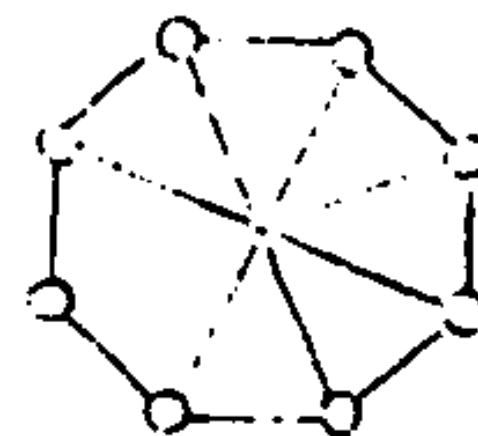
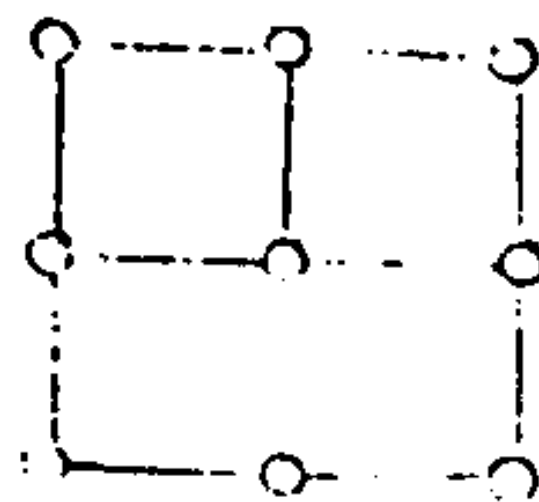
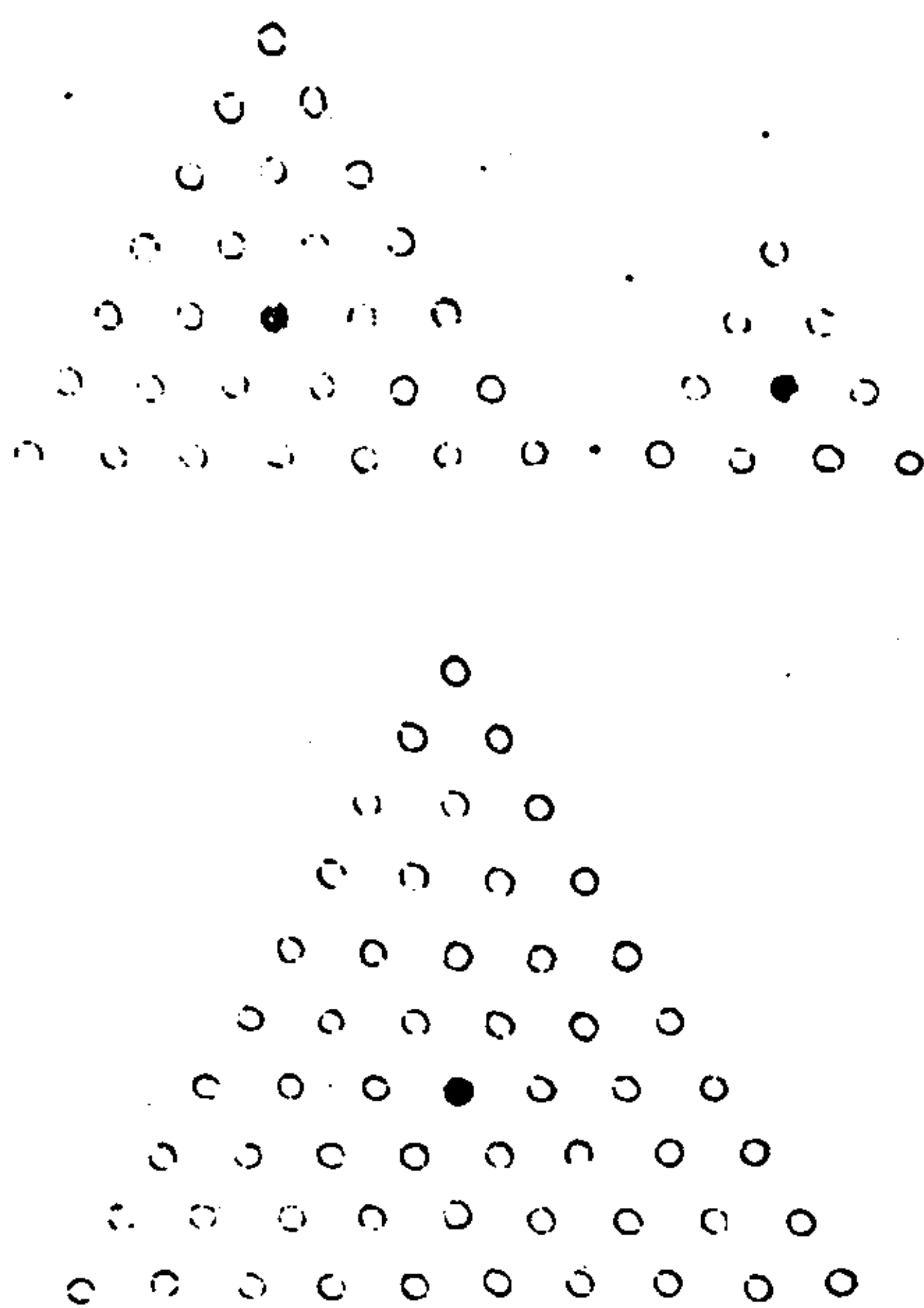
天圓圖

地方圖

人為天地心圖

洛書圖說

三三

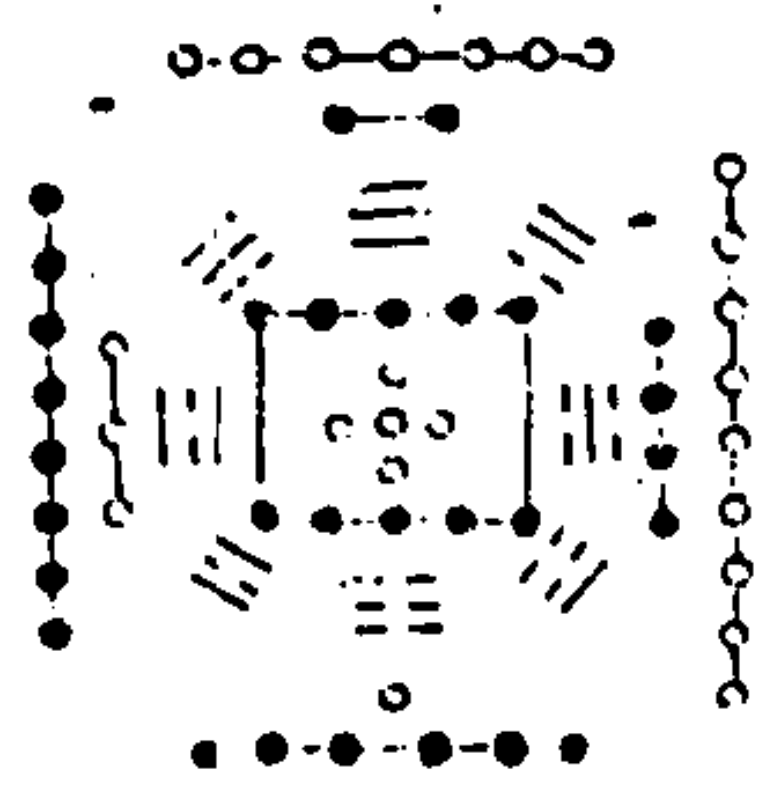
凡有數則有象象不離乎數也萬象起於方圓而測方圓者以三角此句股所以為算之宗也圓者天象方者地象三角形者人象何則天之道如環無端故其象圓也地之道莫定有常故其象方也人受性於天受形於地猶三角之形其心則圓之心其邊則方之邊也今就九數而三分之則一者圓之根也而十數之內惟六角八角為有法之圓形共自十以後角愈多以至於無角者視此矣此一六八所以為圓象之數也二者方之根也而十數之內惟四與九可以積成方而其自十以後積愈多而皆可成方者視此矣此二四九所以為方形之數也以十數裁為三角自一至四則三其心也自一至七則五其心也自一至十則七其心也所謂三角求心之法者如是其自十以後數愈多而皆可以求心者視此矣此三五七所以為三角形之數也洛書之位一六入居下為天道之下濟二四九居上為地道之上行三五七居中為人道之中處其數其象亦於圓形乎有合矣

洛書圖說

三六

參說九者參氏云一者九之祖也九者八十一之宗也其所論正與象形合又曰圓之而天方之而地其論又與此圖合若加以三角求心之法則其於象數也亦可無遺議矣○按朱子云天道福善禍淫乃人所欲也善者人皆欲福之淫者人皆欲禍之又曰教化皆是人做此所謂人者天地之心也可與世範存建其有極而窮川福威川極之理相發明

先天卦配河圖之象圖

附圖

圖之左方陽內陰外即先天之震離兌乾陽長而陰消也其右方陰內陽外即先天之巽坎艮坤陰長而陽消也蓋所以象二氣之交運也

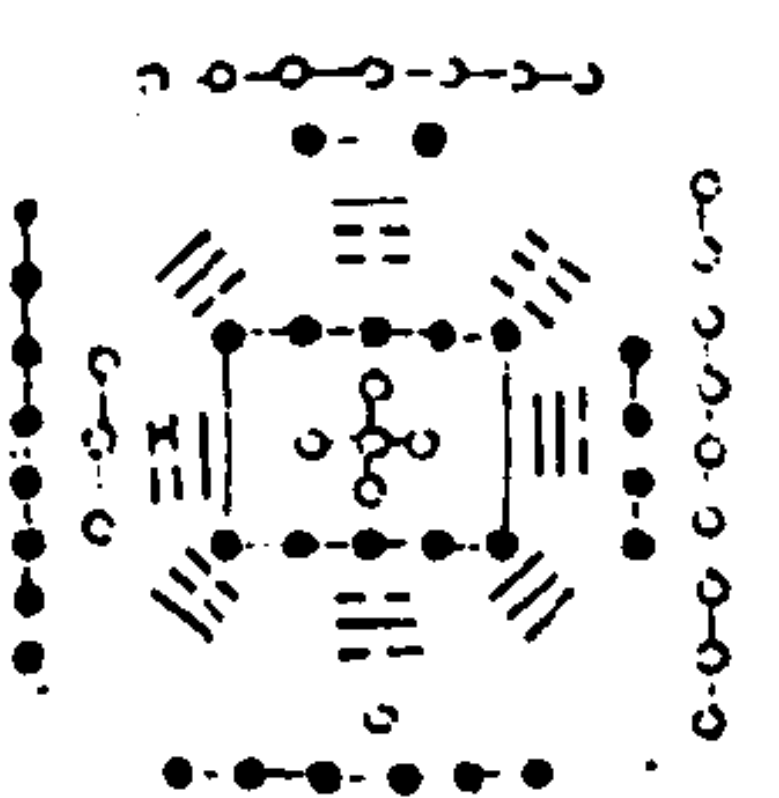
吳氏曰慎曰陰陽皆自內始生窮外而盡觀四時之寒暑相推萬物之榮枯生死可見河圖生數始於內成數終於外先

洪範圖說

述舊聞
天則圖貢一陽至乾三陽巽一陰至坤三陰皆自內而外內者為主而漸長外者為客而漸消此法象之不可易者也

參說若以時配左生數其內為一者三為二者一外則一二三二一右成數其內為三者三為二者一外則三二一二

後天卦配河圖之象圖

圖之六為水居北即後天之坎位也三八為木居東即後天之巽位也二七為火居南即後天之離位也四九為金居西

即後天兌乾之位也五十為土居中央即後天之坤艮周流四季而偏旺於丑未之交也蓋所以象五行之順布也

參說蔡氏言乾者五行之數也故附此蓋後天配洛書則周子所謂陽變陰合生五行也○土生木木就其傳義

先天卦配洛書之數圖

附圖

所到洛書九數而虛其中五以出入卦○陽上陰下攸九數為

洪範圖說

述舊聞
乾一數為坤因自九而逆數之震八坎七艮六乾生三陽也又

自一而順數之巽二離三兌四坤生三陰也以八數與八卦相

配而先天之位合矣

參說夫天位上地位下必有成位共中者日生東月升西必有居中而聚者其惟聖人為天子下故皇極必次五

後天卦配洛書之數圖

附圖

火上水下故九數為離一數為坎火生燥土故八次九而為艮
燥土生金故七六次八而為兌為乾水生濕土故二一而為
坤濕土生木故三四次二而為震為巽以八數與八卦相配而
後天之位合矣

洛書之左邊本一二三四也其右邊本九八七六也然陰陽之
道卦木之位必交洛書之二與八正東北西南之維丑未之位
此其所以互易也以此類之則先天圖之左方坤巽離兌其右
方乾震坎艮以震巽互而成先天也後天圖之左方坎坤震巽
其右方離艮兌乾以艮坤互而成後天也

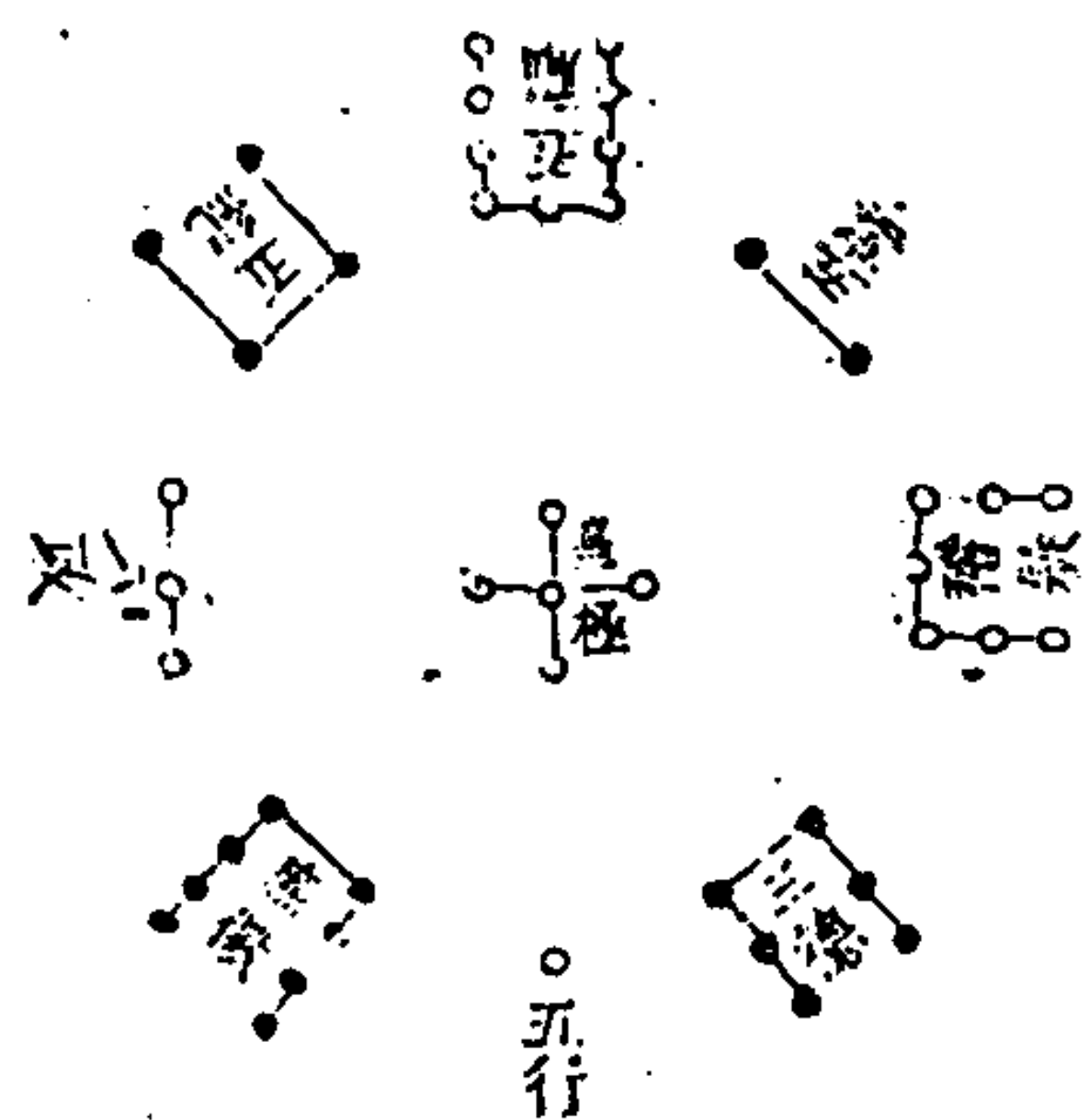
參說 朱子言五福六極皆可
以配五行故附此以發其端

洪範圖說

李九

九疇本洛書數圖

九疇次敘

一	二	三	四	五	六	七	八	九
一	二	三	四	五	六	七	八	九
一	二	三	四	五	六	七	八	九

昔洪範曰天乃錫禹洪範九疇

倫攸敘初一日五行次二日

敬用五事次三日農用八政次四曰協用五紀次五日建用皇
極次六曰又周三德次七日明用稽察次八曰念用庶徵次九
曰稽用五福威用六極

蔡氏書傳曰天與而神龜負文而出列於背有數至九禹遂
因第之以成九類易言河出圖洛出書聖人則之蓋治水功
成洛神呈瑞如龜背文而似篆文者即洛書也

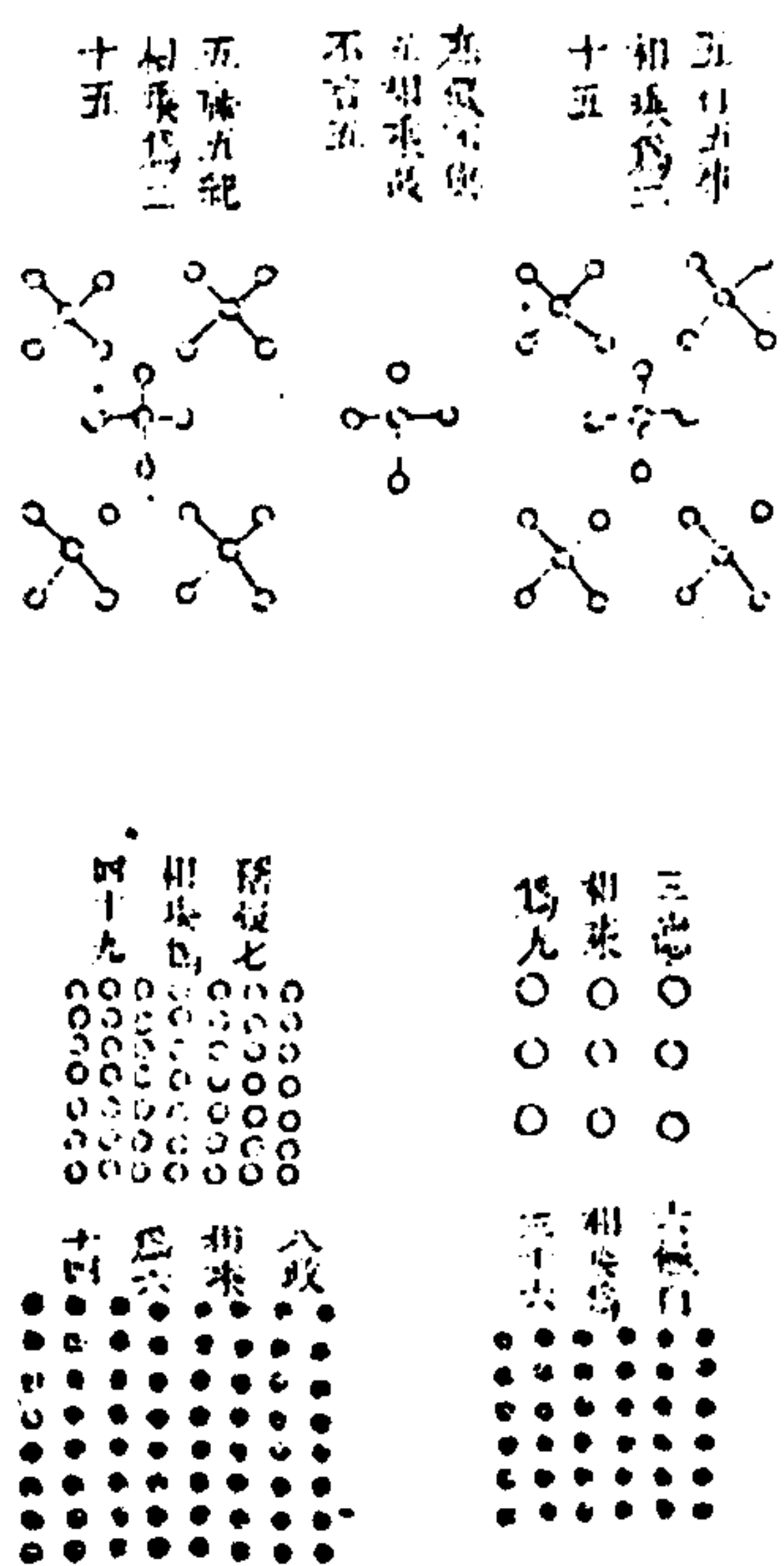
參說 詳具釋名義中所用極圖乃九疇之次後下一層一
層三三如九以九為簡也

欽定書經圖說曰一合九而為十二合八而為十三合七而為
十四合六而為十此洛書以虛數相合而為四十者也若九疇
則以實數相合而為五十矣

洪範圖說

三十

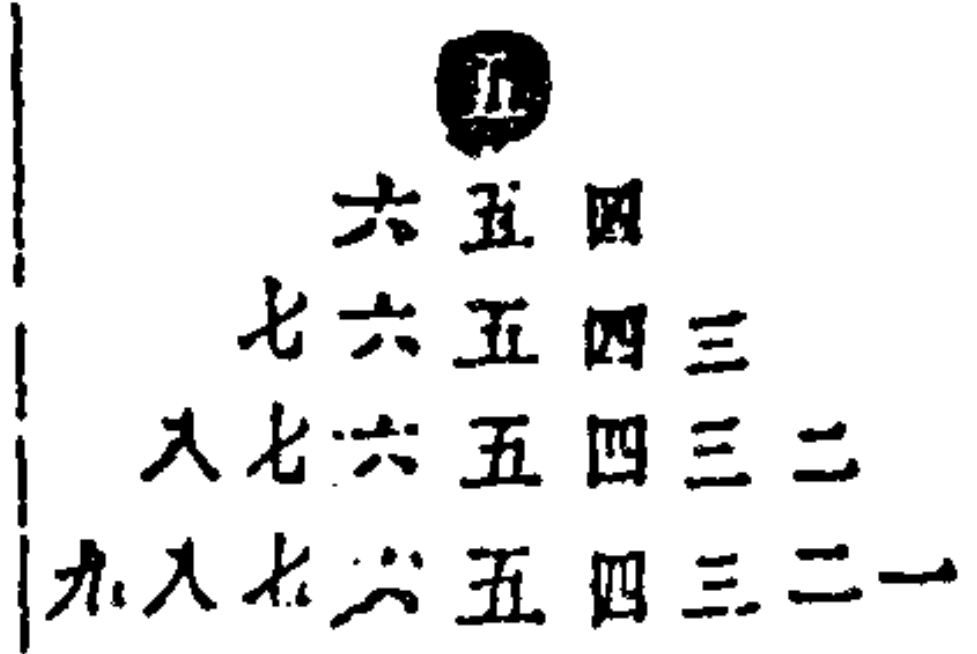
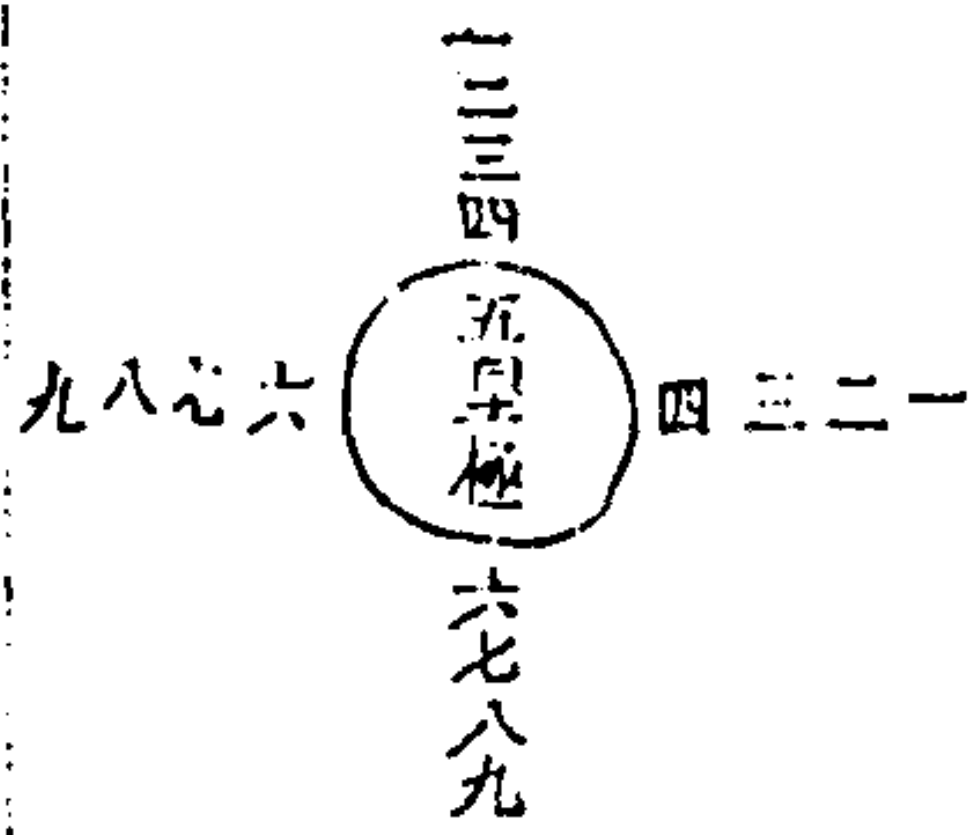
九疇相乘得數圖

市五疇相乘象天圓而有變四疇相乘象地而無變

參說 人者五行之端也故五行與五事相乘五紀者人所
以飲入五福者天所以界人故五紀與五福相乘五紀者人所
言五者各以其教也三德九疇之禮也故乘九四與九和
乘得三十六故五福之外又有六極禮經乘四十九大衍
之用數也入政乘六十
四八卦九章相表裏也

皇極居次五圖

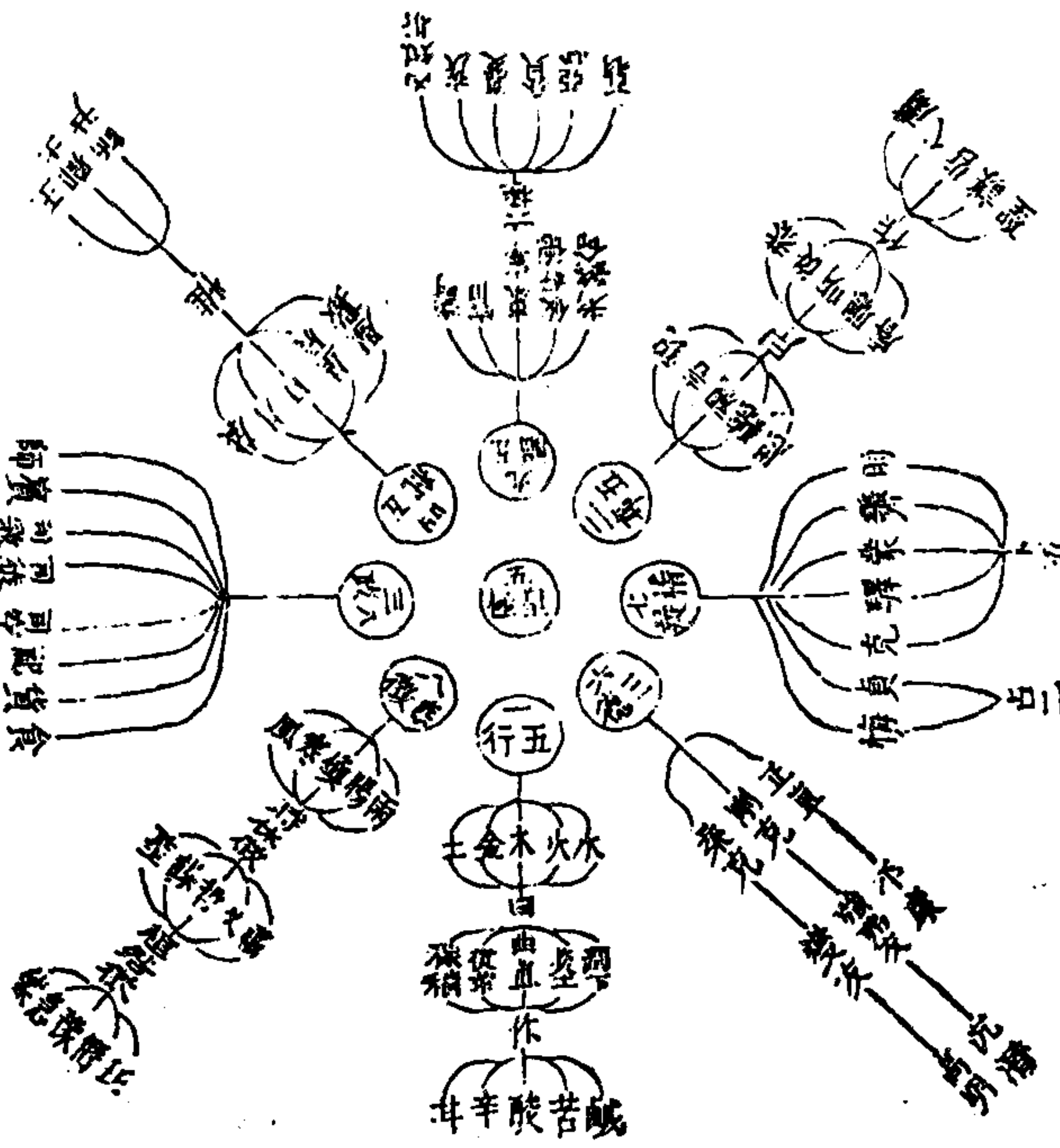

朱子曰凡數自一至五五居中自九至五五居中

此六書見述舊聞

參說 附皇極居五圖第一層四與六對積四五六得十五
第二層三與七對積三四五得十五第三層二與
八對積二三四五六七八得三十五第四層一與九對積
一二三四五六七八九得四十五共一百二十五以四乘
之得五百〇上一層三位根起於三才也末一層
九位以九為節也止四層暗之質止於四畫也

箕子洪範九疇之圖

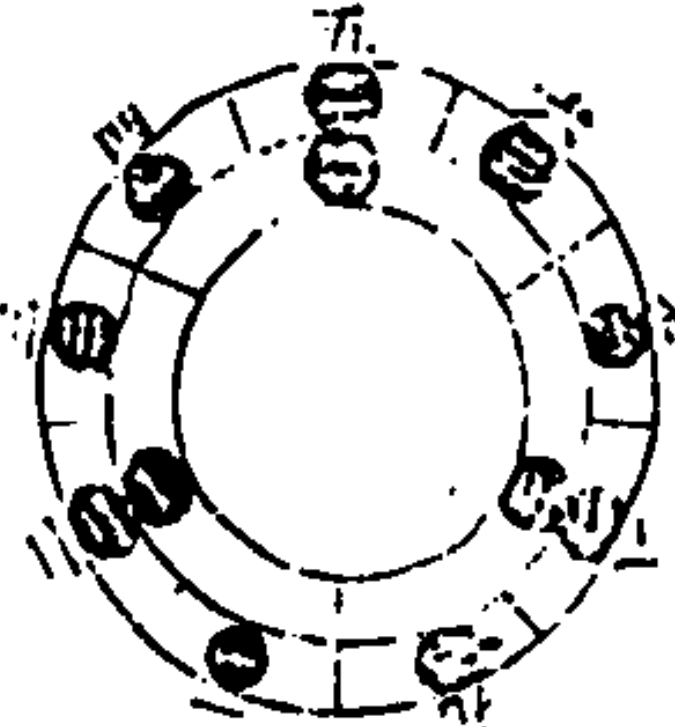

參說 五行章共十五條其實十何也下矣上與直從
革株稿乃水火木金土之性功也鹹苦酸辛甘乃水火太
金土之氣味也子事章共十五條其實亦十何也恭從
明聰睿乃親親視聽思之本米也肅又哲辭聖乃親言親
聰思之能事也八政之目八五紀之目八庶幾章共十五條
通計三十六日三德八目稽斌七日八庶幾章共十五條
其實十何也時與恒分休咎者即雨暘燠寒風也福之
日五極之目六合和氣共十一條皇極以彼四而通同三
此六書見述舊聞

九時令八時數之圖

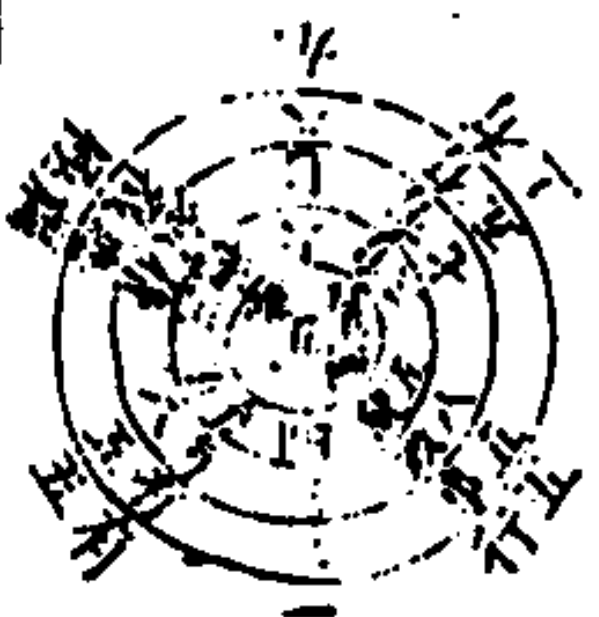

九時圖數

合爲十者二合爲十亦二總而爲大衍之數五十

入衍洪範本數圖

附圖

一二三四
五
六七八九

洪範圖說 述舊聞

三四

大衍之數五十者一與九爲十二與八爲十三與七爲十四與六爲十五與五爲十共五十也其用四十有九者一用五行其數五二用五事其數五三用八政其數八四用五紀其數五五用皇極其數一六用三德其數三七用稽疑其數七八用庶徵其數五九用五福六極其數共十有一積算至五十也不曰一而曰極大衍所虛之太極也

朱子曰以五行爲始則自一至九愈推愈廣大衍稽乘之法也以皇極爲統則生數五成數十定太極動靜之分也
參詳五以前一二三四爲生數合爲十以五乘之得五十五以後六七八九爲成數合爲四十五以五乘之得二百二十五其二百二十五以五除之得五十是謂大衍之數四十者不知四十一乃所以衍皇極經世之系法也何者八十一時之始得四十一萬九千六百

蔡氏九九方數圖

九九積數

九二七二六五二四三三二二	一九	八十一	七百二十九
九二七二六五二四三三二二	二八	百六十二	一千四百五十八
九二七二六五二四三三二二	三十七	二百四十三	二千一百八十七
九二七二六五二四三三二二	四十六	三百二十四	二千九百一十六
九二七二六五二四三三二二	五十五	四百零五	三千六百四十五
九二七二六五二四三三二二	六十四	四百八十六	四千三百七十四
九二七二六五二四三三二二	七十三	五百六十七	五千一百零三
九二七二六五二四三三二二	八十二	六百四十八	五千八百三十二
九二七二六五二四三三二二	九十一	七百二十九	六千五百六十一

數始於一參於三究於九成於八十一備於六千五百六十一
一八十一者數之小成也六千五百六十一者數之大成也
天地之變化人事之始終古今之因革莫不於是著焉是故
列而次之自一而九自九而一一逆一順一九二八三七四
六互相變通五則常中有吉無凶禍亡而福隆君子之所爲

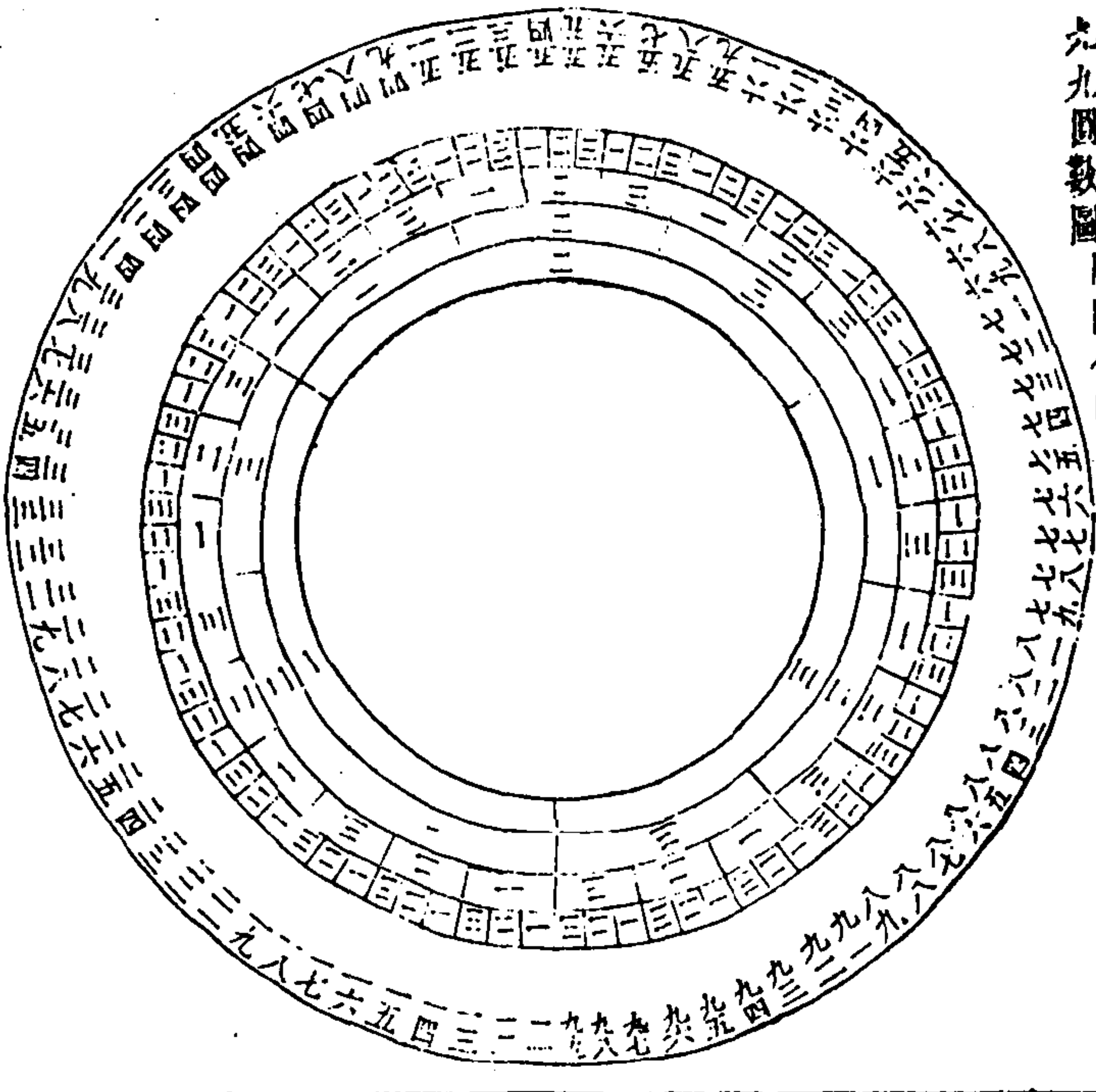
洪範圖說 述舊聞

三五

中也是故一變始之始二變始之中三變始之終四變中
 之始五變中之中六變中之終七變終之始八變終之中九
 變終之終數以事立亦以事終酬酢無常與時偕通

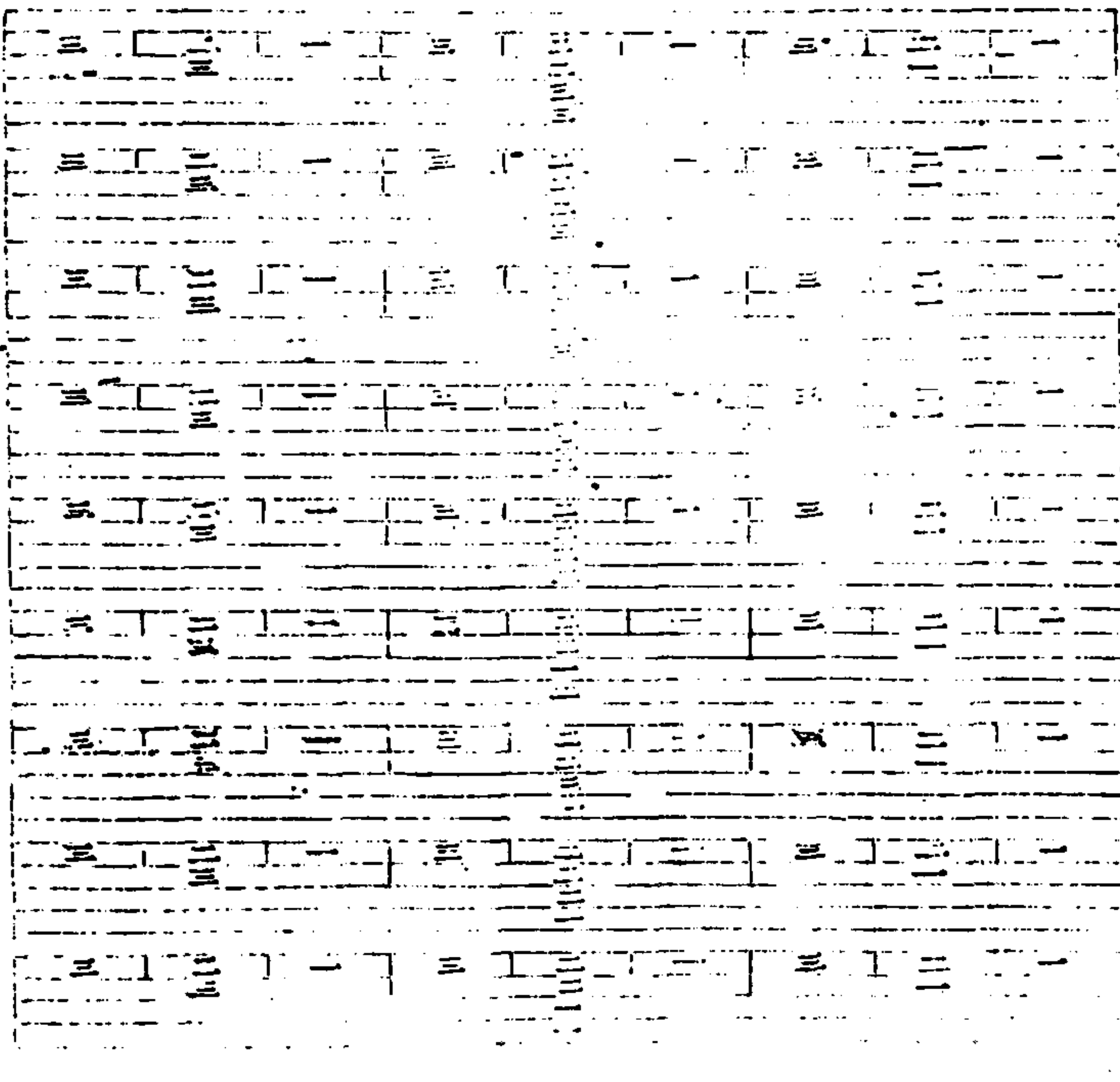
九九圖數圖

附圖在內

一者九之祖也九者八十一之宗也四之而天方之而地行
 之而四時天所以覆物也地所以載物也四時所以成物也
 散之無外也之無內體諸造化而不可遺者乎

九九圖數蔡氏作也故皇極內篇所謂大書之○九
 二畫則八卦三畫也八十一時四畫則六十四卦六畫
 故九時為小成八十一時為大成九時為小成八十一
 六千五百六十一而大成乃其數而蓋其變如六十
 為四千九百六十一耳○附圖以九為節從外而觀若所
 圖則三分為九九分為二十七二十七分為八十一凡四

皇白內篇在○九者原有行數圖但與奇生耦成陽連陰
 退之義不甚協故刪之而易附大方圖於後其數即九折
 所附圖圖而盡成之者所謂始於一二三
 中於四五六終於七八九也餘詳於今意

洪範圖說

激浦舒俊鯤清夫氏纂

形今意第二

範數名古人已失其傳今我鳥知其意苟無所本何以形之曰古人有其言而未盡其意形之以圖則其意日顯古人之言皆列於圖前所謂本其意以相形而以今我之說推明於圖上所謂因其言以相著誠不敢以古人之言從觀今日之意又烏知非古人之意待觀今日而始形也若彼之謬則吾豈敢

皆洪範曰初一日五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰乂用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極本凡形

洪範圖說 形今意

九疇名次圖

皇極三德稽疑庶徵福極即兩所第九疇之名也福極併稱本朱子說見述舊聞中餘詳釋名義○先有洛書九疇之數而後有洪範九疇之名今以名先數者疇之名見於經禹之所矜也疇之數乃形於今者也

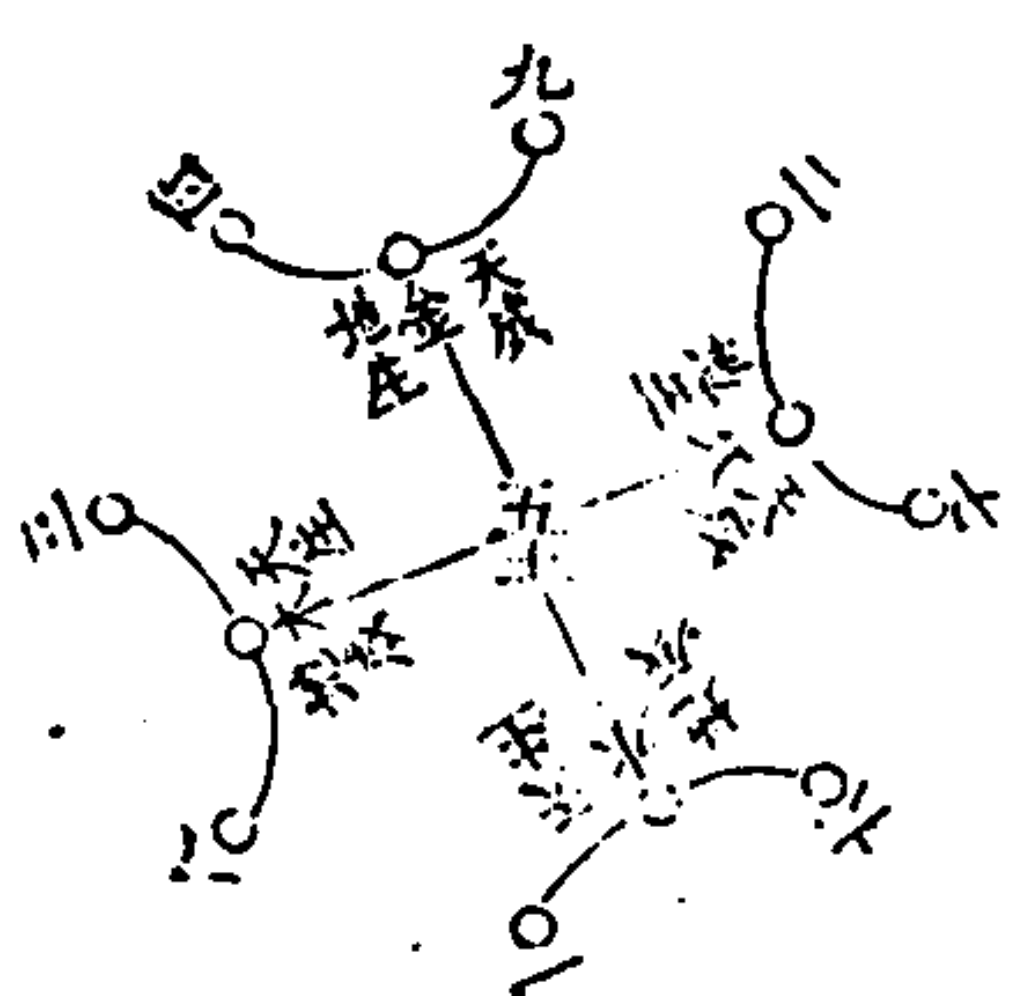
- 一 五行
- 二 五事
- 三 八政
- 四 五紀
- 五 皇極
- 六 三德
- 七 稽疑
- 八 庶徵
- 九 福極

欽定書案曰禹之以是百九疇者益貫通乎三才之間此五行

之氣故播之四時則為五紀形之祥兆則為卜筮具於人身則為五事感於休咎則為庶徵賦於氣質則為剛柔善惡之性成於氣化則為仁壽壽天之命莫非五行之所為也然語其近而最切則人生所托民用所需無一日之可離者本此形

五行生成圖

自五以前為生數自五以後為成數所謂天一生水地六成之地二生火天七成之地三生地火八成之地四生金天九成之地五生土地十成之是也或謂洛書無十土無成不知五行成名分旺於四時也

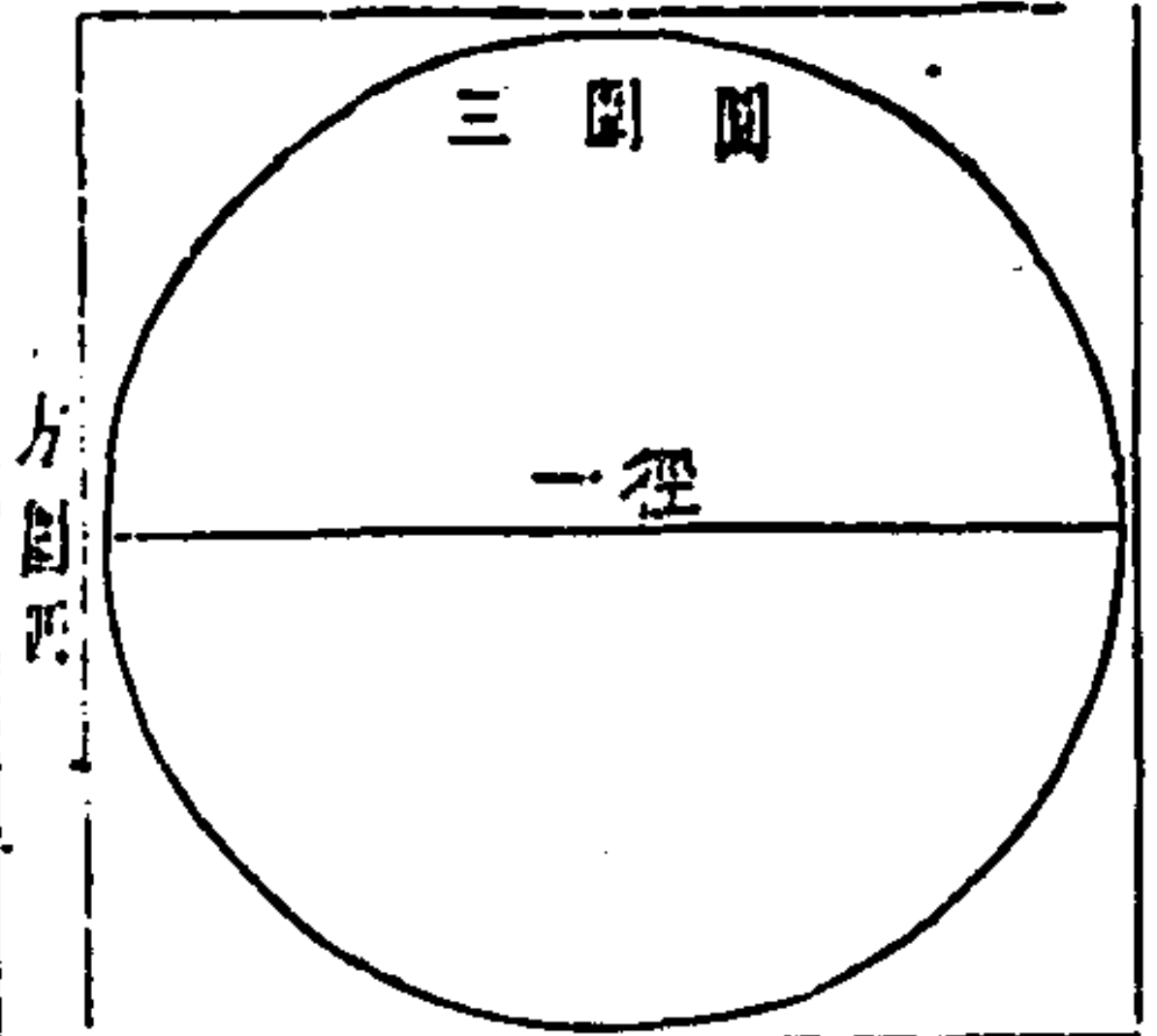

洪範圖說 形今意

說卦傳曰參天兩地而倚數朱子曰天圓地方圓者一而圓三三各一奇故參天而為三方者二而圓四四合二耦故兩地而為二數皆倚此而起本此形

參兩倚數圖

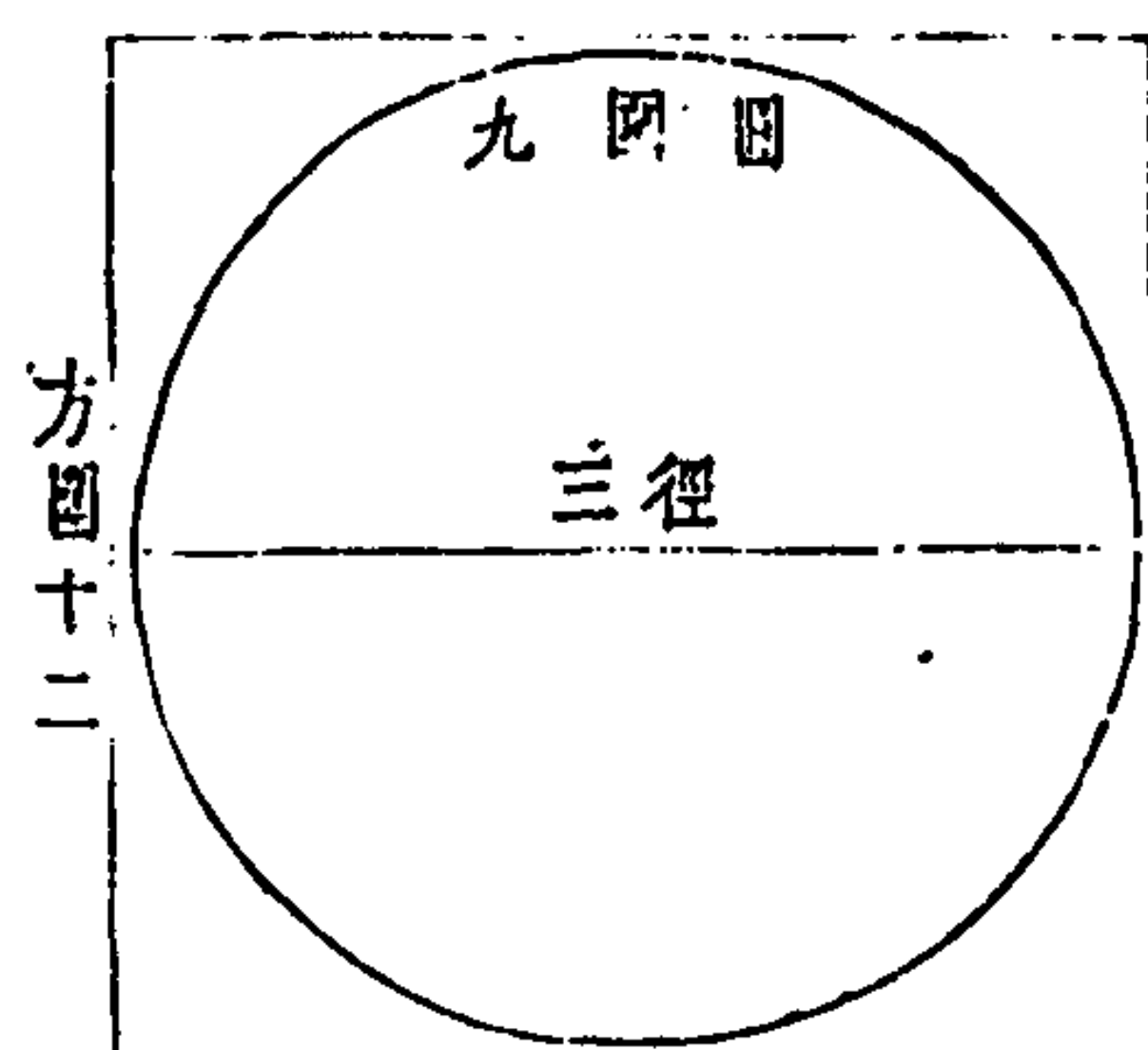
此圖原數所由起也徑一而圓三故垂範叙暗以太極函三才為根合徑一而圓三共得四為方圓之數故暗之質合兩儀為四象而成草若以起卦則用徑二以兩儀為根也圓四六為六爻之數方圓八為八卦之數合二六八共十六為四畫卦數○徑四方合凡八加一倍得十

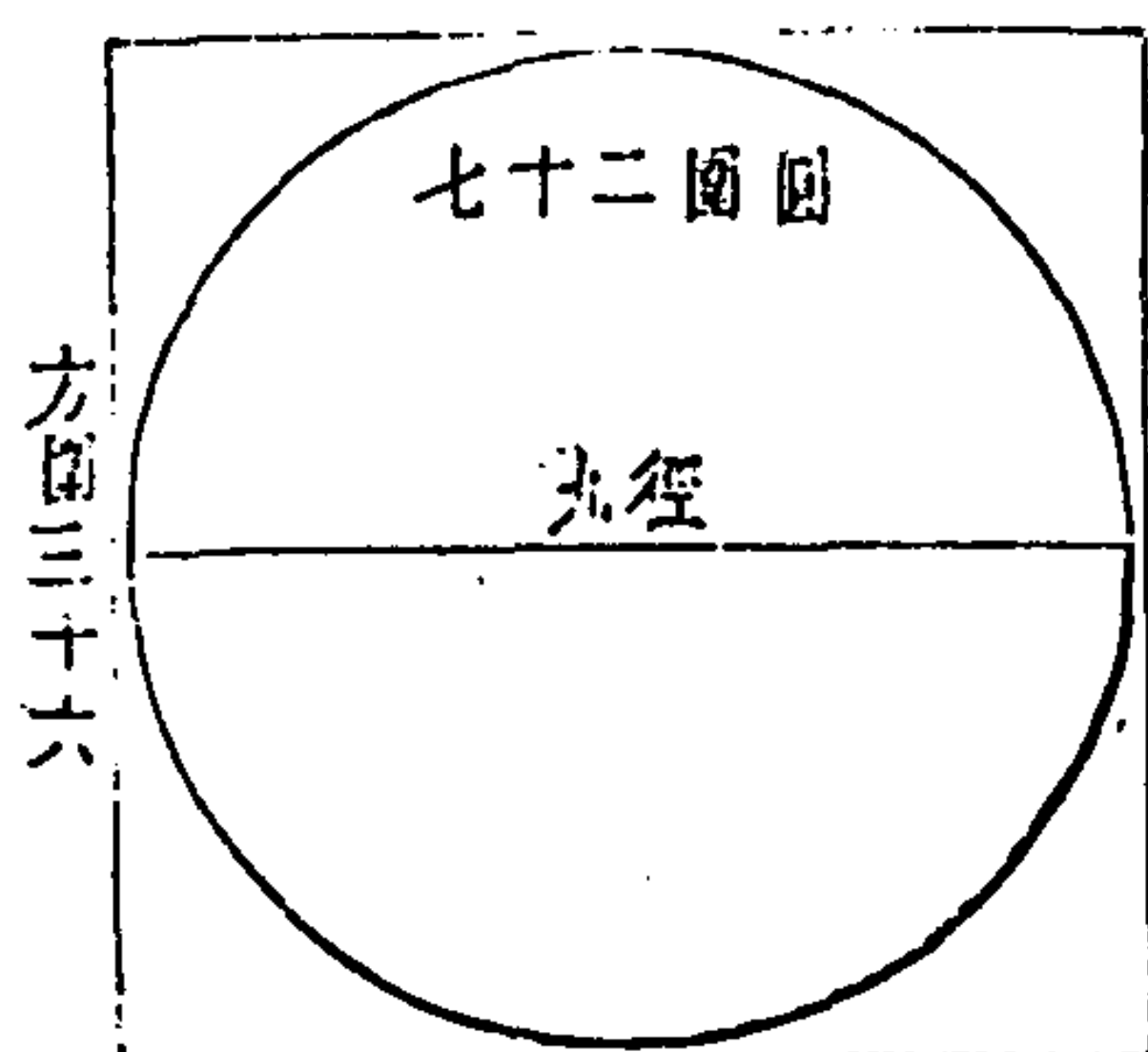
說此圖乃範數所始基也徑三才也圓圍九成列九疇之數也合徑三圓圍九共得十二爲方圍之數凡重疇三共質共十二也若以起卦則用徑四二分爲四也圓圍十二爲兩重卦之爻數方圍十六爲四畫之卦數合四與十二六共三十二爲五畫之卦數○此圖徑圓方合數凡二十四加一倍得四十八以三乘之得一百四十四

洪範圖說

說此圖乃範數之小成也。徑九九疇也。卽二畫成列之疇。圓圍二十七三畫之疇數也。合徑九圓圍二十七共得三十六爲方圍之數。凡重晦九其質共三十六也。若以起卦則用徑八四分爲八也。圓圍二十四爲三畫卦之爻數。方圍三十二共六十四而大成之卦數備矣。○此圖徑四方合數凡七十二。加一倍得一百四十四。以三乘六得四百三十二。

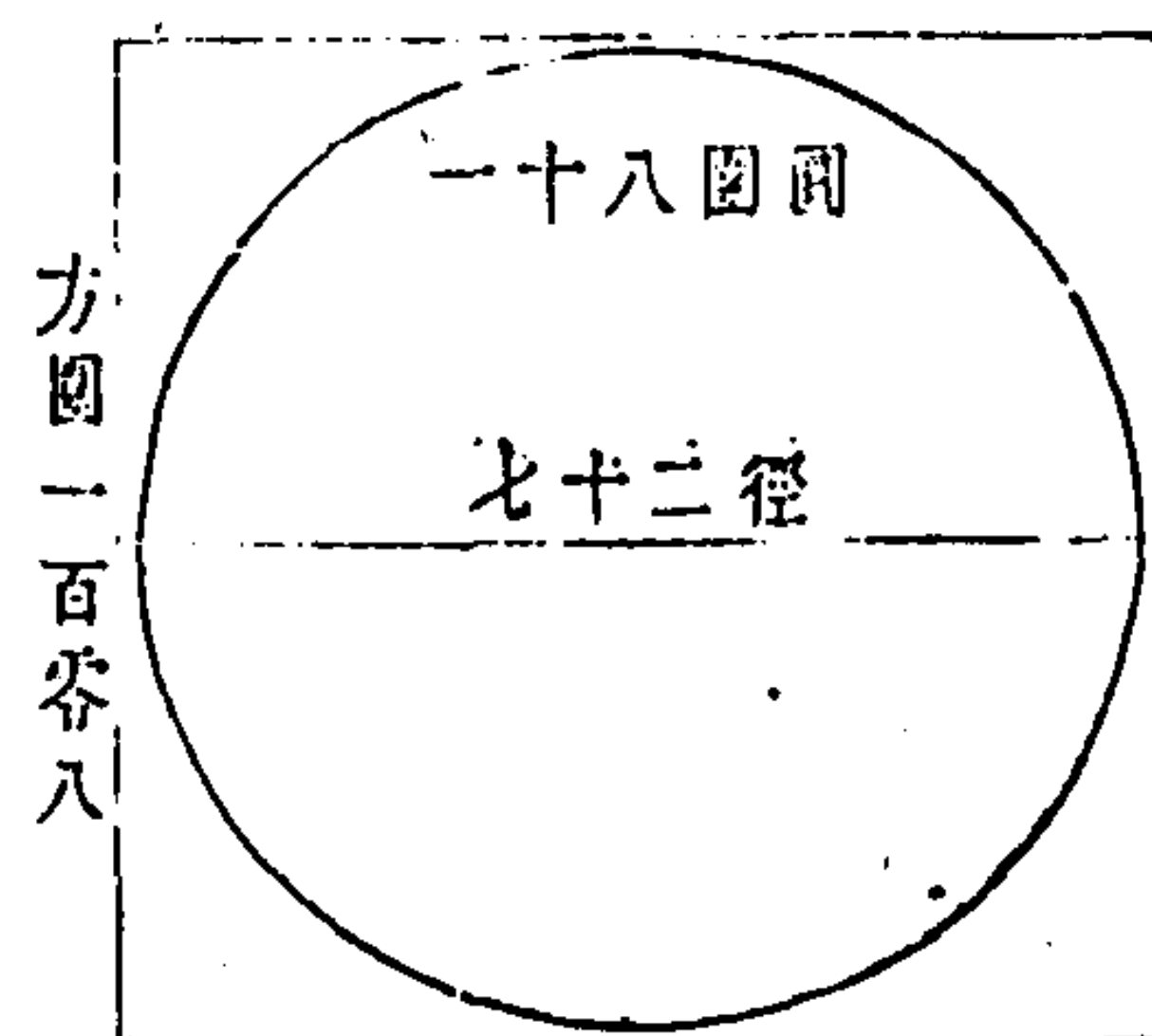
三

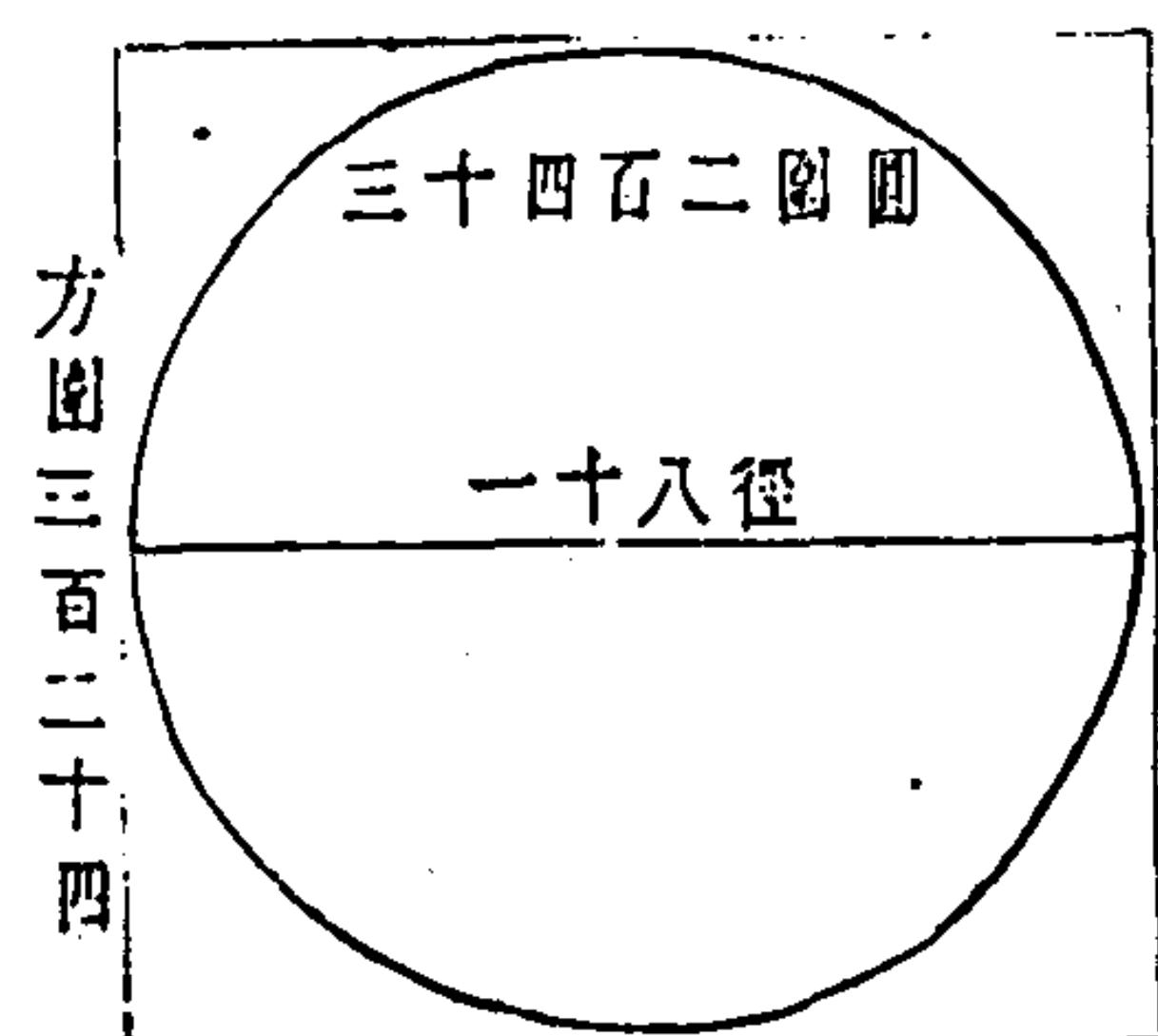
此圖乃範數之中也
徑二十七三畫之時也
圓圍八十一四畫之重
晴數也合徑二十七圓
圍八十一有一共一百零
八凡重晴二十七其質
共一百零八也若以起
卦則用徑十六八分爲
十六也圓圍四十八爲
六畫八卦爻數方圓六
十四共一百二十八得
爻數三分之一○此圖
徑圓方合數凡二百一
十六加一倍得四百三
十二以三乘之得一千
二百九十六

形今意

此圖乃算數之大成也。徑八千一百九十七，各加九疇，因而重之，之疇數也。徑八十一，合圓二百四十三，共得三百二十四，爲方圖之數。凡八十一疇，共三百二十四，質也。若以起卦則用徑三十二，圓九十，六方圖一百二十八，共二百五十六，得爻數三分之二。此圖徑四，方合數凡六百四十八，加倍得一千二百九十六，以三乘之，得三千八百八十八。

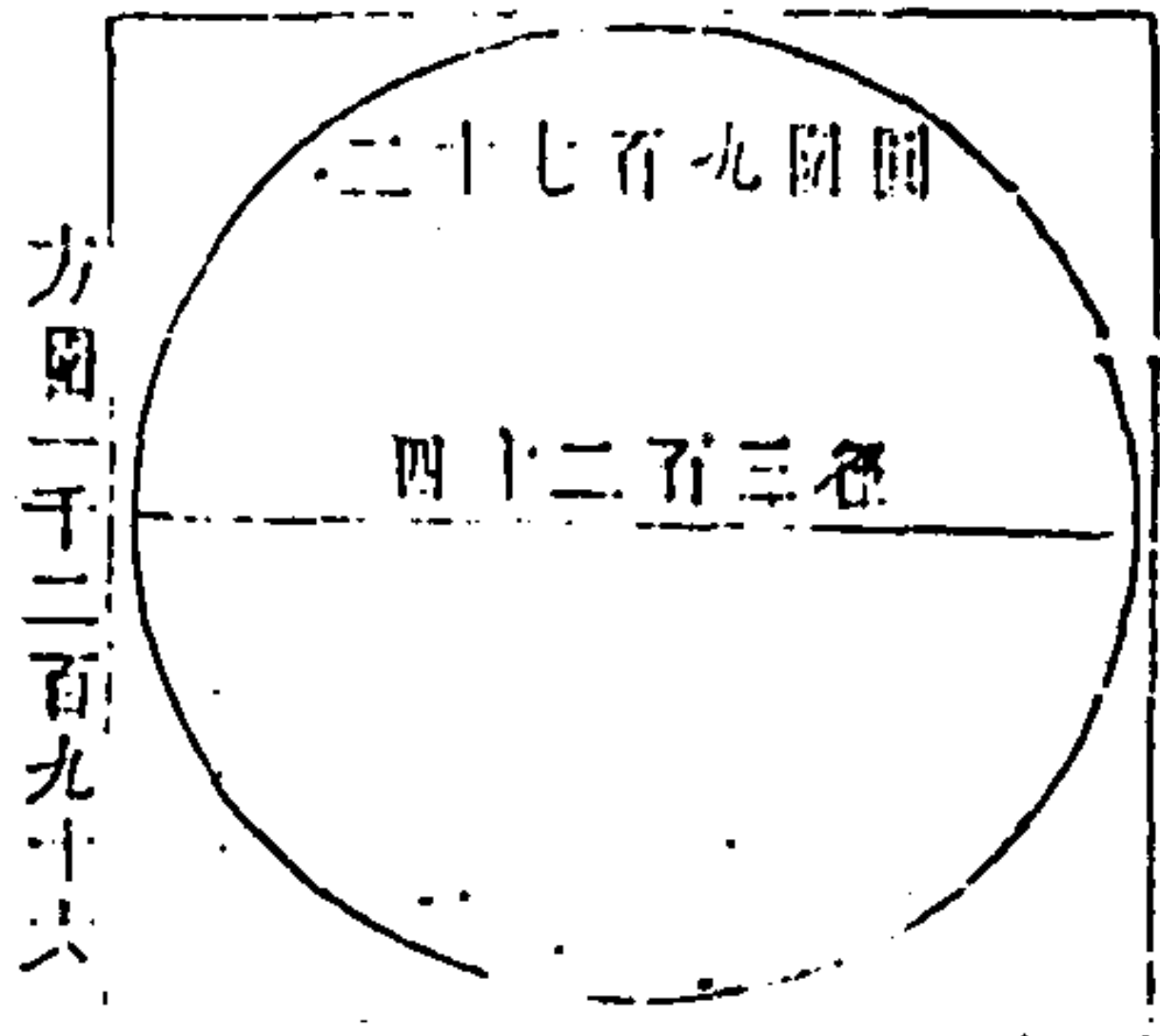

方國一百零八

方園三百二十四

此圖明範數與御于
皇極經世元會運世之
數合也徑三百二十
合圓九百七十六共
一十二萬九千六百
兩之數以千當十萬以
二以當二萬以六當
九千以六當六千六百
元一十二萬九千六百
之數也若以六千六百
作徑圓則一百九十二
及之陰陽分數也共得
二百五十六為方圓之
數加一倍為五百一十
二以七加五乘之仍得
三百八十四為之全
數合徑圓方共二千
五百九十二以五乘之
得一元之數

五

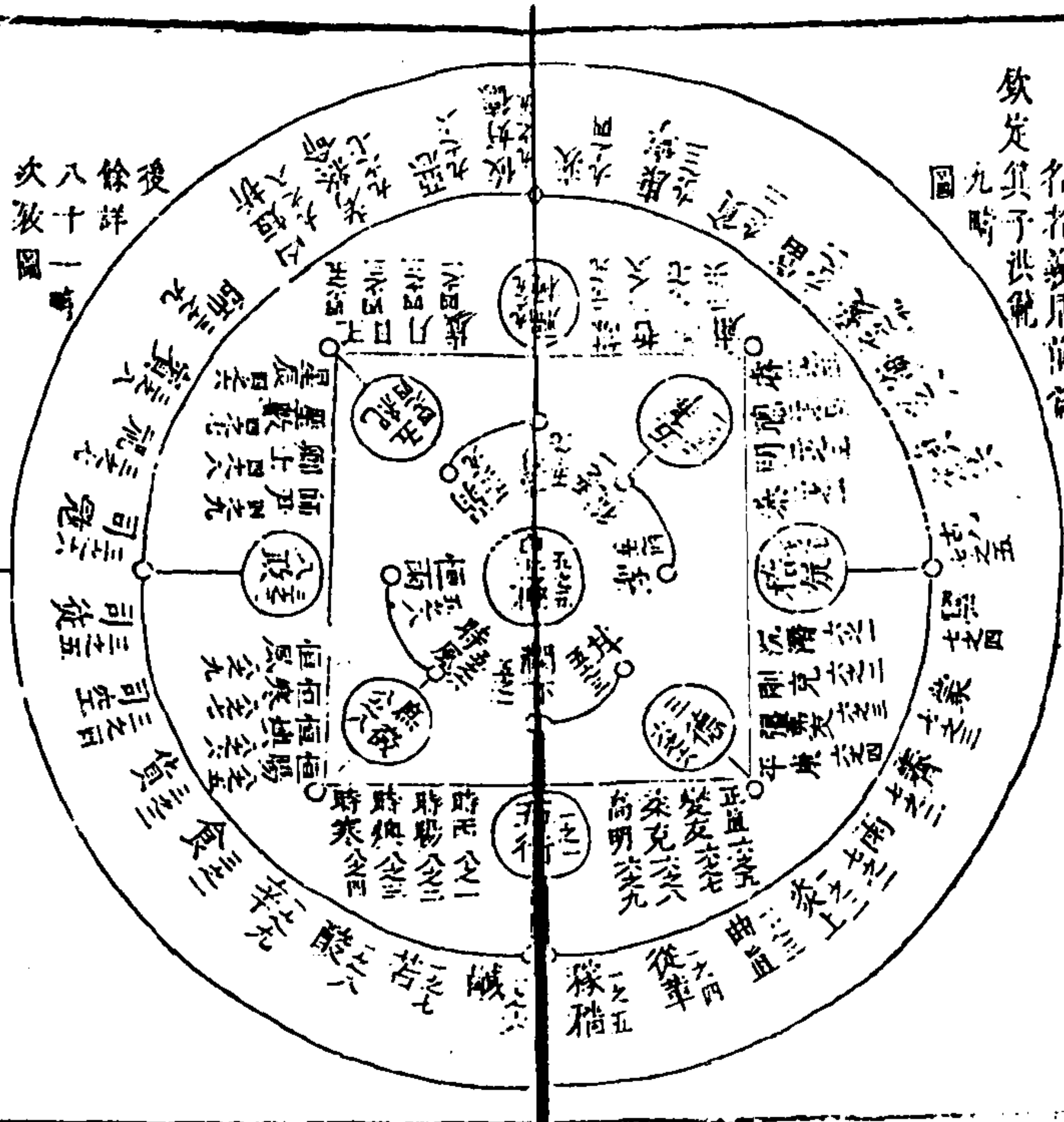
蔡氏書傳洪範初一節注曰此九疇之綱也一五行節注曰
此下九疇之目也本此形

範疇名次綱目圖

其所以定為八十一
名者義見前篇

欽定其子洪範

圖

後餘詳
八十一
次教圖

欽定易案曰範疇以九為節而其根起於三才九峯蔡氏曰數
始於一參於三究於九成於八十一趙氏汝樸曰三共一為
三三其三為九三其九為二十七三其二十七為八十一大

此圖明範數與御于

此形

範數次敘總圖

範數次敘總圖
名雖為一符號不知其
在時數之內猶易有太
極而不在卦象之中也
夫太極生卦之始則誠
今之太一亦第時之始
也何不仍曰太極蓋易
言天道範言王道不可
以從同也然則何不印
謂之皇極皇極指君所
立於身者而言乃道成
於已之義也此乃數之
未分時也尚未可以皇
極名故強字之曰太一
義詳太一本圖次上一
層以一二三或列者三
才也乃起數之根也義
亦詳三才本圖次上二
層以一二三或列者九
合三才共得二畫為時
之小成猶三畫之卦也
次上三層以一二三或
列者二十七合九時三
才為三畫之時可以互
時而時猶未大成猶四
畫五畫之卦皆可以互
卦而卦猶未大成也次
上四層以一二三或列
為八十一合三才九時
三畫二十七時凡四畫
而時之四畫以備猶卦
之六畫而六爻以備也
又謂大成之卦時以四
重時其大成則亦可謂
成以門昔者義以進書
形今意

一之一	一之二	一之三	一之四	一之五	一之六	一之七	一之八	一之九	二之一	二之二	二之三	二之四	二之五	二之六	二之七	二之八	二之九	三之一	三之二	三之三	三之四	三之五	三之六	三之七	三之八	三之九

欽定

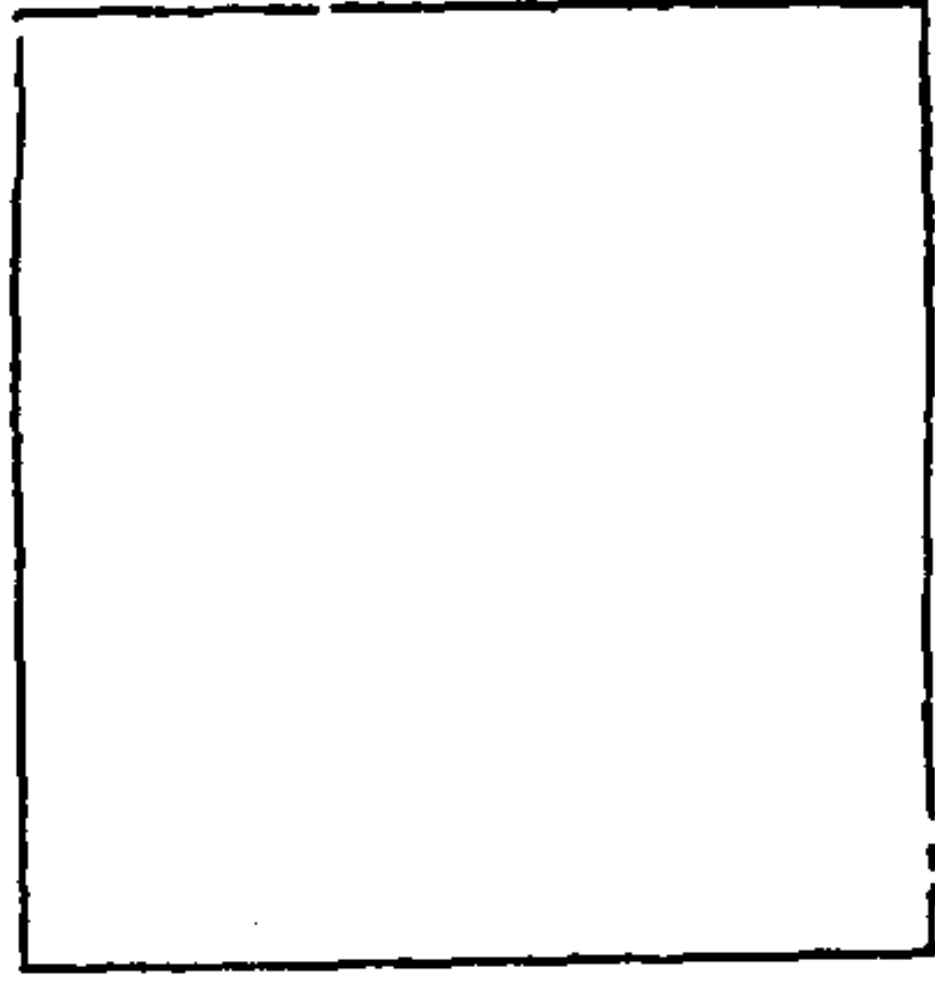
欽定
同中每時一宮分屬八歲
時共為九類九八八分
一時猶易之卦每宮分月
層七卦共為八卦八日
六十四也其以一二三
成列者猶卦之以奇耦五
成列也以一四二五三
六七八九成列者蔡氏
之說數也猶卦之以一
二三四五六七八成列
乃邵子之易數也其名
則本洪範經文與易其
位者蓋陳時者以類相
從故或有七日或有八
日或有十日或有十一
目所以多寡不齊也若
原數之初成則固每宮
九時秩然而有條也猶
之周易上經三十卦下
經三十四卦各以名義
為序與生卦之本序每
宮八卦以次而列者原
不合也又連山首尾歸
藏首坤三易之序卦皆
不拘拘於生卦之序以
義各有當也洪範九章
或參或差是也固不必
經文每章所列時目參
差不同而致疑於八十
一之數為有不合也儒
者之說雖不可穿鑿附
會而於義苟無害於義
而況於別為序次可也
也哉其所以第次間有
不同之義詳具八十一
時成列圖說中

四之一	四之二	四之三	四之四	四之五	四之六	四之七	四之八	四之九	五之一	五之二	五之三	五之四	五之五	五之六	五之七	五之八	五之九	六之一	六之二	六之三	六之四	六之五	六之六	六之七	六之八	六之九

福極	凶短折	考終命	惡	攸好德	疾	康寧	貧	富	恒風	庶役	恒寒	恒煥	時寒	時煥	時賜	時雨	憂	恤	穉疑	貞	克	驛	蒙	渙	雨	
九之九	九之八	九之七	九之六	九之五	九之四	九之三	九之二	九之一	八之九	八之八	八之七	八之六	八之五	八之四	八之三	八之二	八之一	七之九	七之八	七之七	七之六	七之五	七之四	七之三	七之二	七之一
三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	

說此所謂數始於一也
 又所謂太一者三太一
 見禮運所謂禮本於太
 一而為天地轉而為
 陰陽變而為四時列而
 為鬼神其降曰太一謂
 也孔氏穎達曰太一謂
 天地未分混沌之元氣
 極太曰太未分曰太一
 氏履解曰太一徐氏師
 言之謂之太一徐氏師
 魯曰三才未分萬物未
 生一而已舉作方形者
 上下四方均齊方正大
 學所謂矩也又邵子曰
 者治世之文

太一
 純數分列圖

此所謂參於三也又三其一而爲三劉氏舜曰天地之於物也能生少而莫能終而遂其性也能終而遂其性者聖人也天地之於人也能性之而莫能化而一於善也能化而一於善者聖人也非聖人則不能成天地造化之功非天地則不能成聖人皇極之治其道相參其能相須其力相敵故曰三才也○三才並立凡六蓋

九疇

說此所謂究於九也又三其三而爲九以一二三四五六七八九成列猶八卦之乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八是也○九時一十八筭凡三十六畫

一五行
二五事
三八政
四五紀
五皇極
六三德
七稽疑
八庶徵
九卣極

姓 名	王 强	学 号	2015010101	班 级	计算机科学与技术	学 期	第 一 学 期	课 程	高等数学
姓 名	李 明	学 号	2015010102	班 级	计算机科学与技术	学 期	第 一 学 期	课 程	高等数学

九分爲二十七

此三其九而爲二十
七也視九時則多一畫
視八十一時則少一畫
雖可以互時而時猶未
大成故無名字稱易之
四畫十六卦五畫三十
二卦雖可互卦而卦未
大成皆無名字也○二
十七時八十一質凡一
百六十二畫

形今茲

士

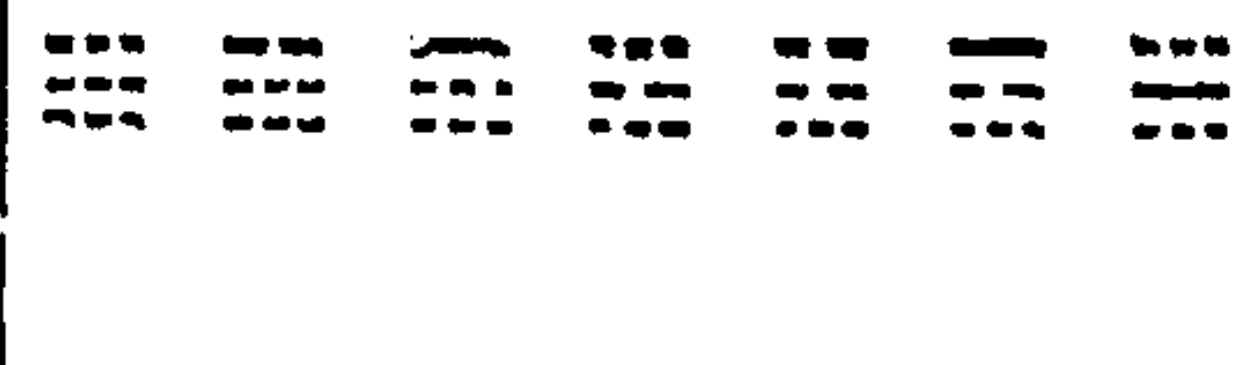
[illegible]

Year	Country	Population	Area	Population	Area	Population	Area	Population	Area
1980	USA	226,545,000	3,797,000	1980	USA	226,545,000	3,797,000	1980	USA
1980	USA	226,545,000	3,797,000	1980	USA	226,545,000	3,797,000	1980	USA
1980	USA	226,545,000	3,797,000	1980	USA	226,545,000	3,797,000	1980	USA

洪範圖說形今意

八十一時成列
此所謂成於八十一
也又三共二十七而為
八十一四質備而時於
是乎大成八十一時三
曲直

五行
一之一
一之二
一之三

百二十四質凡六百四
十八豎
或問範數以三才為根
以九時為節時名以經
文為斷以傳為案又有
欽定之圖是誠確不可
特未知八十一時所居
之次以何據而定之曰
亦本經文以定之也曰
經有明文則依經以定
之經無明文者又有據
以定之曰時各有其名
各有義以況義者其名
位次可也況範者五行
之數也即五行之數以
定其位次亦可也○以
五行居一之一者何也
再之第一時五行居初
一之第一時五行居初
一之第一時五行居初
一之第一時五行居初

一之四
一之五
一之六
一之七
一之八
一之九
二之一
二之二
二之三
二之四

洪範圖說形今意

者何也禹之第時以五
事居次二故二之五
以五事居之○以八
居三之三居者何也
第時八政居次三故
之三仍以八政居之○
以五紀居四之四者
也禹之第時五紀居
四故四之四仍以五
居之○以皇極居五
五者何也禹之第時
極居次五故五之五
以皇極居之○以三
居六之六者何也禹
第時三德居次六故
之六仍以三德居之○
以稽疑居七之七者
也禹之第時稽疑居
七故七之七仍以稽
居之○以庶徵居八
居之○以庶徵居八

二之五
二之六
二之七
二之八
二之九
三之一
三之二
三之三
三之四
三之五

八者何也禹之第時
以庶徵居八故八之
居九之九者何也禹
第時九極居次九故
之九仍以九極居之○
以名九時極居次九
卦名仍其舊而所居
不易其位也○以本
定之者何也○以炎
一之二者何也○以
生數也○下水而上
和克而各遂其生也○
以曲直居一之三者
也○三木之生數也○
水外木體生用也○
從金之生數也○四
西金之生數也○上
下金之生數也○五
稼穡居一之五者何

三之六
三之七
三之八
三之九
四之一
四之二
四之三
四之四
四之五
四之六

形今意

四之七	四之八	四之九	五之一	五之二	五之三	五之四	五之五	五之六	五之七

六之八	六之七	六之六	六之五	六之四	六之三	六之二	六之一	五之九	五之八

个

六之九	七之一	七之二	七之三	七之四	七之五	七之六	七之七	七之八	七之九
									

九之二	八之九	八之八	八之七	八之六	八之五	八之四	八之三	八之二	八之一

Received 20 November 2003; accepted 10 February 2004

三 三 保	三 三 保
-------------	-------------

以經圖說

形今意

○以所生居八之四者何也金克木相與有成也又四者皆以其數也○以恒陽居八之五者何也木克土以下克上○以恒陰居八之六者何也土克水大居八之七者何也水克火急者心燥也○以恒風居八之九者何也火克金克成木播落之微也○以富居九之一者何也體金用水一生一成何也○以貧居九之二者何也火克金而金不能生也又用克體也○以康寧居九之三何也金成數而木乃生數也○以疾居九之四者何也

也金生金成寒之極也○以似好德居九之五者何也五九四十五洛書之全數也又用生體也○以惡居九之六者何也惡與好德反也故也○以考終命居九之七者何也金經火煉而成器也○以受命成之義也○以凶短折居九之八者何也金克木短折之象也○以上七十二喻成以名義或以數各有當也於是以八十一喻所居之次以定故範亦有五時象數跡跡而理一也二時之喻錯三百餘

六

咸 ䷞ 巽 ䷸ 坎 ䷜ 離 ䷝ 震 ䷲ 艮 ䷳ 坤 ䷁ 乾 ䷀ 兌 ䷹ 巽 ䷸ 坎 ䷜ 離 ䷝ 震 ䷲ 艮 ䷳ 坤 ䷁ 乾 ䷀ 兌 ䷹

咸 ䷞ 巽 ䷸ 坎 ䷜ 離 ䷝ 震 ䷲ 艮 ䷳ 坤 ䷁ 乾 ䷀ 兌 ䷹ 巽 ䷸ 坎 ䷜ 離 ䷝ 震 ䷲ 艮 ䷳ 坤 ䷁ 乾 ䷀ 兌 ䷹

以經圖說

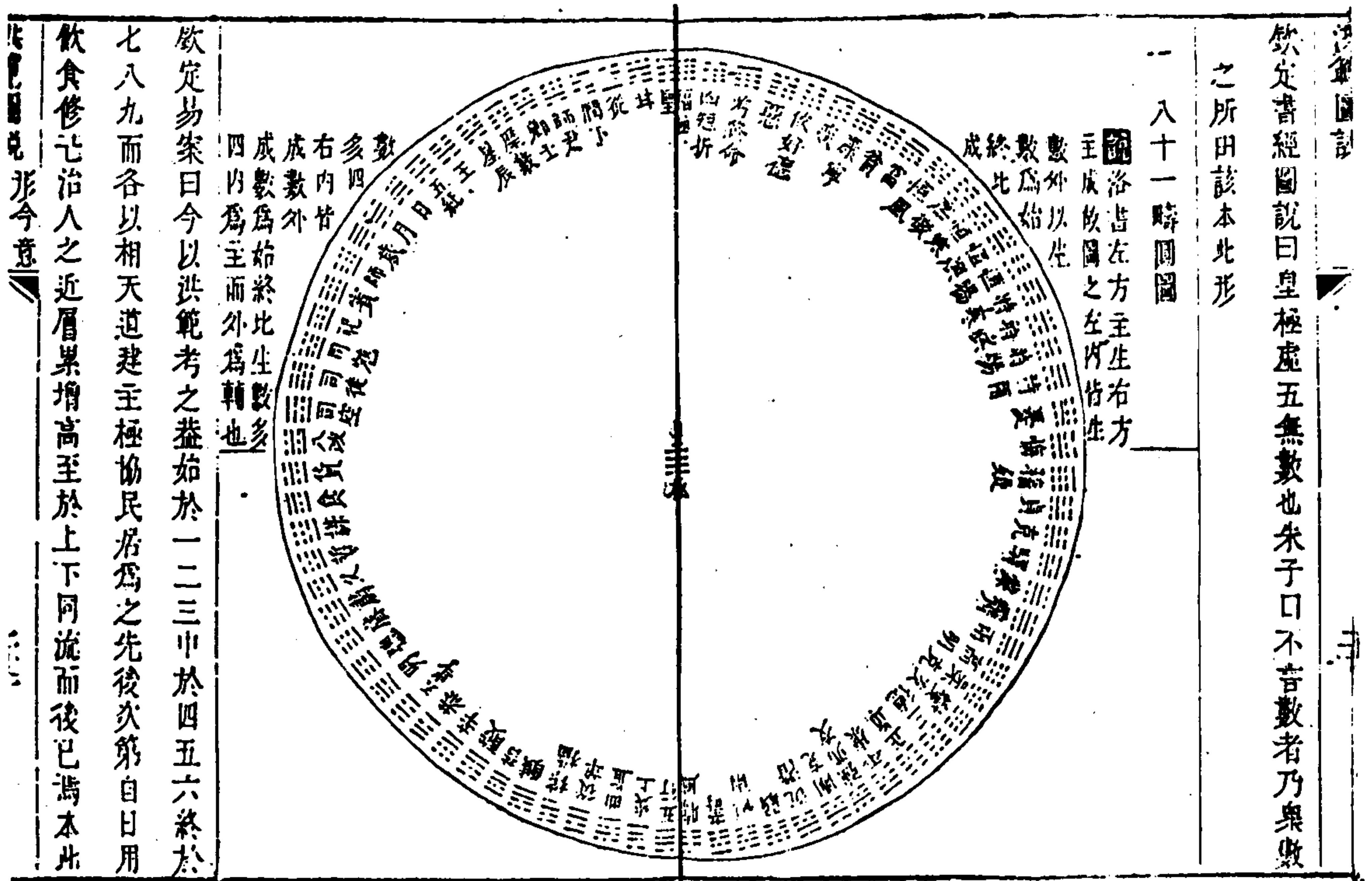
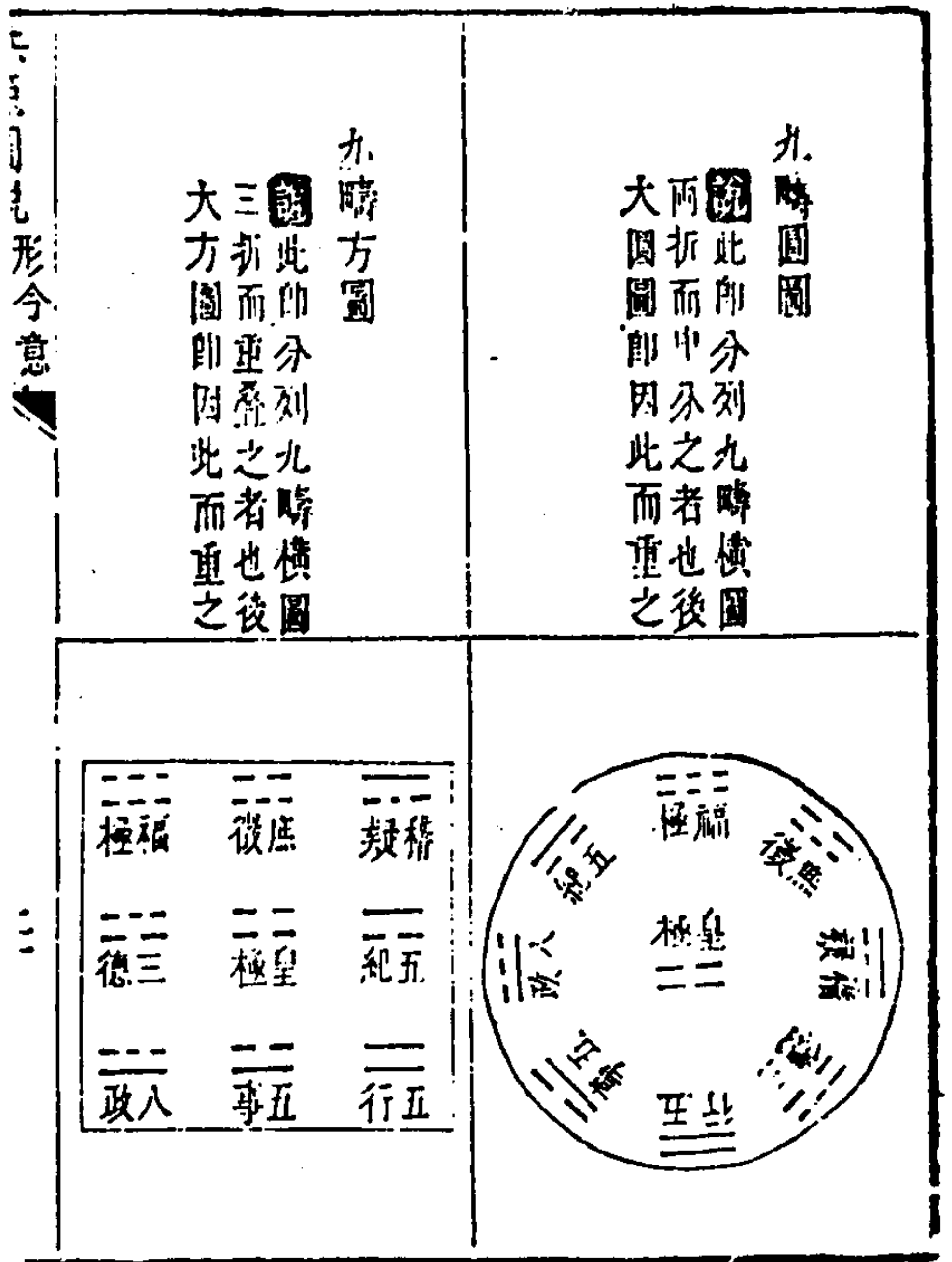
形今意

三其得六二乘三也三書之五錯時九錯時九共十八二乘九也四書之五錯時九錯時三十六共四十五五乘九也三六共四十五五乘九也八乘九也五者一二三四六七八九之中也二三者一三之中也八者七九之中也三二如六三五一十五三八二十四合之共得四十五為洛書九位之全數以二十七乘之得一千二百一十五加八十一當一元一十二萬九千六百放三畫二十七居小成大成之間

一

乾 ䷀ 坤 ䷁ 兌 ䷹ 巽 ䷸ 坎 ䷜ 離 ䷝ 震 ䷲ 艮 ䷳ 坤 ䷁ 乾 ䷀ 兌 ䷹ 巽 ䷸ 坎 ䷜ 離 ䷝ 震 ䷲ 艮 ䷳ 坤 ䷁ 乾 ䷀ 兌 ䷹

九舉蔡氏曰圖之而天方之而地又欽定崇蒙附論曰洛書之左邊本一二三四也其右邊本九八七六也又欽定書案曰易有太極則萬物之本根此皇極則兆人之標理太極理之在天者也皇極理之在人者也在天者終古無所加損在人者則非聖人得天子之位立人類之宗其道固有所不正是故太極不在八卦之內而皇極列於九疇之中所謂是變具有極而太極本無極也此易範二精也本此形

形

八十二時方圖

一五行之數包乎西
北在北者皆居內北其
本位也九福極之數包
乎東南在南者皆居內

高 時 雨 沉 潤 歲 食 恭 行 五

貧 時 陽 明 從 月 貨 五 炎

康 時 蒙 坤 日 入 政 明 曲

疾 時 寒 平 聖 凡 司 聰 從

德 時 恒 貞 三 時 星 司 使 律

惡 時 恒 貞 三 時 星 司 使 律

終 時 恒 貞 三 時 星 司 使 律

折 時 恒 貞 三 時 星 司 使 律

福 時 恒 貞 三 時 星 司 使 律

向其本位也五皇極數
緩橫其中橫者皆在內
五其本位也

欽定洛榮附論曰凡有數則有象象不離乎數也萬象起於方
圓而測方圓者以三角此句股所以爲算之宗也圓者天象方

形今意

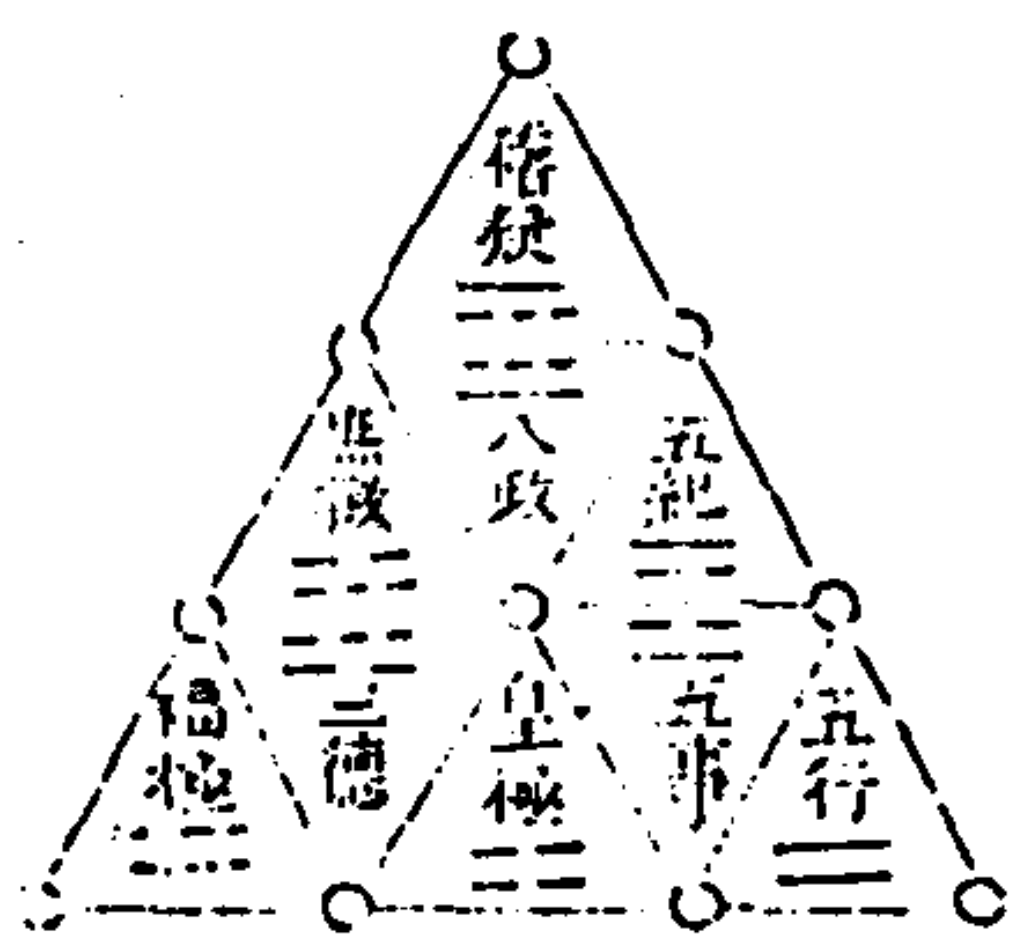
洪範圖記

省地象三角形者人形何則天之道如環無端故其象圓也地
之道真定有常故其象方也人受性於天受形於地猶三角之
形其心則圓之心其邊則方之邊也本此形

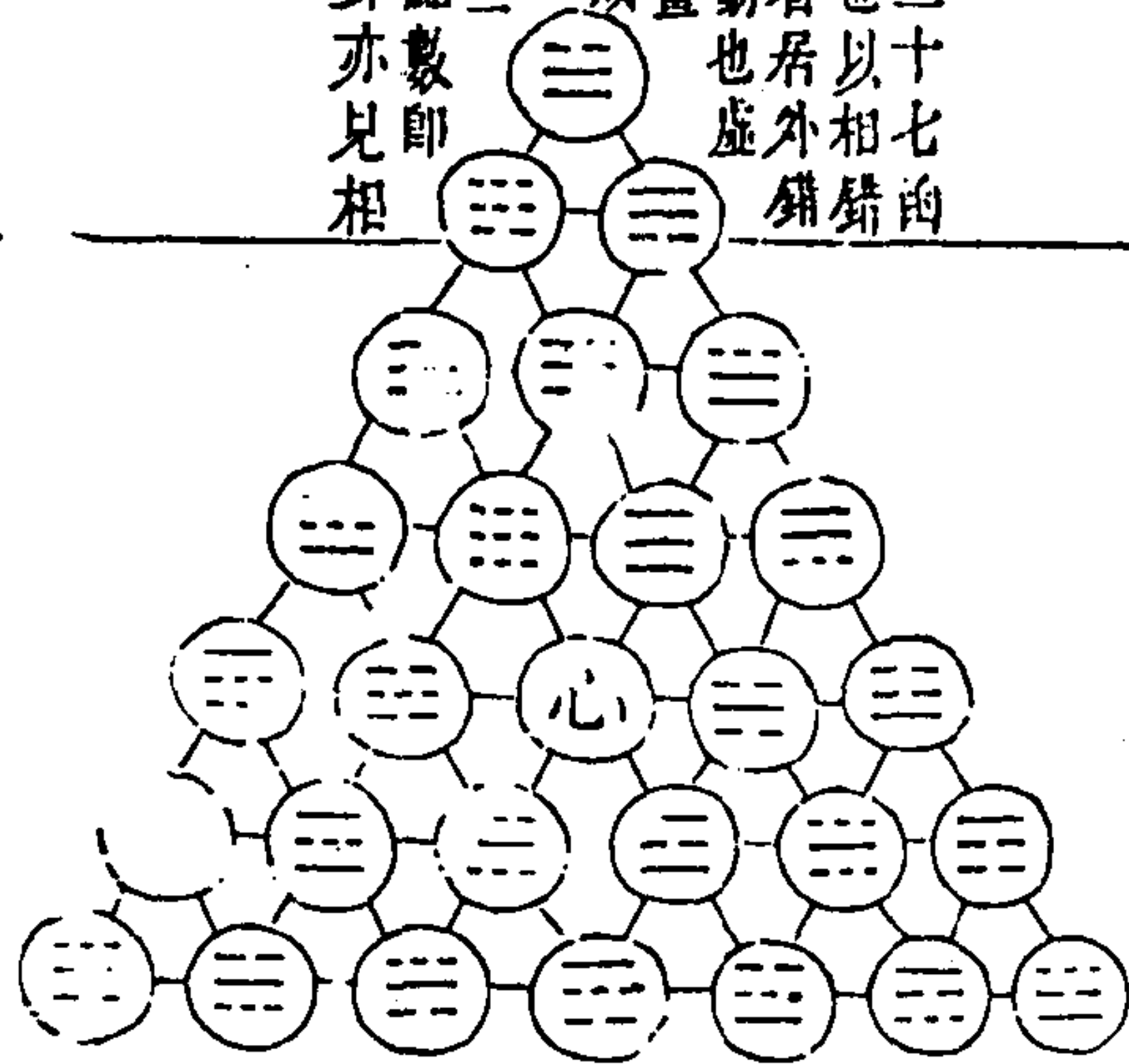
三角圖

九時

此河圖數之十位兩
洛書之九位也以一五
九居下二四三七六八
相上下也重時之象

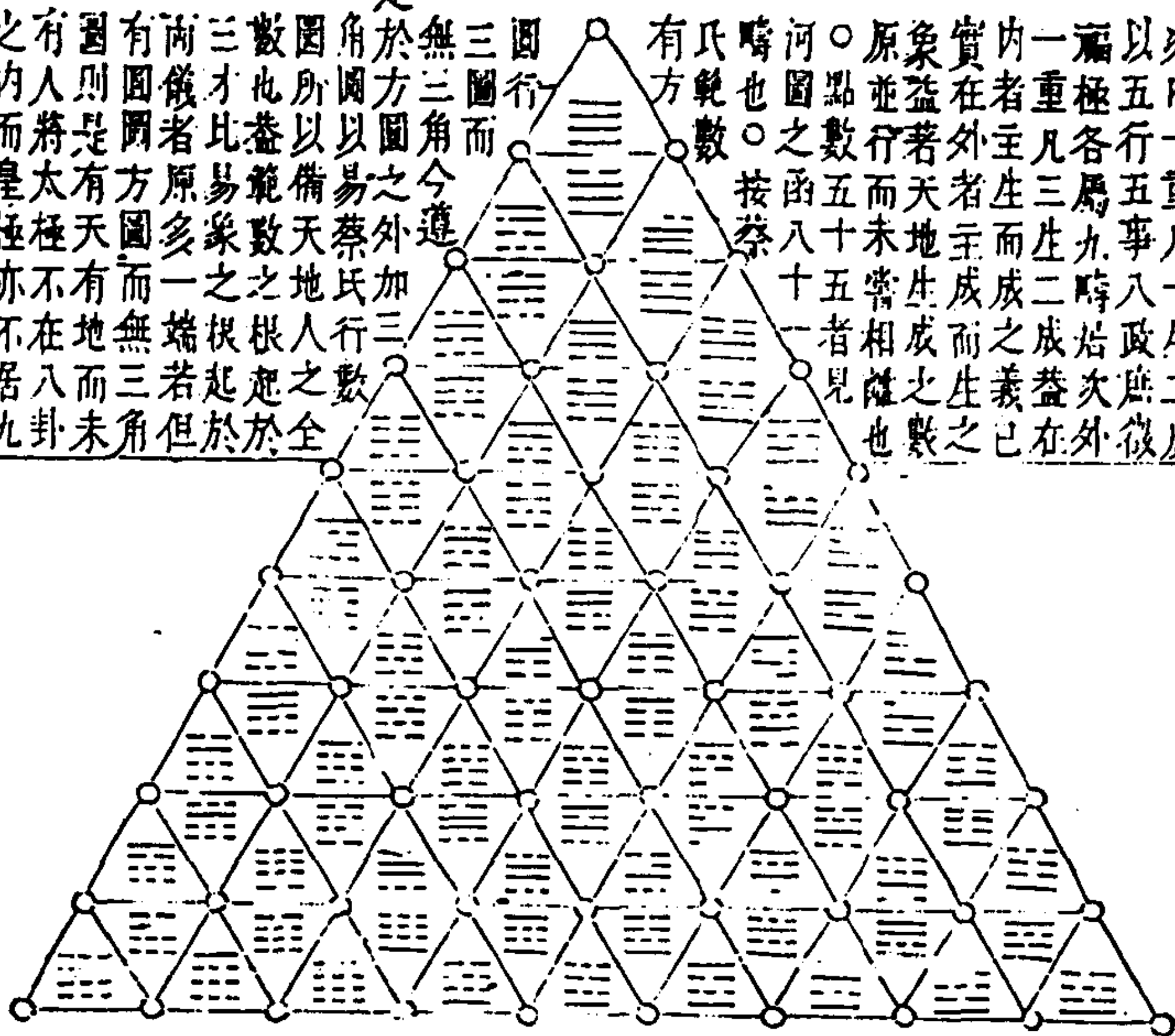

二十七時
 此明時之二十七時
 卦之三十六也以相錯
 者居內相綜者居外錯
 者靜而綜者動也虛
 其心者以三畫
 之時尚在小成
 大成之間也○
 若以繫形常三
 十六綜時則點數即
 當二十八綜卦亦見相
 函之理

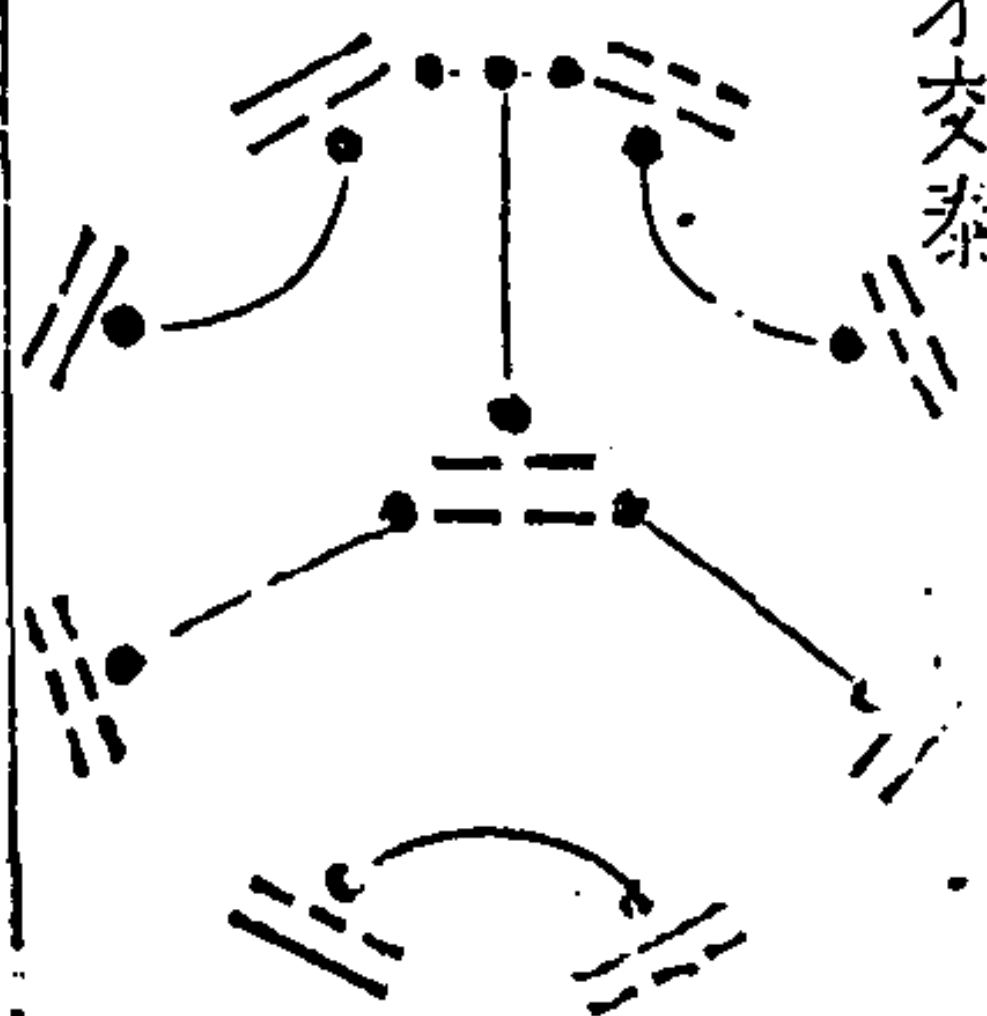
八十一時

此八十一時之全數
 以皇極所屬九時居中
 宮生數成數各半五紀
 三德稽疑各屬九時居
 次內一重凡一升二成
 以五行五事八政庶徵
 福極各屬九時居次外
 一重凡三升二成蓋在
 內者主生而成之義已
 實在外者主成而生之
 象益著天地生成之數
 原並行而未嘗相離也
 ○點數五十五者見
 河圖之函八十一
 時也○按蔡
 氏乾數
 有方
 圓行
 三圖而
 無三角今遵
 欽定於方圖之外加三
 角圖以易蔡氏行數
 圖所以備天地人之全
 數也蓋範數之根起於
 三才比易象之根起於
 兩儀者原多一端若但
 有圓圖方圖而無三角
 圖則是有天有地而未
 有人將太極不在八卦
 之內而皇極亦不居九
 時之中矣又何以見洛
 書之總其貫哉故因而
 更之○謹按
 欽定三角之外又有六角其
 說見後

A diagram of the 64 hexagrams of the I Ching arranged in a circular pattern. The hexagrams are connected by lines, forming a complex web. The central hexagram is labeled '心' (Heart). The diagram is surrounded by text: '九' (Nine) at the top, '下' (Below) at the bottom, and '河圖' (He Tu) on the right. On the left, there is a vertical column of text: '八' (Eight), '精' (Essence), '二' (Two), and '一' (One).

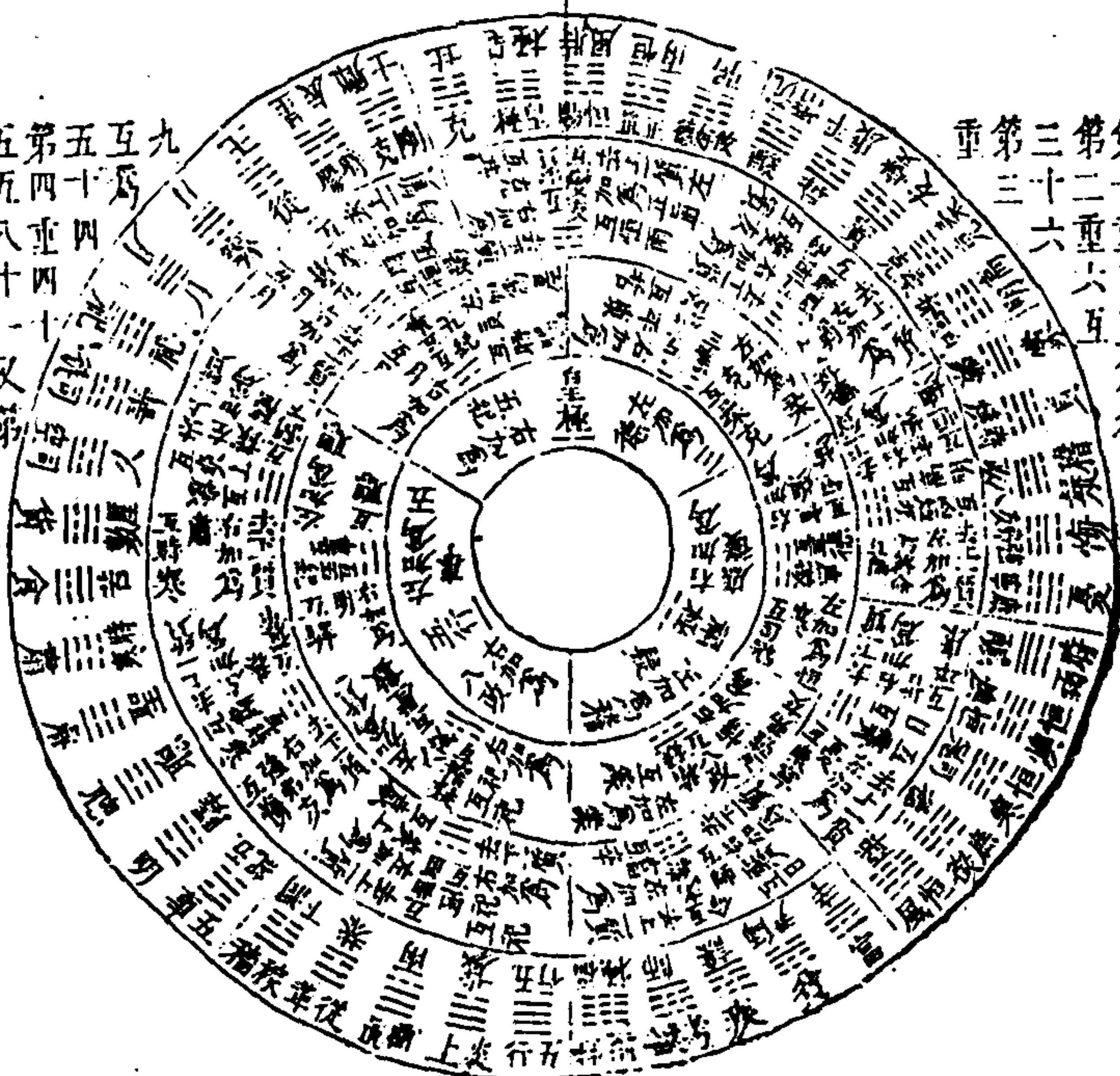
洛書本位

		
紀五	極福	事五
		
亥八	極皇	疑精
		
後庶	行五	德三

以三爲限以九爲節
順言之則五行爲始
言則五皇極爲統又
皇極爲經六三德爲
權故第一重三五爲

第三十六重

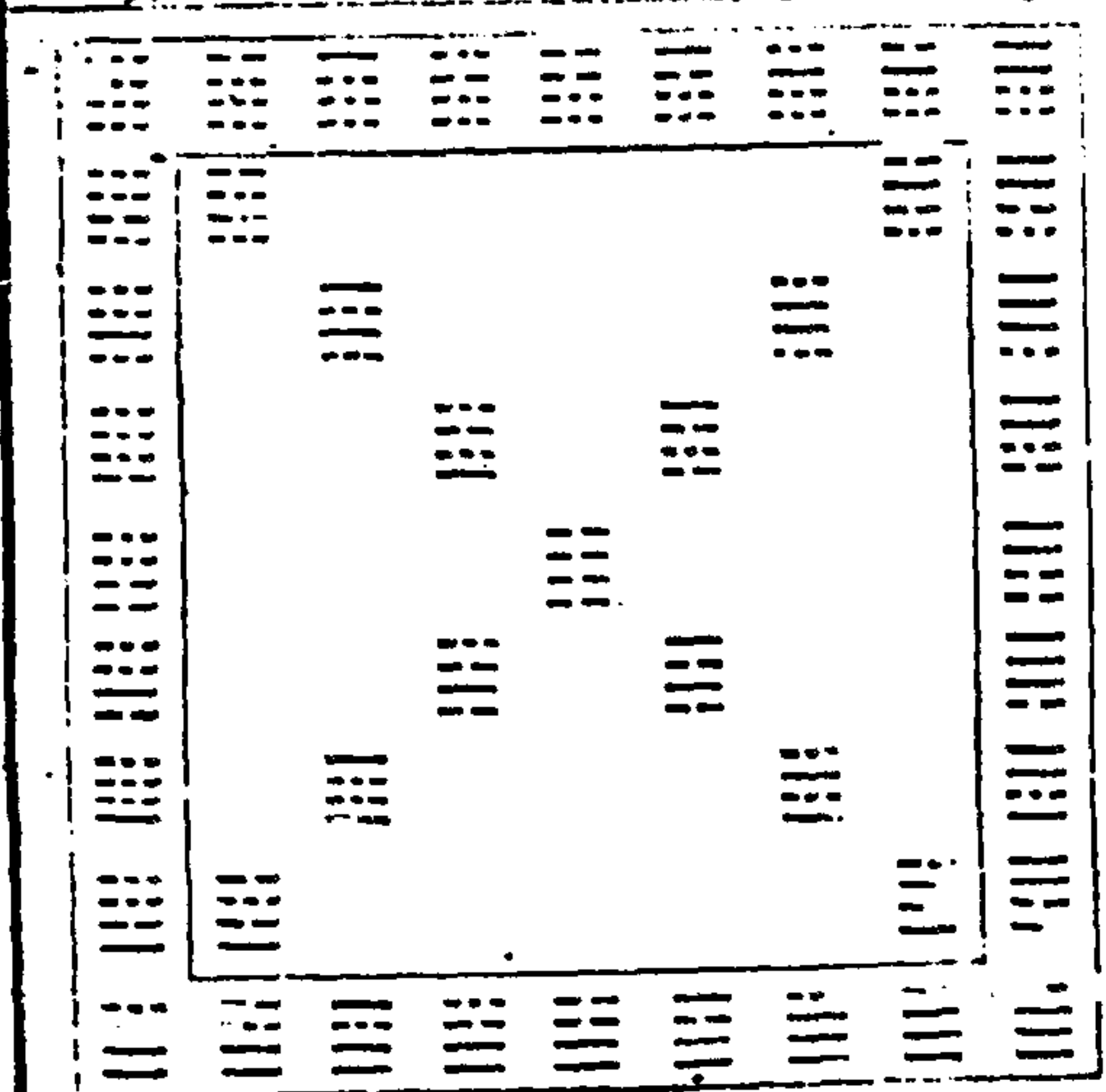
九
互
五
四
五
五
二
之
互
互
間
參
重
形

今
意

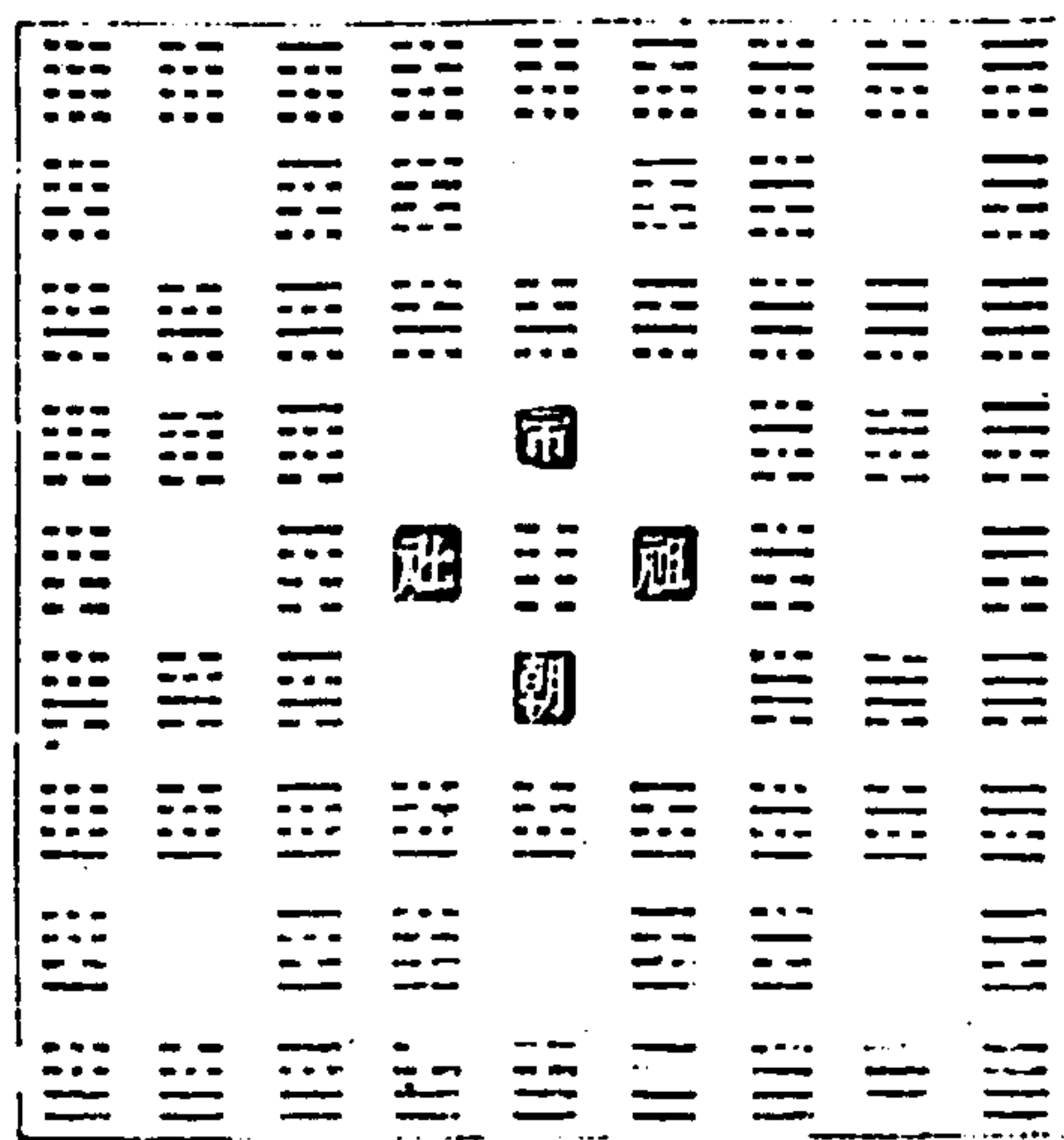
九
互
五
四
五
五
二
之
互
互
間
參
重
形

今
意

四五六七八九本時
自重者自
西北而上
斜至東南
一五九相
錯二四三
六七八相
綜一九二
八三七四
六二體相
交者自西
南而下斜
至東北一
九二八四
六相綜三
五七相錯

說邵子曰
方者格書
之文焉其
收之而作
範又曰方
者土也書
州非地之
法其傲於
此乎因畫
此以象九
州若即以
九州為九
州則誤矣

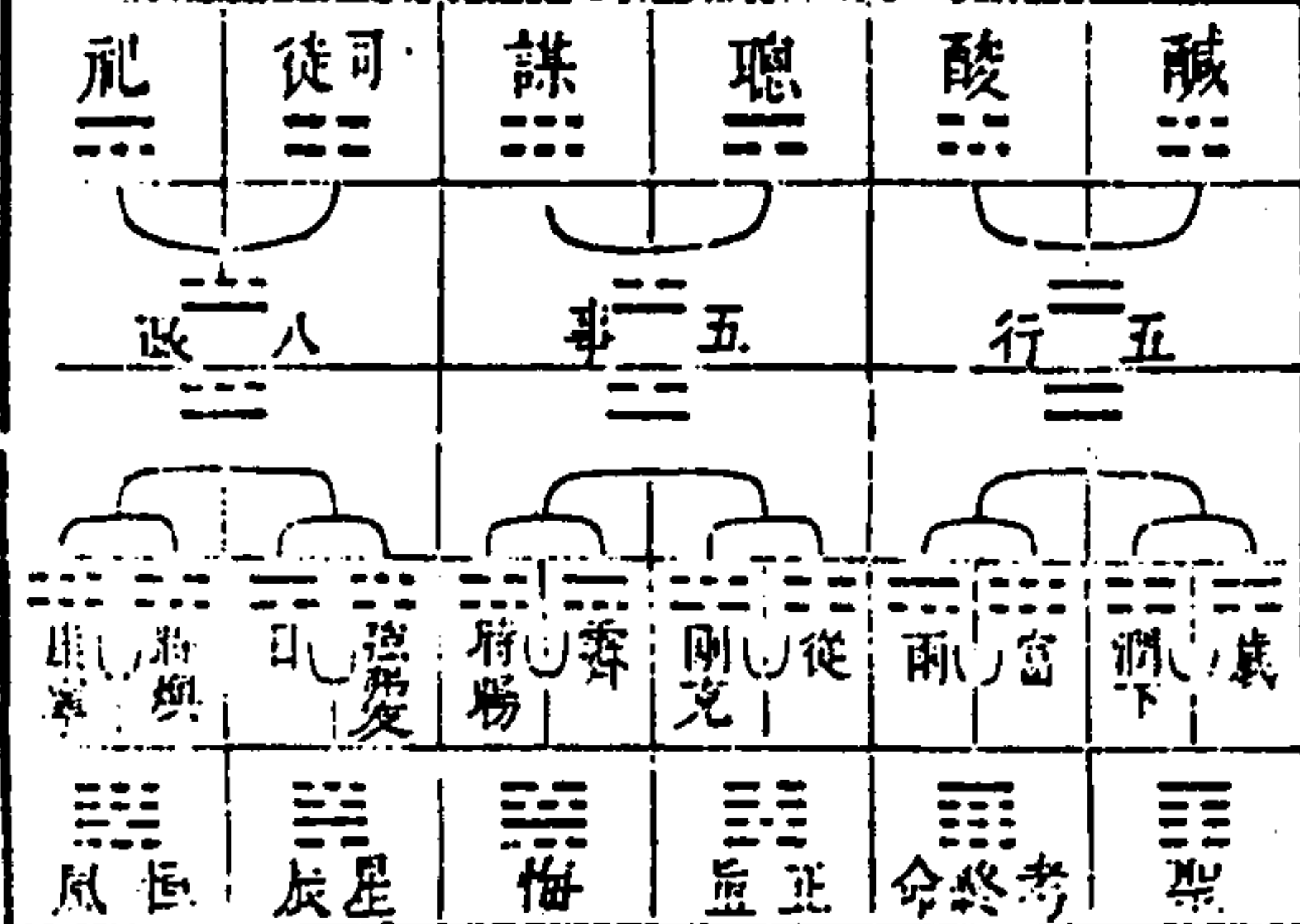

洪範圖說 形今意

二十七

九宮分屬圖

此明九宮分屬八時
也蓋第一時之生序而
論則一仍居一二仍居
二仍居三三仍居四四
五仍居五五六仍居六
七仍居七八仍居八九
仍居九小成九位之列
八十一時大成之列也
然而乾一兌二離三震
四巽五坎六艮七坤八
卦之小成列同如此因
而重之六十四卦之大
成列亦如此六十四卦
既成之後八宮所屬序
又迎別如乾宮所屬乃
為姤遯否觀剝晉大有
七卦而其實又止於艮
坤離四卦相交而重也

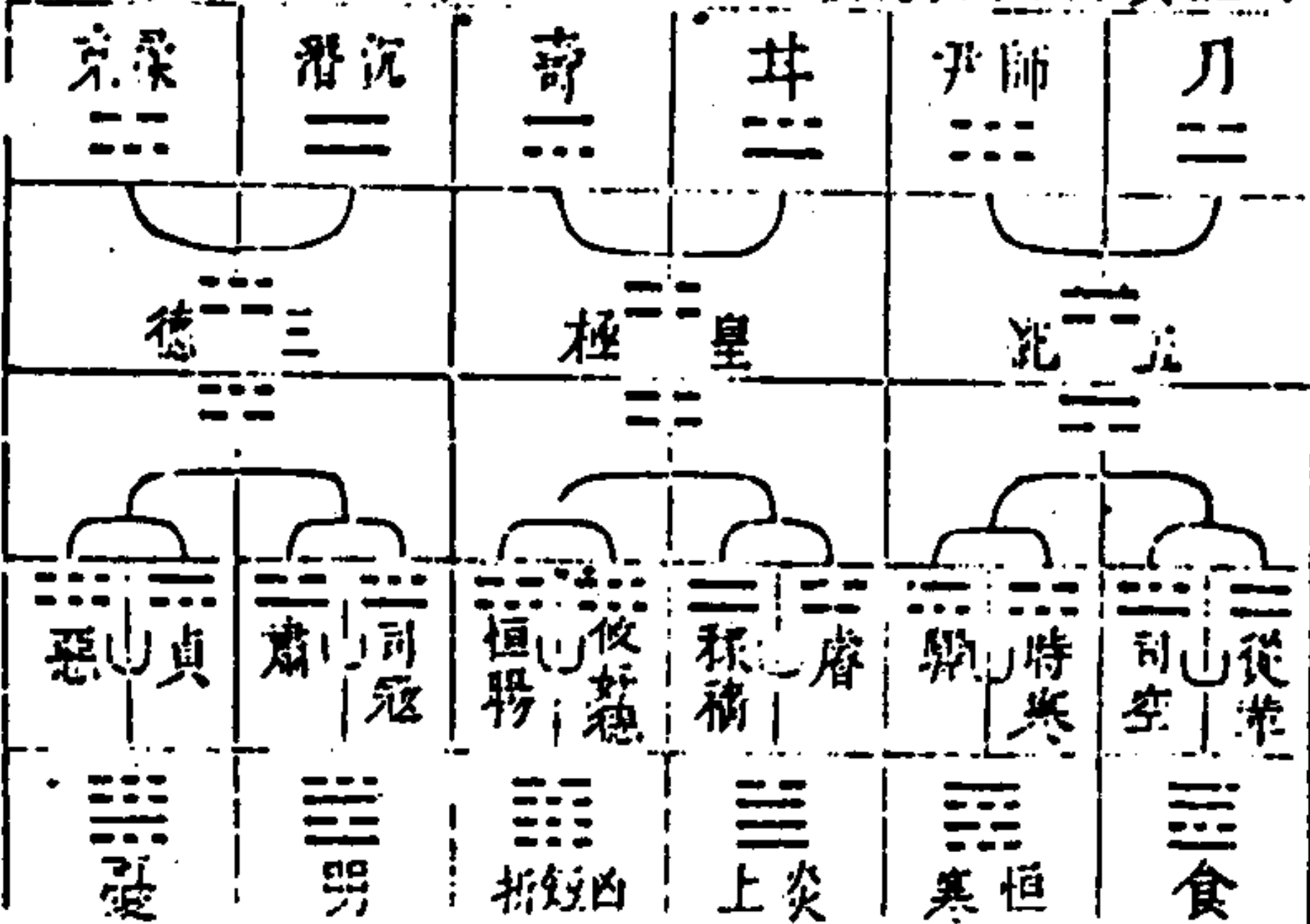
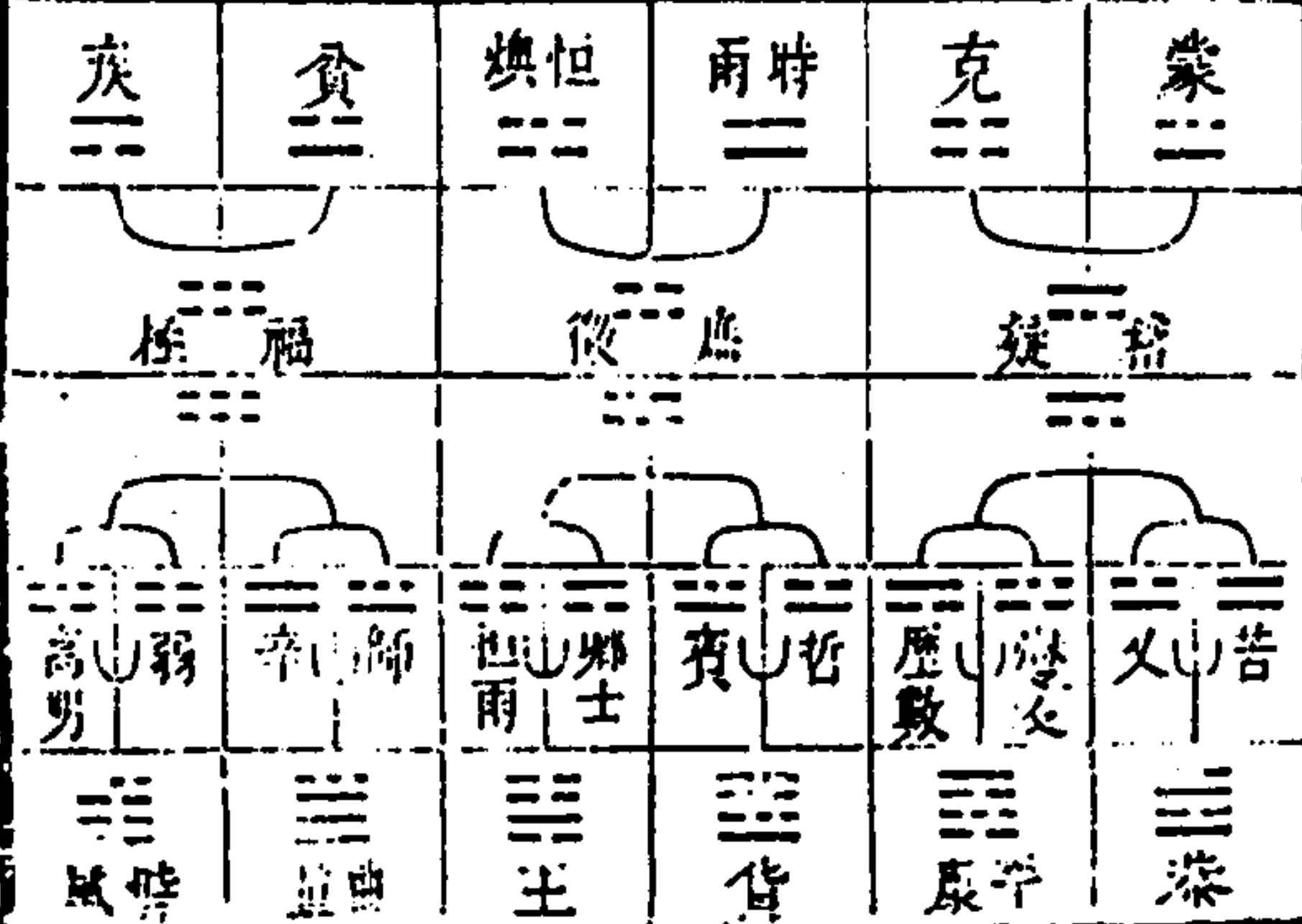

洪範圖說 形今意

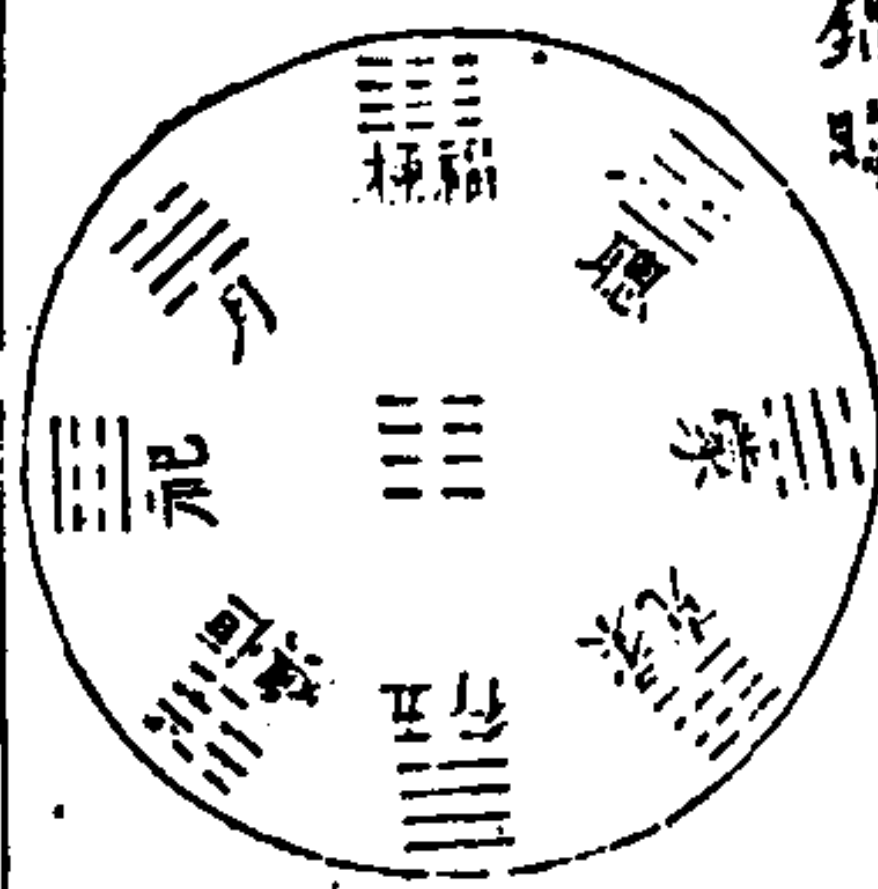
二十八

終命而仍得五行之上
一質此職取歲調下聖
兩富考終命入時所以
分屬於五行之序也徐
倣此

者是蓋以生序所屬可
以立其體而未可以盡
其用故變而通之明其
用之所以行也竊意卦
既如是時亦有然因為
此同以形之而說則姑
舉其一而為例○三德
庶幾綜交於五行為一
為酸三德得五行上
質而下變為五紀合五
行爲族又變為所得於五
行之上一質而為皇極
合五行爲一質而為皇
極五紀合為聖而後得
五行上一質而為皇極
稽疑合五行而為一質
所得於五行之上又變
而為福極合五行而為
然後稽疑福極合為考

此即錯綜之根也上錯綜之根
 三時錯也而三者循環
 相交又為綜下六時綜
 也而二四三七六八對
 位相交又為錯○以二
 體九時依洛書列為
 同環而觀之其數適
 均第一畫一二三為序
 自一右旋至七又三左
 旋至九而二八間之第
 二畫則右自七至九左
 自一至三而四六間之
 第三畫與第二畫同第
 四畫則又與第一畫同
 ○天位乎上地位乎下
 聖人成位乎其中故皇
 極與南極北極居其所
 而不動其餘六位皆交
 易

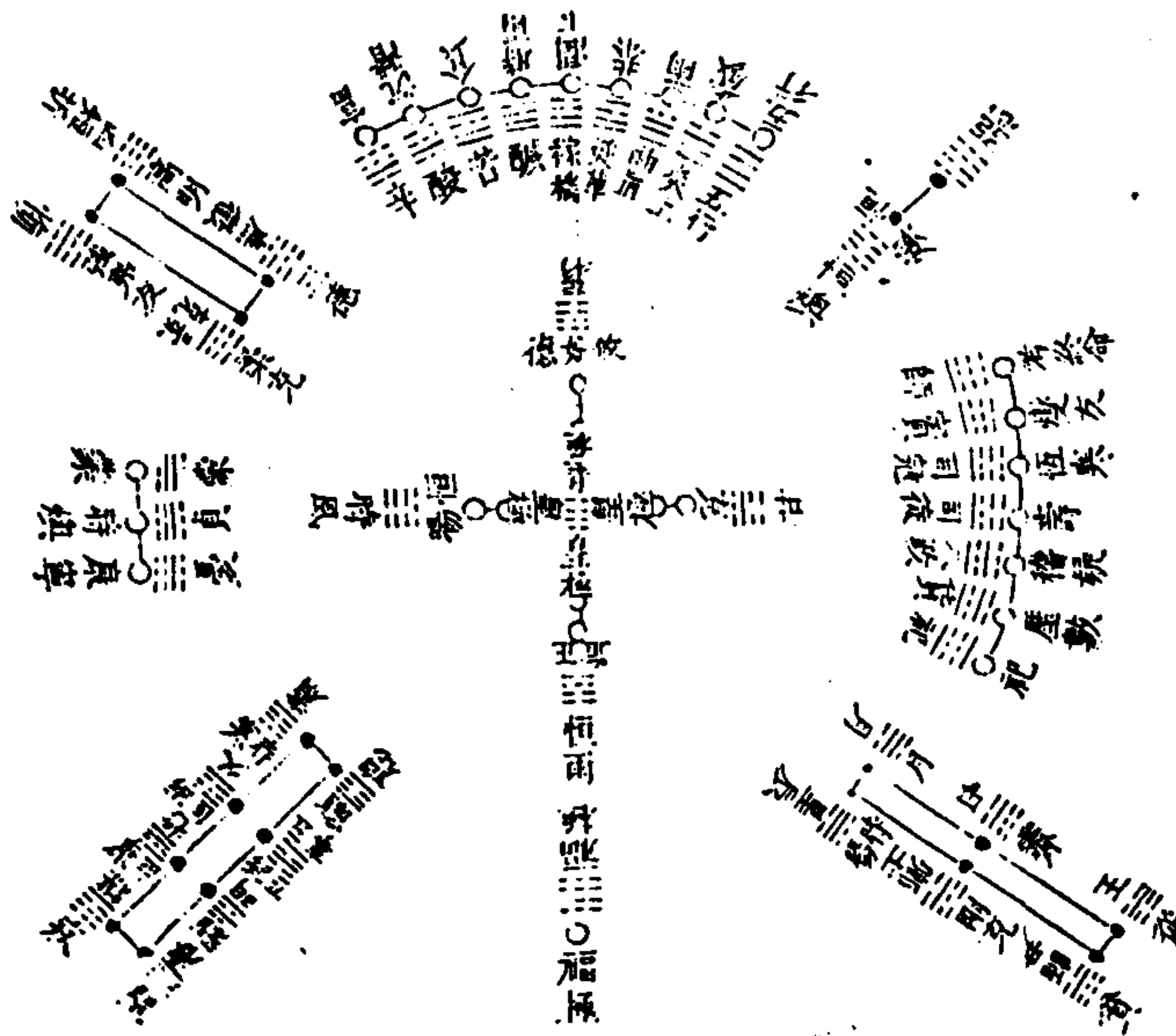

極福 極皇 行玉
 疑稽 故庶 德三 統五 事五 政八
 錯綜 錯綜 錯綜 錯綜 錯綜 錯綜

形今意

時數錯綜應洛書四十五點圖

說一居九位一九如九
 也二居八位二九如一
 八也三居七位三九二
 十七也四居六位四九
 三十六也六居四位六

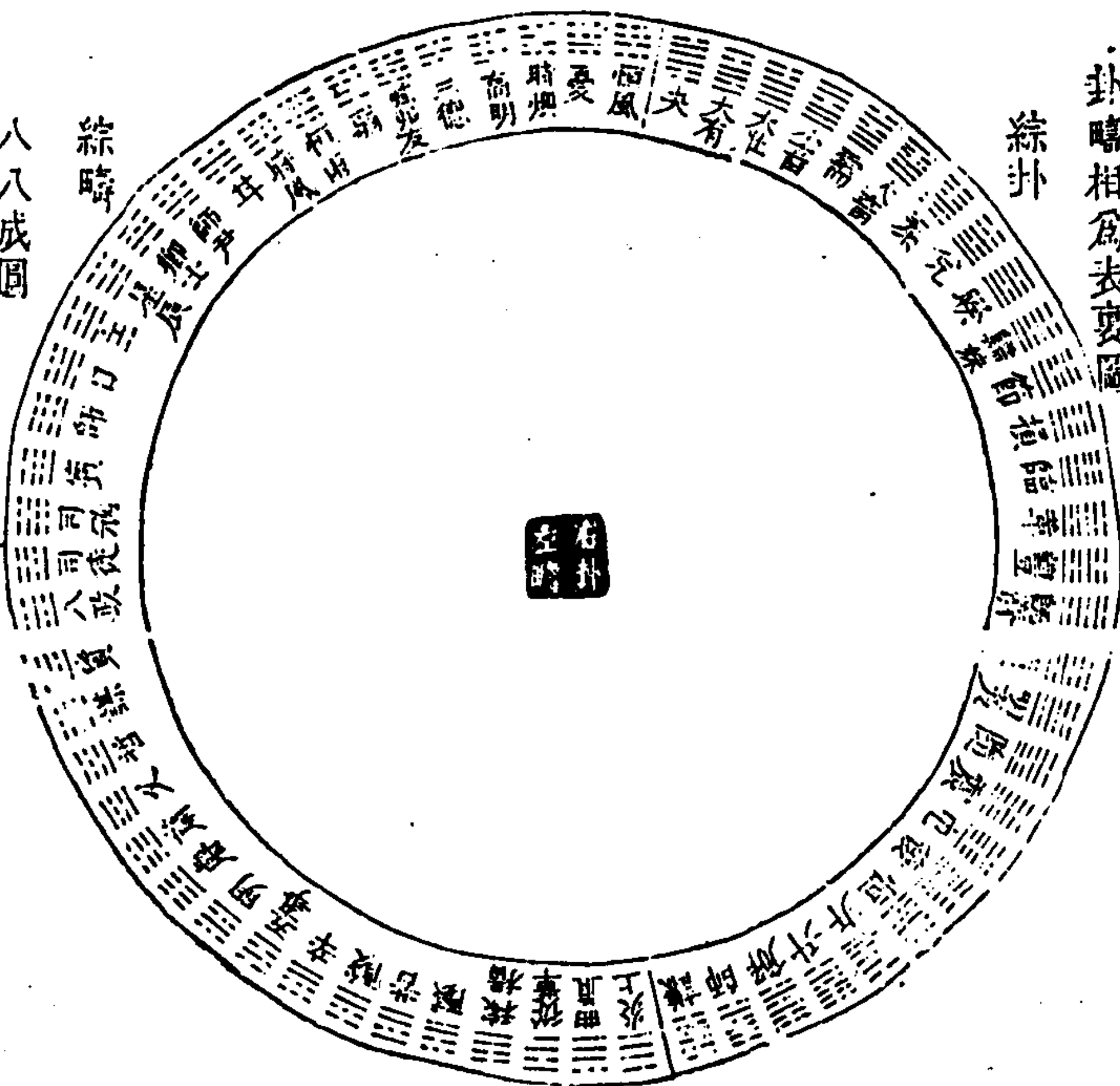

九五十四也七居三位
 七九六十三也八居二
 位八九七十二也九居
 一位九九八十一也而
 時之數以備合計八位
 所乘之數共得三百六
 十當井之日五居五

九四十五也而洛書之數以備合計九位所乘之數四百零五減四十五仍得一井之數加四十五得河圖之什數

卦暗相為表裏圖

綜卦

綜時

八八成圖

方三十八綜卦合為六十四三八綜時凡一百四十四實二十八綜卦凡一百六十八爻共三百一十二加一十二形今意

為三百二十四得八十
一之質數○若作方
圖左方三十六右方二
十八亦八自乘八為兩
三角

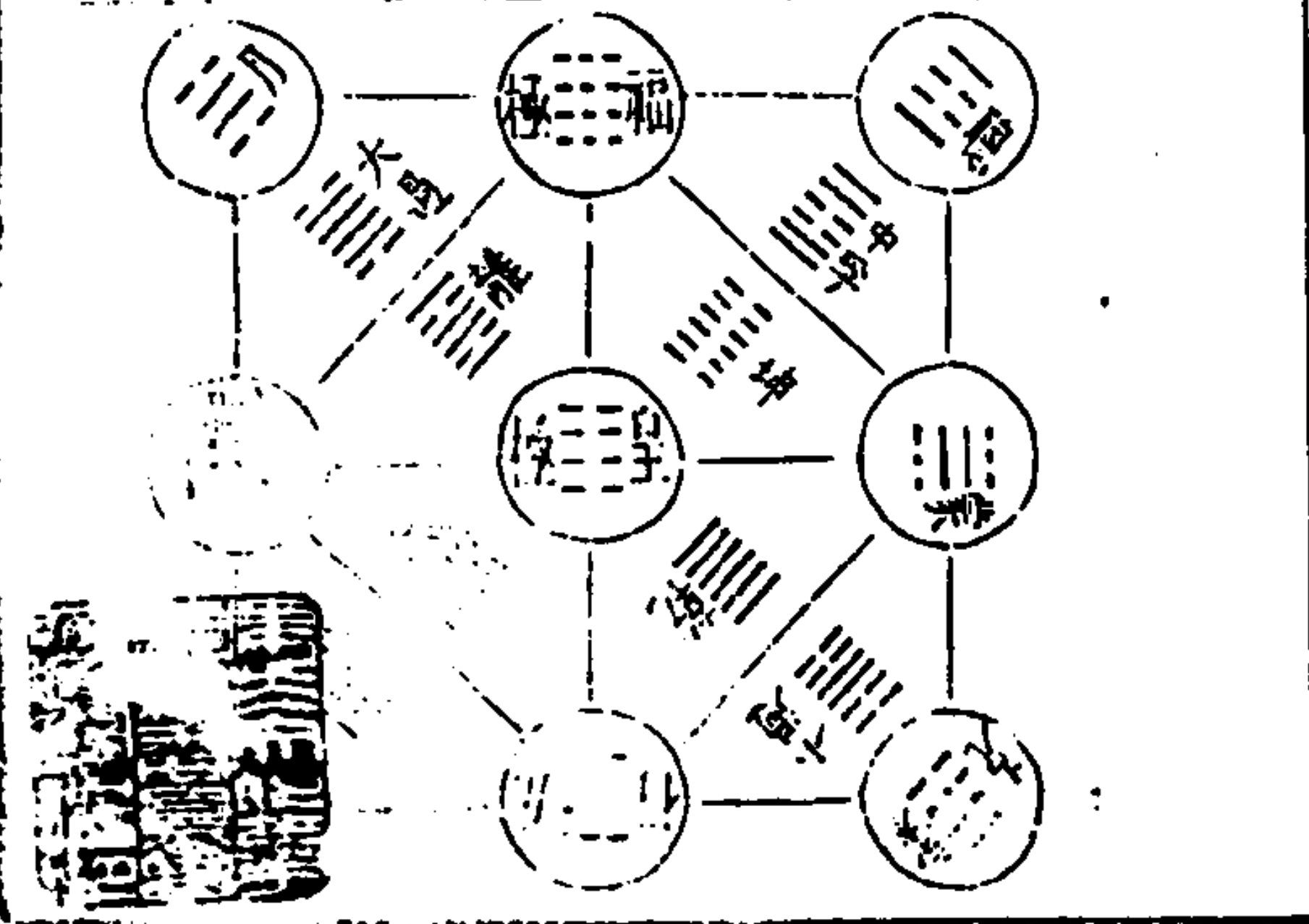
錯卦錯時綜卦綜時九

乾	坤	比	泰	否	觀	剝	復	臨	遁	咸	恒	節	賁	師	旅	噬嗑	賁	否	泰	比	坤	乾
☰	☷	☶☰	☰☷	☷☶	☶☷	☶☰	☰☷	☷☶	☶☷	☶☰	☰☷	☷☶	☶☷	☶☰	☰☷	☷☶	☶☷	☶☰	☰☷	☷☶	☶☷	☶☰
亢	龍	陽	陰	陽	陰	陽	陰	陽	陰	陽	陰	陽	陰	陽	陰	陽	陰	陽	陰	陽	陰	陽
九	六	九	六	九	六	九	六	九	六	九	六	九	六	九	六	九	六	九	六	九	六	九
三	二	一	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三

九成方

方三十八綜卦合為六十四三八綜時凡一百四十四實二十八綜卦凡一百六十八爻共三百一十二加一十二形今意

百一十六共三百九十
 六減十二為三百八十
 四得六十四卦之爻數
 ○若作圖圖數亦如之
 錯卦錯時八九相函
 前八八回圖左方綜
 時自內而觀為三十六
 自外而觀為三十六
 得七十二加九錯時即
 八十一右方綜卦自內
 而觀為二十八自外而
 觀為三十八共五十六
 加八錯卦即六十四
 九方圖左四十五時顯
 倒觀之得八十一右方
 三十六卦顯倒觀之得
 六十四皆以錯為經以
 綜為緯故六十四卦之
 一者可以十七加八之

滋浦舒俊觀潛夫氏集

釋名義第三

洪範全篇蔡氏集傳簡而該固無餘藉
 故定彖繫精而粹莫贊一辭其義炳然何待乎爾曰範之數古
 時失其傳者幾既因得引而伸之晦之名後世失其故者
 既又得還而復之夫數則必有川也名則必有義也方將
 為明其用焉而可不釋其義乎爰輯傳說後經以終而廣
 時圖依經以辨凡以見陳時之本義名固確乎不易即以
 見生序之自然數原秩爾有條則
 未知區區一得其果有當與否

洪範

史記曰武王克殷訪問箕子以天道箕子以洪範陳之漢志
 云禹治洪水錫洛書法而陳之洪範是也○陳氏師範曰洪
 範上稽天文下察地理中參人物古今之變窮義理之精微
 究興亡之徵兆發顯幽由彝倫所敘秩然有天地萬物各得

洪範圖說 釋名義

其所之妙○王氏樵曰人心惟危四語聖學傳心之妙而未
 及政事之詳水火金木土穀惟修數語善政養民之要而未
 及心源事目之備洪範一篇性命政事大綱細
 目兼該全備信乎唐虞以來授受之徵言也

洪大也範如絲全之範即大學傳所謂矩也○觀箕子
 自告我聞在昔則洪範為萬所作無疑自當以史漢為是
 但其間亦有箕子推行增益如
 蔡傳所云者今因為分注之

右為此書之名猶言大易也記自周史故列於周書若
 以述者論則商書也以作者論則夏書也

惟十有三祀王訪於箕子

張氏九成曰稱祀不稱年稱王訪箕子而不稱其子朝王稱
 王乃言而後箕子乃言深見箕子為天下萬世大法不得已
 之意○呂氏祖謙曰王訪於箕子不敢屈而致也武王之尊
 德樂道如孟子所謂大有為之君必有不召之臣祇有謀焉
 則就之也

張氏呂氏深得史氏之意
 右記訪範之年

攸攸

不知以發其言

右記武王訪龜之語

肆倫攸敘

洪惟國說

和生堂

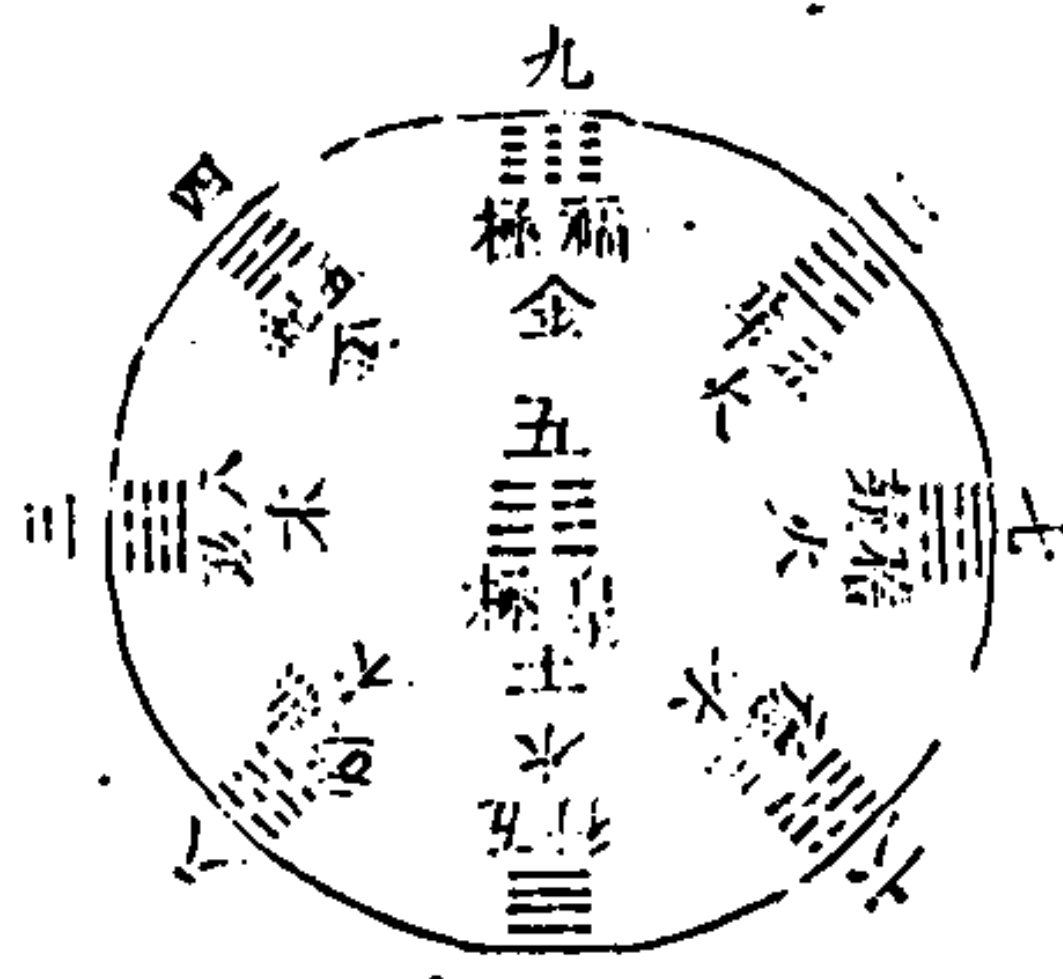

首尾完具。然如指諸掌。則自禹始耳。

大千四卦方位爲伏羲畫卦所第敘又言一五行以下九

也

天錫洪範九疇圖

廢也。

漢書國說釋名

八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極

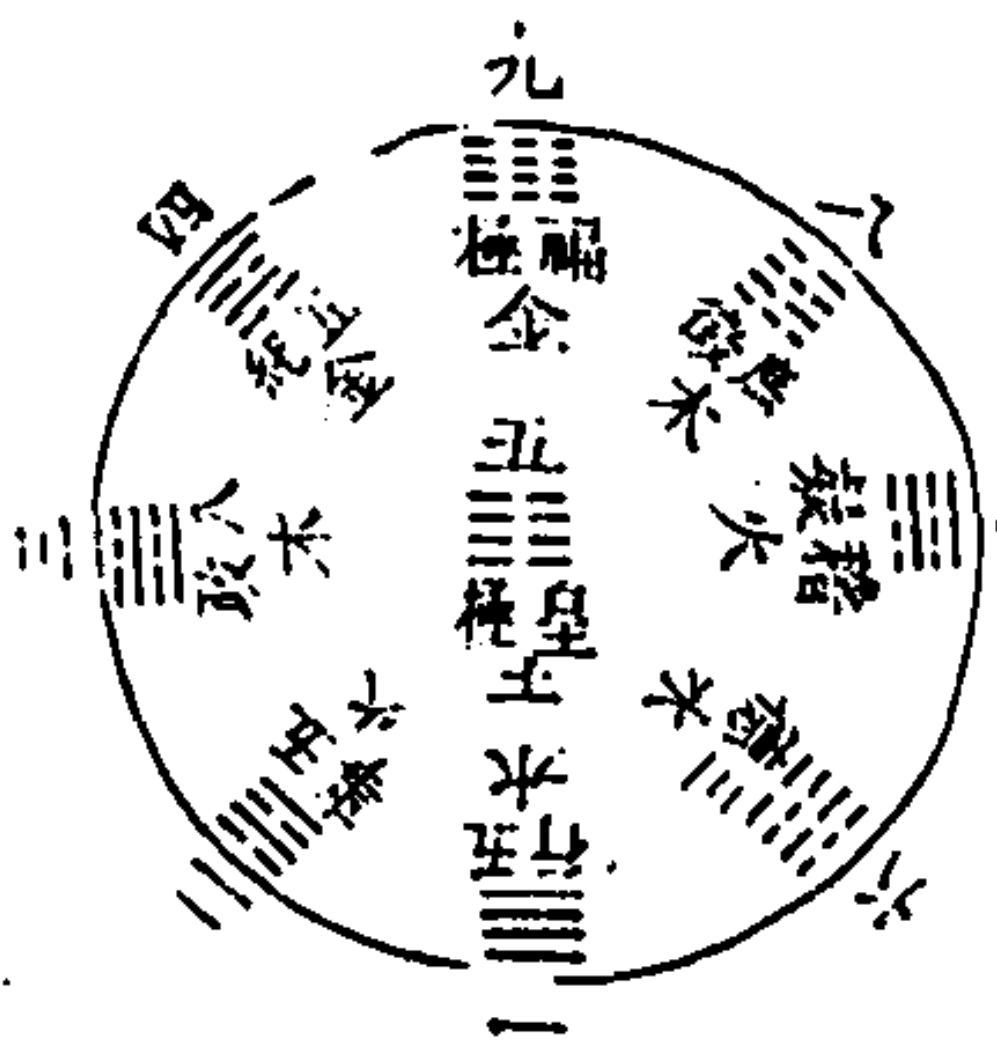
止於食貨政教之事而繁數雖舉治厯明時仰以觀於天

所以管攝四時者為皇極耳則人君居至尊之位立至理之
六位在乾其數則水之成數氣合而為形也故為三德三德
則不徒立至極之準而臨機制變隨事制宜且盡其變於人
矣七位在離火之成數氣合而為形也故為三德三德則
不徒順時措之宜而嫌疑猶豫日決之人謀鬼謀而盡其變
於幽明矣八位在艮木之成數氣合而為形也故為三德三德
庶幾則往來相繼屈伸相感而得休咎之應定矣九位在
午其數則金之成數氣合而為形也故為三德三德則休
否得失不徒現於一身而通行於天下矣其為始故五行不言
不終焉大抵九時之序順而為之則五行為始故五行不言
用不言用者乃眾用之所自出錯而為之則五行為始故五行
極不言數不言數者乃眾數之所由發以五行為始則自一
至九愈推愈廣大衍相乘之法也九時本於洛書者如此後學不
悟此章具洛書之文例
以空談而說之則陋矣
集傳既以此節為九時之辭乃以命之也餘倣此○按蔡氏

洪範圖說

釋名義

亦以時之名為禹所賜不應更易其名如範數所稱即七
十二目當時未經表章而九時之名載於此節者顯而易
見何為亦從而易之耶聞之先君子云範數九峯
未成之書也使天假之年再加斟酌當不至是
禹第洪範九時圖

右九章之綱乃洪範經文○孔氏領述云九者各有一
章故洪範謂之九章因為敘次如左

五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土

宋子曰一五行者次第之辭與前章異後倣此○問水火木
金土猶謂氣之初溫而已溫則蒸濕蒸濕則條達條達則堅
凝堅凝則有五行之序矣然五行之序理或如此曰
向見其於地而氣行於天以質而論其生之序則曰水火木
金土以氣而論其行之序則曰木火土金水○董氏發釋曰
析而言之為五行對而言之為二氣木火未嘗相離也五行之
質存於人心者為肝心脾腎肺五行之神合於人身者為仁
義禮智信質者其粗也神者其精也亦未嘗相離也○程氏
若庸曰造化之初一濕一燥濕之氣為水燥之氣為火濕之
融為木燥之發為金其融結為土自輕清而重濁先天之五
行其體也四時至相生六府主相克後天之五行其用也其
體對立其用循環

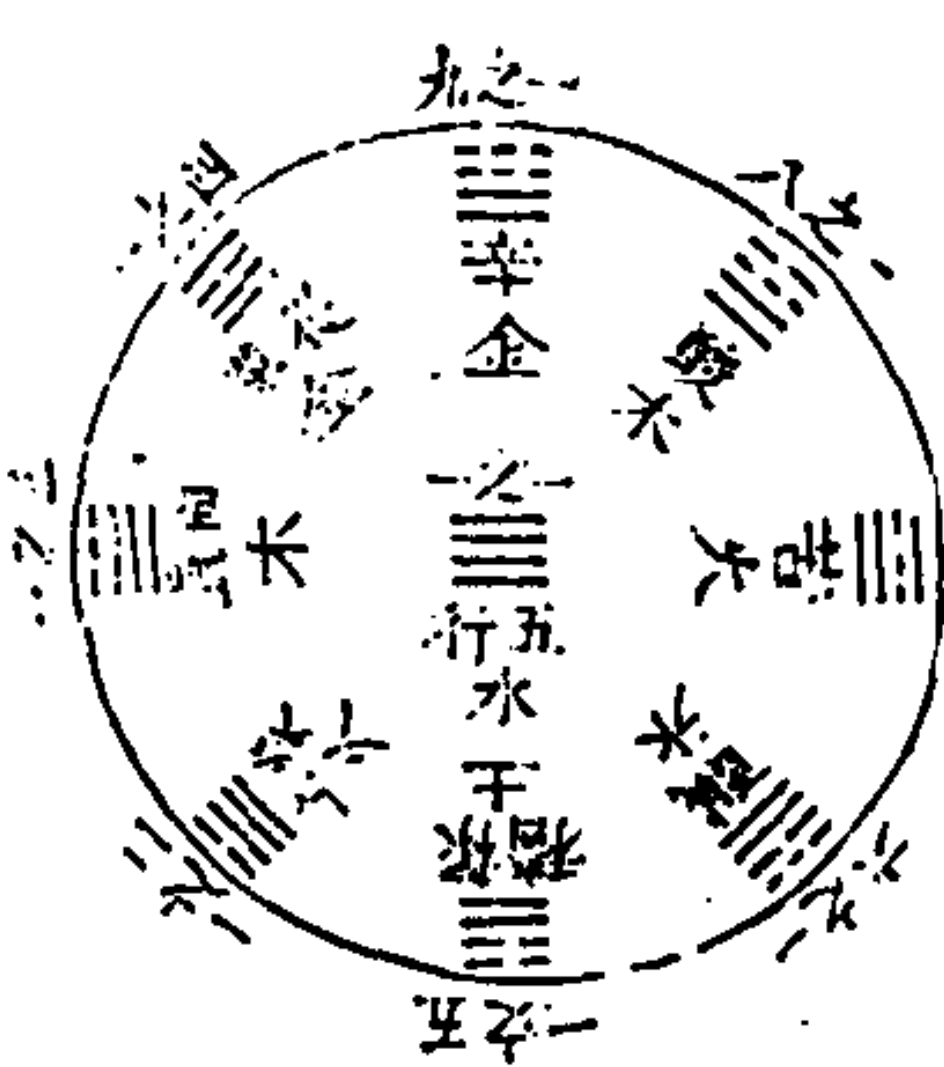
五行三五行上

此章凡三節皆洪範經
文此節為綱下二節為目

洪範圖說

釋名義

於理則純乎純曰五行其位居于五行而相比於數為始之始
安石曰五行之為物其位其居其行其氣其性其形其事
其情其色其聲其臭其味皆有偶一則一柔一勝一明
故有情有性有聲有臭有味有偶有偶有偶有偶有偶有偶
德之意皆在是矣偶之中又有耦有耦有耦有耦有耦有耦
禹第五行官生敘圖

此習依生時之敘其以五行居
中者五行居中也易探精於一位
以五行居金土而五行居於一位
○水火木金土即五行也故不
華稼穡五行之序見也故以五行
辛時○陳氏大猷曰物之生其
初皆為水其終皆為土五行之
相治也此所以相繼也其相克所
過平八十一時也

水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡

孔氏穎達曰言曰者言其本性指其體則稱曰下五事庶徵
言曰者義亦然也。○蔡傳稼穡獨以德言者土兼五行無正
位無成性而其生之德莫盛於稼穡故以稼穡言也稼穡不
可以為性也故不曰日而曰爰爰於也於是稼穡而已非所
以名也。○王氏安石曰水言潤則火燥土溽木敷金歛可知
也火言炎則木潤土蒸木溫金清可知也水言下火言上則
木左金右土中矣可知也木言曲直則土圓金方火貌水下
可知也金言從革則木變土化水因火革可知也土言稼穡
則水之井漁火之燔冶木之為器械可知也所謂木變者
何炳之而為火燔之而為土此之謂變所謂土化者何能燥
能潤能敷能歛此之謂化水因者何因井而土因者何因燥
為而著因白而白此之謂因火革者何革生以為熟革柔以
柔此之謂革

此節語氣似箕子所推行凡五時以義類言則為五行
之本性故皆陳於五行之下以理數言則水必因土而後
見潤下之功故生於地也

洪範圖說 釋名義

六

潤下三

下五上三 內上外水體生用生而相克曰潤下其位居
已之末行小寒末候。○陳氏大猷曰潤以質言下以位言

炎上三

下五上三 內上外火體生用生而相克曰炎上其位居
子之末行冬至初候。○陳氏大猷曰炎以氣言上以位言

曲直三

下五上三 內上外木體生用生而相生曰曲直其位居
子之中行冬至中候。○陳氏大猷曰曲直以形言之也

從革三

下五上三 內上外金體生用生而相生曰從革其位居
子之末行冬至末候。○陳氏大猷曰從革以材言之也

稼穡三

下五上三 內上外土體生用生而相克曰稼穡其位居
子之末行冬至初候。○孔氏穎達曰六府以土穀為二由其體

異故也。○陳氏大猷曰土爰稼穡者以其用之大也。○陳氏大猷曰
土非止於稼穡以生民粒食之用言之也。○陳氏大猷曰
行則潤下用之於澆洩也炎上用之於烹飪也
曲直之斲削從革之銘範用之於宮室器用也

潤下作鹹炎上作苦曲直作酸從革作辛稼穡作甘

孔氏穎達曰言作者從其發見指其體致其類即言作下五
事言作者義亦然也。○夏氏傑曰五味必言作者水之發源
未嘗鹹也流而至海凝結既久而鹹之味成則鹹者潤下之
所作火之炎上之未嘗苦也炎上之味成則苦者炎上之
所作土之曲直之未嘗酸也土之味成則酸者曲直之
所作金之從革之未嘗辛也金之味成則辛者從革之
所作木之稼穡之未嘗甘也木之味成則甘者稼穡之
○陳氏師凱曰五行之聲水羽火徵木角金商土宮也五行
之色水黑火赤木青金白土黃也五行之氣水朽火焦木瘿
金腥土香也。○孔氏穎達曰人之用是四者惟味為急故舉味
以見其性

此節語氣似箕子所推行凡五時以義類言則為五行
之作用故皆陳於五行之下以理數言則其乃木得土之
冲氣而成味者也故生於地也

洪範圖說 釋名義

七

鹹三

下五上三 內上外水體生用成而相比曰鹹其
位居癸之中行小寒中候。○月令其味鹹其數六

苦三

下五上三 內上外火體生用成而相比曰苦其
位居丙之末行小寒末候。○月令其味苦其數七

酸三

下五上三 內上外木體生用成而相比曰酸
其位居壬中行大寒初候。○月令其味酸其數八

甘三

下五上三 內上外土體生用成而相比曰甘其位居
癸中行芒種中候。○月令其味甘其數五又禮器云其受
和自受采忠信之人可以學禮此其所以居聖之前也。○四
行皆以水為始故陳洪而五行之成列皆由治水土功

右九章之一綱目凡十一疇。此章所陳猶中庸言天命之謂性。

秦傳人始生則形色具矣既生則聲音發矣既發而後能視而後能聽而後能思也○朱子語類問視聽言動比洪範五

人

事動是貌否如動容貌之謂口思也在裏了動容貌是外向
底心之動便是思又問五行比五事曰曾見吳仁傑說得順
他云貌是水言是火視是木聽是金思是土將八庶徵來說
便都順問貌如何是水曰他云貌是濕潤底便是水故其徵
便是肅時兩若洪範乃是五行之書看得他都是以類配得
到五福六極也是配得但畧有不齊○黃氏幹曰水貌雨太
陰火言陽太陽木視煥少陽金聽寒少陰四者或偏於陽或
偏於陰惟上思風也通乎四者而不同焉質陰氣陽身之全
體故貌言爲大耳目聰明體之虛者故視聽次之○以造化
生人之初驗之便自昭合天一生水水便有形人生精血委
合成形亦若造化之有水也地二生火火便有氣人有體便
能有聲者氣之所爲亦若造化之有火也水陰而火陽貌亦
屬陰而言亦屬陽也水火雖有形質然乃造化之初故水但
能潤下火但能炎土其質終是輕清至是天三生木地四生
金則形質已全具矣亦如人身耳目既具則人之形成與木
陽而金陰亦猶視陽而聽陰也只以此配之理最分明

說此章凡三節皆洪範經
之此節爲綱下二節爲目

五事三
五事上
五事下

五事三

此圖依生時之數以五事居中者五事綱也餘八時日也爰以五事居中而易居於二位○貌言視聽思印五事也故不以爲五事之日喻恭明聰睿乃五事之發見也肅又哲謹乃五事之作用也故爲五事日喻○姚氏森牧曰肅又哲謹聖然後盡得恭從明聰睿五者之能事然後克得貌言視聽思五者之末末此五事章之目所以有十類也

九

與氏德秀曰敬不存於中則形於貌者必輕且慢無由而能恭發於言者必易以肆無由而能從視聽蔽於物何由而明且聰思慮汨於多端何由而通於微故敬則五事皆得○李氏杞曰說之必恭以至思之必睿有物必有則也

北節語氣似箕子所推衍用五疇以義類言則爲五事之本來故皆陳於五事之下以理數言則言者心之聲也而脾爲氣主乃聲所出而脾爲肺母故從敘居皇極宮所謂如綸如綍文從而字順也

三
五
行
事
上
下

釋下二上一句火外水體生用生而相克曰泰其位居丑之末行大寒來候○論語曰君子有九思貌思泰其一也

從三
五皇
事極
上下

明三入政上

三 下三上三內火外木體生用生而相生日明其位居長
 之次行立春初候。書曰思遠惟明論語曰視思明是也。

聰 三 五事下
 下二上四內火外金體生用生而相克日聰其位居長
 之次行立春中候。書曰聰德惟聰論語曰聰思聰是也。

睿 三 五事下
 下二上五內火外土體生用生而相生日睿其位居長
 之末行立春末候。程子曰思慮久後睿自然生是也。

張作肅從作又明作哲聰作謀睿作聖

朱子曰恭作肅至肅作聖此學問之極功盡性踐形之
 事。李氏祀日作肅以作聖聖人而後可以踐形也。

故皆陳於五事之下以理教言則尊為天子者必德為聖
 人而後可以建極故聖之生教在皇

極前所謂聰明睿知足以有臨也

肅 三 五事下
 三德上

洪範圖說 釋名義

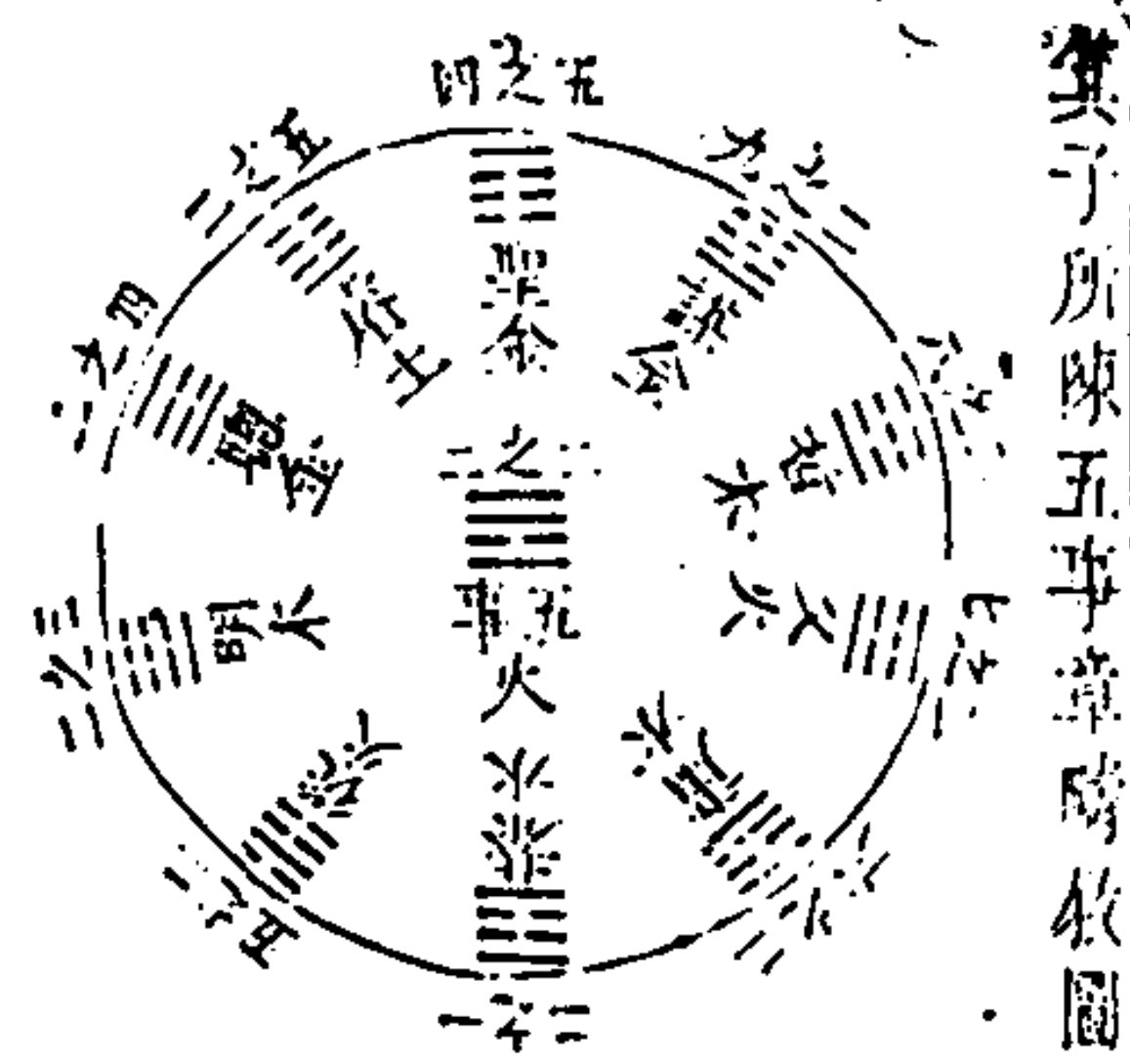
位 三 五事下
 下二上六內火外水體生用成而相克日肅其
 位居寅行雨水初候。爾雅肅肅離敬而和也。

久 三 五事下
 下二上七內火外火體生用成而相比日又其位居寅
 行雨水申候。盤庚曰若網在綱秩然有序而不紊是也。

哲 三 五事下
 下二上八內火外木體生用成而相生日哲其位居寅
 之末行雨水末候。詩曰既明且哲書曰知人則哲是也。

謀 三 五事下
 下二上九內火外金體生用成而相克日謀其位居甲
 行驚蟄初候。朱子曰達通事理果有決斷謀之義也。

聖 三 五事下
 下二上四內土外金體生用生而相生日聖其位居丙
 之末行芒種末候。周子曰無思慮也思通用也幾動於
 彼誠動於此無思而無不通為聖人。大學傳言修身在
 正其心故五事目皆皆以火為體素同云心屬火是也。

此圖依所陳五事章圖
 教亦不素蓋從居五之二其體
 雖土而用則火聖居五之四其
 用雖金而體則土也。生教圖
 無從火言五事而火在其中也
 以聖居皇極之前蓋五之四終
 之即二之五所謂居作聖也

三八政

朱子曰周禮一書只是個八政而已又曰政謂法制禁令也
 此章凡二節皆洪範經文此節為綱下節為本宮之目

洪範圖說 釋名義

此圖依所陳五事章圖
 教亦不素蓋從居五之二其體
 雖土而用則火聖居五之四其
 用雖金而體則土也。生教圖
 無從火言五事而火在其中也
 以聖居皇極之前蓋五之四終
 之即二之五所謂居作聖也

一日食二日貨三日祀四日司空五日司徒六日司寇七日賓

孔氏謂述曰食貨祀指事為名三卿舉官為名者三官所主事多若以一字為名則所掌不盡故舉官名以見義○王

氏安石曰自食貨至賓師莫不有官以治之而獨曰司徒司

食

三位以理數言則祀居三之七義詳本宮圖下

食

貨

位居甲之末行驚蟄末候○周禮商賈阜通貨賄

洪範圖說釋名義

十三

祀

乙行清明初候○周禮以八則治都鄙祭祀以取其神

司空

位居卯之次行春分初候○周禮冬官司生掌事典

司徒

位居卯之中行春分中候○周禮地官司徒掌教典

司寇

位居卯之末行春分末候○周禮秋官司寇掌刑典

賓

位居甲之末行驚蟄末候○周禮商賈阜通貨賄

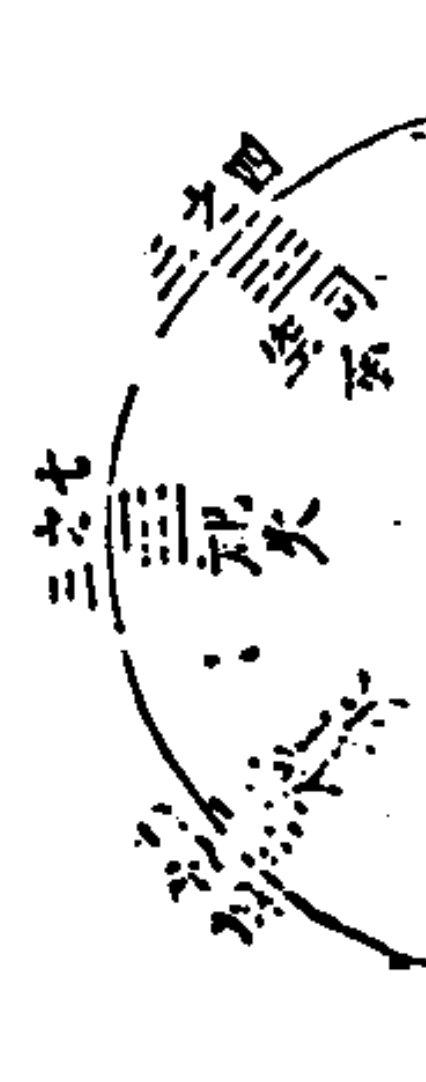
師

之末行清明末候○周禮政典以平邦國師之政也○八

政皆以木為體者蓋德在木於時為春於

人為仁蓋言其用雖殊其體則一也

領子所陳八政章斷教圖

此圖依所陳之教而五行皆左

○此章所陳皆本宮之時者三

洪範圖說釋名義

十三

右九章之三綱目凡九焉○此章循中庸言修道之謂

四五紀

與氏澄曰歲自冬至至來歲冬至凡三百六十五日四分日

之一日行天一周也以分至啓閉定歲之四時是為一歲之

紀月自合朔至來月合朔凡二十九日六辰有奇月與日一

會也以朔晦望定月之大小是為一月之紀日自日出至

來日日出歷十二辰日繞地一匝也以晨昏出沒定晝夜長

短是為一日之紀星謂二十八宿衆經星長謂天之體也是

月所會分經星之度為十二次觀衆星測候以驗天之體也是

為星辰之紀星謂日月五星緯所歷之度數謂一二三四五六

七八九十百千萬七政行度各有盈縮疾遲立數推算以步

天之用也是為歷數之紀○歸氏有光曰五紀雖五總之實

下四七四內金外金體生用生而相比於數為中之始
於理則正而常曰五紀其位若異行立夏初初候○程子
曰古之時分職至事察入運以正四時達居其方之官主
其時之政在堯典謂之四岳陳氏雅言曰紀者如綱之有
紀天時所以
相維者也

此圖依生時之叙其以五紀居
中者五紀綱也餘八時日也故
以五紀居中而易王省於四位
○程氏若庸曰歷象日月星辰
與庶幾相通而不以彼以證王
與卿士師尹庶民之得失此特
至於授時故王暨卿士師尹生
教在此宮而箕子所陳在庶幾
章之後○或曰王省惟歲以下
四節係結簡當在此章第二節
之後若然則皇極前後各四十
時與箕子洪範九時圖合理亦
近是

洪範圖說釋名義

一曰歲二日月三日四日星辰五曰歷數

陳氏雅言曰歲者紀周天之度故君一月皆紀月行之數故
居二日者正天與日月之運故居三星者在天之象辰者在
天之舍故居四日者皆係於天之示乎人者也天與日月
五星之運雖有遲速順逆之不同而皆有數以稽之有星以
紀之使四時以定而歲無不咸勝朔以辨而月無不協甲乙
以審而日無不正經緯以彰而星辰無不著是歷者所以經
歲月日星辰之數以入而合於天者也歲月日
星辰此天道之所有歷數此人事之所不可無
凡五時以義類言則止此五者以生教言尚有省
歲之王省月之卿士省日之師尹說詳本宮圖下

歲三五行上

行殺雨初候○陳氏師凱曰歲者天時之一周故正其居
在於序四時四時得其
序而後歲功可成也
月三五行上

下四上二內金外火體生用生而相克曰月其位居辰
之中行殺雨初候○陳氏師凱曰朔為前月之終朔為後
月之始每於日月所會之辰
定之則十有二月不差矣

日三五行上
此圖依生時之叙其以五紀居
中者五紀綱也餘八時日也故
以五紀居中而易王省於四位
○程氏若庸曰歷象日月星辰
與庶幾相通而不以彼以證王
與卿士師尹庶民之得失此特
至於授時故王暨卿士師尹生
教在此宮而箕子所陳在庶幾
章之後○或曰王省惟歲以下
四節係結簡當在此章第二節
之後若然則皇極前後各四十
時與箕子洪範九時圖合理亦
近是

星辰三五行上

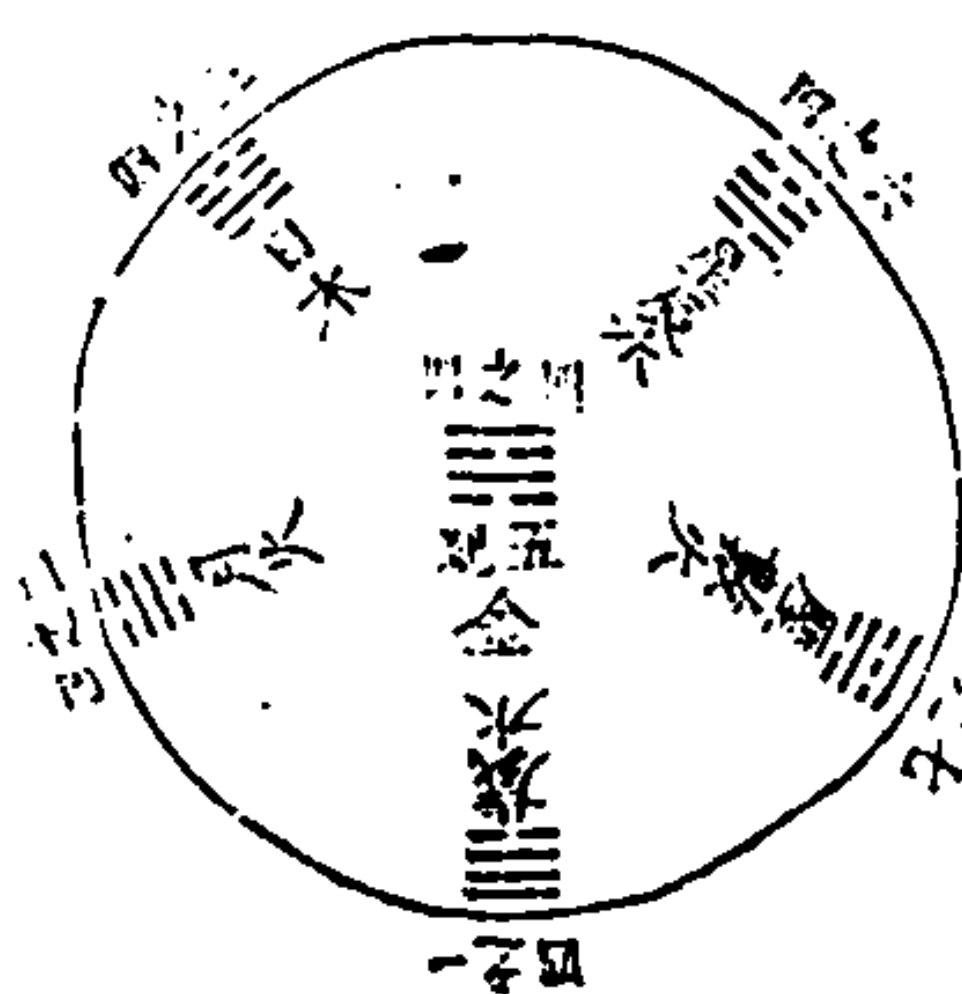
下四上六內金外水體生用成而相生曰星辰其位居
巽之中行立夏中候○孔氏安國曰二十八宿迭見以教
氣節十二辰以
紀日月所會

歷數三五行上

洪範圖說釋名義

十五

下四上七內金外火體生用成而相克曰歷數其位居
巽之末行立夏末候○易大傳曰大衍之數五十其用四
十有五九分而為二以象兩掛一以象三掛之以四以象四
時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛屋數之時
下五紀而上稽於此也○五紀
宮皆以金為體故四餘無金
子所陳五紀章時教圖

此圖依所陳之教而五行缺上
然其教亦不素○程氏若庸曰
五紀言其常不言其變故此章
所陳止於五目○或曰若將王
省以下四節附於此章之後時
教既合五行自無缺矣陳氏師
凱曰其學流傳皆謹視之以率
理亦近是

在九章之四綱目凡六時○此章前言欽若昊天敬授人時

五皇極

焉民當可以皇極若中上總下貫與八時為九○朱子曰皇極一章乃九時之本○自皇建其有極以下是總說人君正心修身立大中至正之標準以觀天下而天下化之之義無偏無陂以下乃是反覆贊歎正說皇極體段曰皇極之教言以下是一章之大意

此章凡十一節皆洪範經文此節為綱下十節皆發明此節而目時則分陳於各章○雖皆洪範經文而為美于所增蓋者則有八節俱詳注各本節下

皇極

皇極上

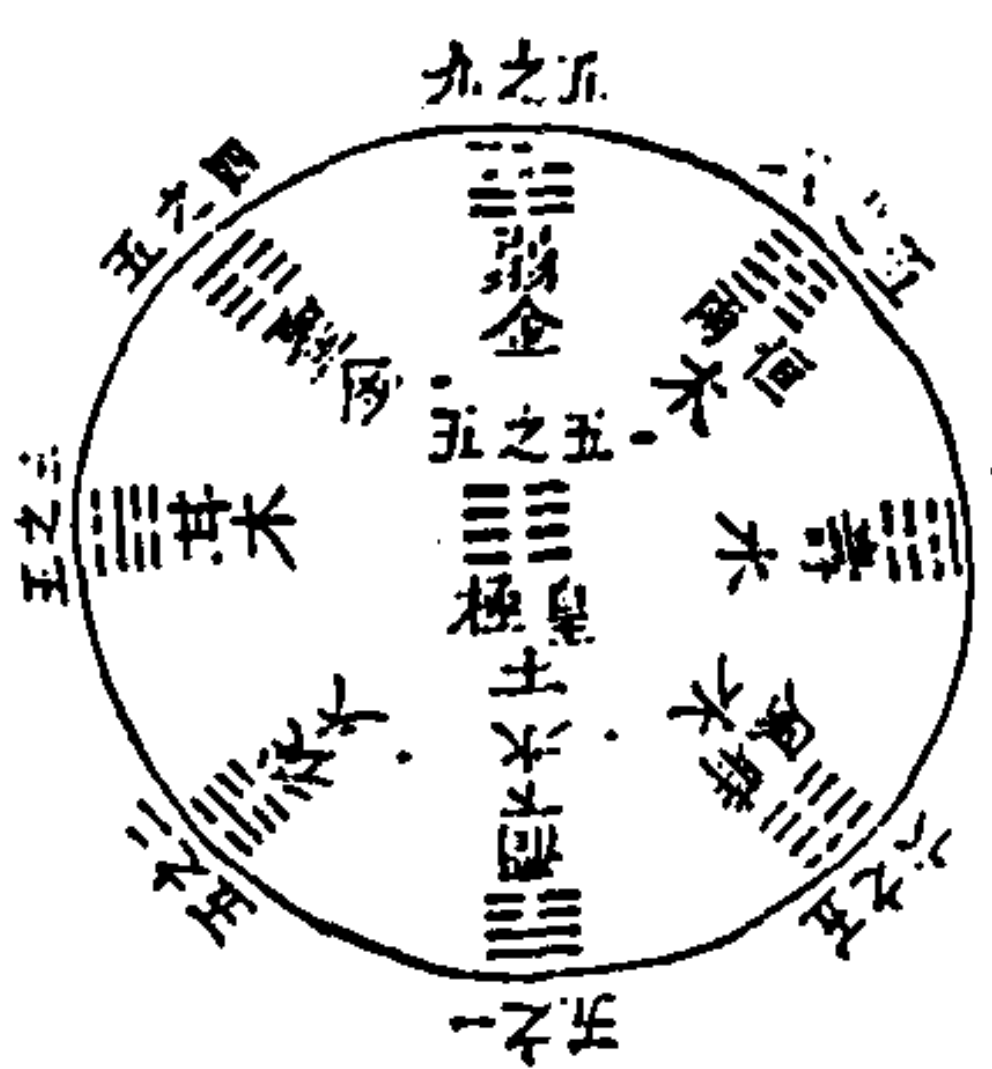
下五上五體生用生而相比於數為中之中於理則大中正而至正內聖外王曰皇極其位君中火精五行於四時蓋以德則孔子所謂執其兩端用其中於民以位則孟子所謂中天下而立定四海之民○朱子曰皇乃天子極乃

洪範圖說釋名義

十六

極至又曰凡數自一至五五居中自九至五五亦居中戴九履一左三右七五亦居中若有前四者則方可以建極後四者却自皇極中出

萬第皇極宮生教圖

此圖依生時之教五之五仍居中朱子所謂土之冲氣管攝四時故為皇極是也○此章無其子所陳時教圖者已散見於各章也其所言及者則有五福有正血有高明然不過如稽察章之有謀庶徵章之有平康耳其所陳之時教也故不為圖

皇建其有極教胥五福用敷錫厥庶民惟時厥庶民于汝極錫

洪保極

陳氏豫曰五福即九時之五福○王氏充耘曰教五福以錫庶民豈直有教數之連哉大槩有道之君立乎其土則自能指一世於治平民皆飽食暖衣出入尊卑弟有尊卑而無小人者是果誰之力哉謂非其君有以致之不可也蓋予所謂人君正心以正四方而諸福之物可致之辭莫不畢至者此即建極教萬民之辭

增蓋以極字叶韻

凡厥庶民無有淫朋人無有比德惟皇作極

洪氏豫曰淫朋比德皆偏佞奸惡之生於心與偏黨反側之害於事也

上二句民朋自叶

凡厥庶民有猷有為有守汝則念之不協於極不殛於殛皇則愛之而康而色曰予攸好德汝則錫之福時人斯其惟皇之極

洪範圖說釋名義

十七

洪氏豫曰傳記中人材傑然可觀以道理觀之只是偏材聖人則圓融渾全百理皆具古今人材多長血氣用事故多偏聖人純是德性用事便自能圓成不偏○王氏樵曰此以庶民言有猷有為有守是一項人不協於極不殛於殛是一項人而康而色曰予攸好德是一項人蓋氣稟有清濁純駁觀感有淺深遲速不一故道理區處者也○有造就所謂理一故道理區處者也○有欲如子貢有為如子路有守如原憲

二之字叶後以色德極叶

無虐齔獨而畏高明人之有能為為使蓋其行而邦其昌

申氏時行曰以其後而棄之是即虐之不知所以德之是即畏之○歸氏有光曰虐齔獨而畏高明政之不平而人心之所由以不服

皆起於此

洪氏于所增蓋明叶韻而友○高明雖指有位之尊顯然亦六章之所謂高明也○此節以韻叶之似當在凡厥庶民極之教

言節前

王氏樵曰竊不可以執予亦不可以置加造就之權其不可不謹者又如此。○陳氏大猷曰上一節是廣大以養育人才此一節是公平以授用人才。

國此箕子所增益殺幸福各叶韻○富門五福之富也○六章惟辟作無二節當在此節之後

無偏無陂遵王之義無有作好遵王之道無有作惡遵王之路

無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平無反無側王道正

會共有極歸其有極

王氏樵曰古文作頗唐元宗以此句韻獨不協因周易泰卦無平不陂釋文陂字亦有頗韻遂下詔改無頗爲無陂○林氏之奇曰建極者如北辰之居所而會其有極歸其有極者則如衆星之拱北辰也○陳氏大猷曰此承上文言人君能

法華圖說

十人

成作人故人皆趨極以申第一節凡厥庶民惟皇作極之義
○許氏謙曰無偏陂好惡偏黨反側戒辭也遵王之義道路
勸辭也王道蕩蕩平平正直蘄辭也會其極遵其義道路歸
其極皆至於蕩蕩平平正直也○陳氏雅言曰會極者如行
者之赴家食者之求飽與極猶二也歸極者
如行者之到家食者之得飽與極猶一也

此所謂教言也○平音傾平聲○正直卽六三德之正直

日皇極之敷言是勢是訓于帝其訓

晏氏俱曰曰字箕子更端之言○陳氏雅言曰聖人在上既建極而以身教於天下復歎言而以言教於天下蓋身教者示以躬行踐履之實言教者使其歌誦吟詠而得二者不可偏廢也天下惟理爲至常惟理爲至大皇極之敷言純乎一理故謂之常理故謂之大訓是理也本之於天惟皇上帝降衷之理也言而不易於降衷之理是豈可以君之訓視之哉乃天之訓也天者其不言之聖人聖人者其能言之天一而二二而一者也

說此集子
所增益

凡厥庶民極之敷言是訓是行以迓天子之光曰天子作民父母以爲天下王

曹氏學作曰庶民如此有位者可知○王氏充耘曰上言人君立教一本於天此言庶民歸極則歸功於君君代天立教但知有天而已庶民因言以復其性但知有君而已。

說此箕子所增
益○竹叶音杭

在九章之五○此章猶中庸修身則道立箕子所增多言育才用人孔子口才難孟子曰爲天下得人難是也

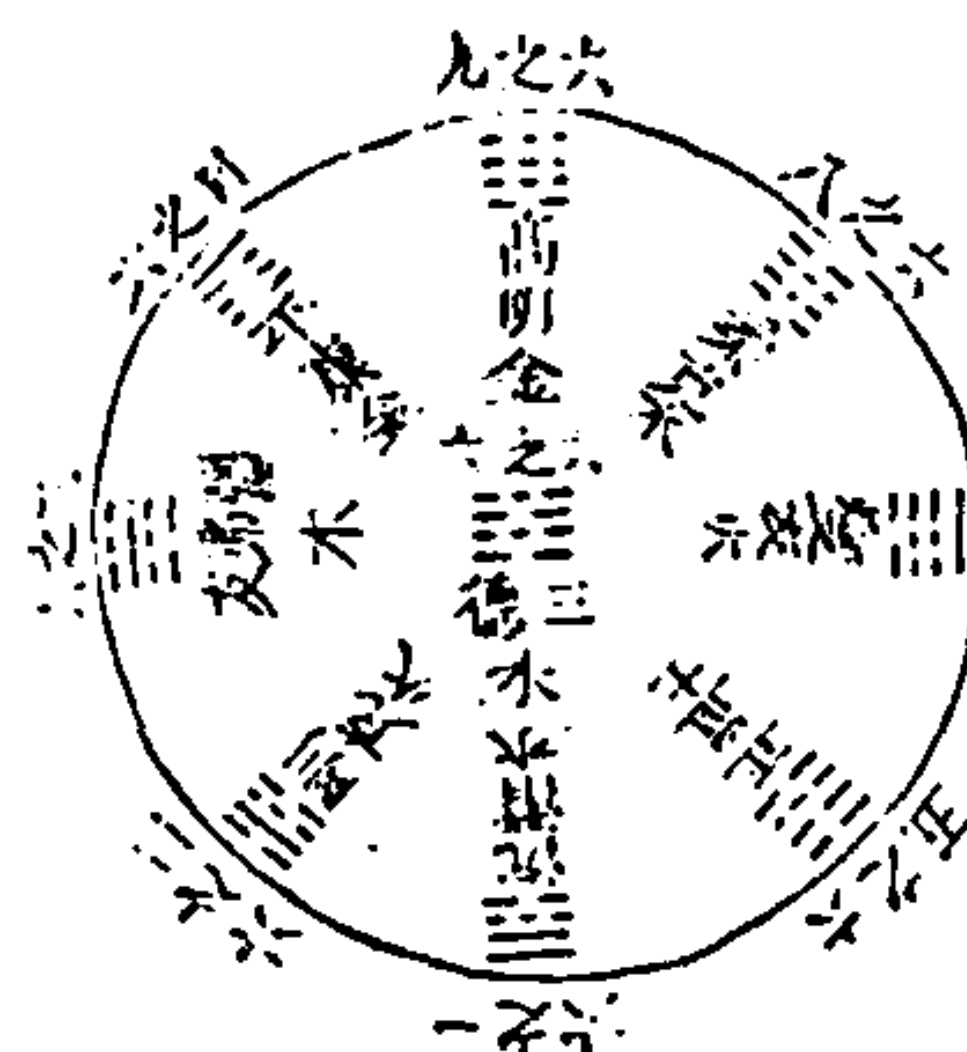
三德

周子曰性者剛柔善惡中而已矣剛善爲直爲義爲斷爲嚴
發爲幹固惡爲猛爲隘爲彊柔善爲慈爲順爲異惡爲懦
弱爲無降爲邪佞惟中也者和也中節也天下之達道也聖
人之事也故聖人立教俾人自易其惡自至其中而止矣

說此章凡三節皆洪範經
文此節爲綱下二節爲目

洪範圖說釋名義

十九

三德三三德下
三德上
下六上六內水外水體成用成而相比於數爲中之終
於理則變之正曰三德其位居乾行立冬初初候○張子
曰求大中者不可不知權朱子曰三德是皇極之權陳氏
經曰皇極以體常三德以盡變蓋五六天地之中合也
再第三德宮生教圖
此圖依生時之教共以三德著

中者三德猶也錄八目也故
以三德居中而易正道於六位
○邵氏寶曰三德之用五所以
施之者三世也人也地也世云
者周禮平國亂國新國之謂也
人云者論語求也退由也兼人
之謂也地云者中庸南方之強
北方之強之謂也惟三德而五
川故有八目川五而所以施之
者三故曰三德

一曰正直二曰剛克三曰柔克

范氏祖兩曰治天下者不過三德不剛不柔曰正直

正此者中德也剛克謂剛勝柔也柔克謂柔勝剛也

竹屬在上者

正直三德上
下六上五內水外土體成用生而相克曰正直其位居

剛克三德下

下六上二內水外火體成用生而相克曰剛克其位居

柔克三德上

下六上八內水外木體成用成而相生曰柔克其位居

平康正直道強弗友剛克變友柔克沉潛剛克高明柔克

洪範圖說 釋名義

程氏若庸曰三德一經而四權正直之用一經也剛柔之

用四權也四權之中其二政以治之其二教之自治也

平康三德上

下六上四內水外金體成用生而相生曰平康其位居

強弗友三德下

下六上三內水外木體成用生而相生曰強弗友其位

變友三德下

下六上七內水外火體成用成而相克曰變友其位

沉潛三德下

下六上一內水外水體成用生而相此曰沉潛其位

高明三德上

下六上九內水外金體成用成而相生曰高明其位居

其子所陳三德章時教國

成之初行霜降初候○蔡傳高九明其過乎中者也○三

德之始也蓋以水之成數

善性也蓋以水之成數

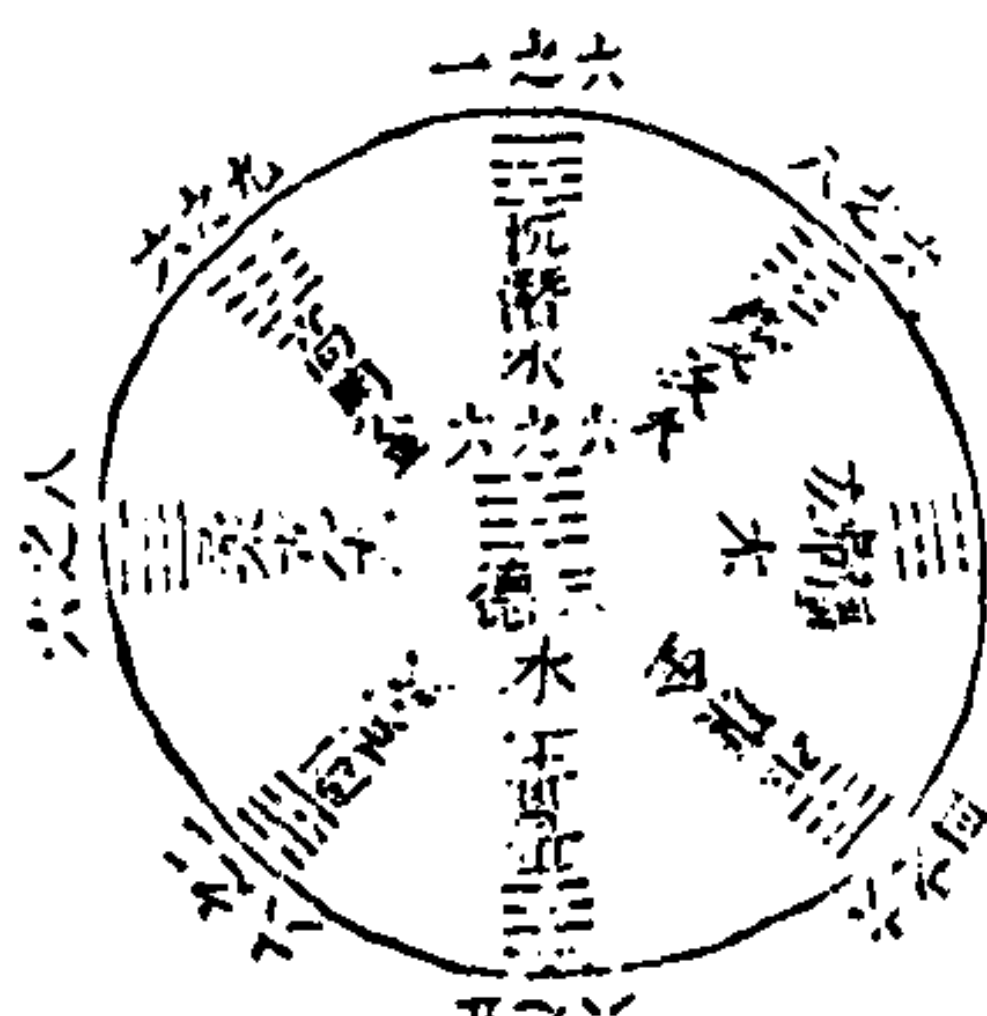
此圖依所陳之發火與水

與木對金與金對若以止

中三德居一則水與火對

德所陳皆本宮之略以天

乃氣質之性

洪範圖說 釋名義

右九章之六綱目凡九時○此章正所謂用其中於民

也蓋自收用五事至長而垂範者已仁至而義盡矣

惟辟作福惟辟作威惟辟玉食臣無有作福作威玉食

孔氏頴達曰言政者一統權不可分也○申氏時行曰玉食

是四方九州所常貢者與厥福相因皆名分所係之大教並

之

臣之有作福作威玉食其害于而家凶于而國人用側顯辟民

用僭武

申氏時行曰皇建極則威福玉食自天子出皇之不極則

威福玉食自諸侯出自大天出必然之勢也自天子出則家

不異政國不倍自諸侯出

然之勢也大臣法然後小

臣廉在大夫諸侯既如此

則在下之民從風而靡

後下有法守今大大諸侯

既如此則在下之民從風

而靡

而靡

而靡

而靡

而靡

而靡

而靡

而靡

而靡

而靡

而靡

而靡

而靡

而靡

而靡

孔氏頽然曰五鼎不言一曰二曰者灼龜所遇無先後也○
全氏陽曰五鼎五行之體而爲木銳爲火血爲木圓爲金橫

下七上六内火外水。體成川成而相克曰貞其位。居
上六行發分初侯。王八安右日內卦曰貞靜而正也。

釋名義

辛酉

第七十五占用二衍或

王氏肯堂曰太極動靜而陰陽分陰陽變合而五行具○此有五象五行也○卦有二象陰陽也皆所以紹天明而前民○凡者也○人事指方來而未然者有過○差則其事不可爲無過差然後可爲也○

立時人作卜筮三人占則從二人之言

申氏時行口卜則三人同卜筮則三人同筮以觀其言內之
此同異何如三人皆以爲吉固斷乎可行矣其或一人言凶
二人言吉亦宜從其吉而行之三人皆以爲凶固斷乎不可
行矣其或一人言吉二人言凶亦宜從其凶而止之以人言
之多寡測天命之從違庶乎
舉措合宜而過差可免矣

汝則有大疑謀及乃心謀及卿上謀及庶人謀及卜筮

朱子曰卜筮處末者占法先歸人志後命於蓍龜之靈不至越於人也周禮筮人國之大事先筮而後卜

孰則從禮從義從卿士從庶民從是之謂大同身其康彊子孫

朱子曰心者人之神明其虛靈知覺無異於鬼神故自此以下必以人謀爲首自然鬼神無心而人有欲入之謀慮未必盡能無適爽之私故自此以下皆以蠲盞爲主○此條無問尊卑其謀皆配於蠲盞故爲大同之吉

汝則從寵從榮從暉士逆庶民逆吉

朱子曰此條惟君
謀配於龜繇亦吉

士從竄從箠從汝則逆庶民逆吉

朱子曰此條惟鄉士
謀配於廟筮亦吉

庶民從之。從筮從汝則道鄉士逆吉。

朱子曰此條惟民
謀配於龜筮亦吉

汝則從龜從彖逆卿士逆庶民逆作內吉作外凶

洪範圖說釋名義

二十五

朱子曰此係竈竈一從一違本不可以舉事但竈短竈長又尊者之謀配合於內事則可外事則自

竽共違千人用靜吉用作凶

朱子曰此條龜筮皆逆人謀縱有從者動則凶矣

右九章之七綱目凡七疇○此章循易言天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能中庸言質諸鬼神而無吝

入庶徵曰雨曰暘曰燠曰寒曰風曰時五者來備各以其敘庶

草蕃庶一極備凶一極無凶

林氏之詩曰雨與陽對煥與寒對風行於四者之間皆天地之所以化育萬物者也○陳氏大猷曰陰陽之氣交則蒸而成雨氣散則開而成陽陰退陽進則成煥陽退陰進則成寒陰陽吹扇則成風雨陽風則游氣之聚散飛揚者爲之煥寒則二氣之循環往來者爲之備謂皆有而不缺教謂應期而不亂○極備卽下所謂渾若也

此章凡七節皆洪範義此節爲三節爲目
至蕡四句起下伏後一極備內二句起下告

庶徵三 庶徵下

下八上八內木外水體成用成而相比於數為終之中
於理則有正有變曰庶徵其位若坤行立初初候○王
氏安石曰庶草猶蕃庶則萬物得其養可知也若極備極
無則何草不黃故曰二體皆木之成數故曰庶草以為徵
禹第庶徵宮生教圖

中者庶徵納也納八時目也故
以庶徵居申而恒陽於八位
○朱子謂類自五行而下得其
道則有與休之發失其道則有
衆咎之發得失在於身休咎應
於天四夫尚然況人主乎故以
生教言則止於九而以西類言
則五之六五之八四之五四之
入四之九皆宿陳於此章或謂
王省以下係錯簡其說詳第四
章圖下

洪範圖說 釋名義

二十六

曰休徵曰庶時雨若曰又時陽若曰哲時燠若曰謀時寒若曰

聖時風若

朱子曰今人讀書粗心大膽如何看得古人意思如說八庶
徵若不細心體識如何會得庶時雨若或疑庶便是
有滋潤底意思所以便說時雨順應之義時陽若或疑
便是有開朗底意思所以便說時陽順應之義時燠若
便是有和暖底意思所以便說時燠順應之義時寒若
便是有嚴密底意思所以便說時寒順應之義時風若
便是有聖聖底意思所以便說時風順應之義
○金氏履祥曰時若即所謂五者來備各以其教也
庶下以理數言則風必得土之冲氣而後不失其教
庶下以理數言則風必得土之冲氣而後不失其教

時雨三 庶徵下

下八上一內木外水體成用生而相生曰時雨其
位居庚行白露初候○易觀卦傳曰雨以潤之是也

時陽三 庶徵下

五事上

下八上二內木外火體成用生而相生曰時陽其位
居申之末行處暑末候○易觀卦傳曰日以烜之是也

時燠三 庶徵下

下八上三內木外水體成用生而相比曰時燠其位居
申之中行處暑中候○記曰天地溫厚之氣始於東北而
盛於東南此天地之仁氣也

時寒三 庶徵下

下八上四內木外金體成用生而相克曰時寒其位居
申之行處暑初候○記曰天地嚴凝之氣始於西南而盛於
西北此天地之義氣也

時風三 庶徵下

下五上六內土外水體成用成而相克曰時風其位居
壬之末行大雪末候○易大傳曰潤之以風雨樂章曰百
變得數而有常八風
災律而不好是也

洪範圖說 釋名義

二十七

曰咎徵曰恒雨若曰恒陽若曰豫恒燠若曰急恒寒若曰

家恒風若

金氏履祥曰言恒若以見極備之內而不明
極無之內何也蓋一極備則一極無可知

恒雨三 皇極下

恒陽三 皇極上

恒燠三 庶徵下

恒風三 庶徵上

下八上六內木外火體成用成而相生曰恒燠其位居
坤之中行立秋中候○朱子語類反於哲故恒燠應之

恒寒三

下八上七內木外火體成用成而相生曰恒寒其位居坤之次行立秋初候○朱子語類急反於辭故恒寒應之

恒風三

下八上九內木外金體成用成而相克曰恒風其位居未之末行大暑末候○朱子語類蒙反於聖故恒風應之

日王省惟歲卿士惟月師尹惟日

魯氏章曰休咎之役各象其事者也與王共其事者卿士也

凡三時以義類省歲省月省日所以用念也故附陳於庶後下以理數言則歲月日五紀之日也說詳五紀章

王三

下四上五內金外土體生用生而相生曰王其位居巽行立夏初候○傳曰不有歲也何以有民故王省之

卿士三

庶後上

下四上八內金外木體生用成而相克曰卿士其位居巳行小滿初候○經世云一歲有十二月卿士省之

師尹三

下四上九內金外金體生用成而相比曰師尹其位居巳之中行小滿中候○經世云一歲有十二月卿士省之

此圖依所陳之敘左方五位五行各以其教養時風用水而體實土也右方五位五行相克上三位缺木火然卿士惟月乃水之精也師尹惟日乃火之精也在天成象在地成形故師尹亦以義類陳於此章之後

歲月日時無易百穀川成又川明俊民川章家用平康

申氏特行曰百穀成天時有生理則地利有養也治道明五辰既應則庶績其凝也天地交而賢人出因之明揚陰陽和而家道昌因之平康是五氣之順布有以感之而實五事之交修有以本之也王與卿士師尹可不隨分而省驗哉

日月歲時既易百穀用不成又川昏不明俊民用微家用不寧

王氏青堂曰休徵先夫後小者見休徵之喜必謂於一歲善必積而後成咎徵先小後大者見咎徵之害初起於日月惡雖小而可懼

庶民惟星星有好風星有好雨日月之行則有冬有夏月之從

星則以風雨

沈氏括曰歷法天有黃赤二道日月有九道此皆推名而已非實有也亦猶天之有三百六十五度天有常度以日行三百六十五日而一期強謂之度以步日月五星行次而日之所由謂之黃道南北極之中度最均處謂之赤道月行

黃道圖說

釋名義

子九

黃道之南謂之朱道行黃道之北謂之黑道行黃道之東謂之青道行黃道之西謂之白道黃道內外各四分黃道為九段每段以一行有連有連難可以一術御也故因其合散分為九段以別正負之數歷家不知其意遂以為實有九道甚可嗤也○西山蔡氏曰王卿士師尹其得失驗之於歲月日若庶民之得失驗之於所謂百姓有過在予一人故以庶民省之於星以驗其安與不安而巳蓋庶民之安否省之之星之風雨本有冬有夏月之九道本之以風雨也兩陽燄寒風既發於觀言有聽思又以見皇極之君視履考祥如此之周旋而不敢忽也於星於以見皇極之君視履考祥如此之周旋而不敢忽也○余氏色舒曰庶後不言星數者歷數所以推天運之常庶後所以參人事之極其進退幾伏有出於歷數所推之外者此章自第二節以下師氣似皆與于所推衍即前章凡七二節亦似○或曰中氏時行言人君以五紀欽天授時則衍不違天政不失時正與王省以下四節之義合蓋時無易即堯典所謂定四時成歲也俊民川章家用平康即堯典所謂允釐百工庶績咸熙也日月之行有冬有夏即堯典所謂日永星火日短星昴也其說亦近聖

右九章之八綱目凡十四端。此章猶中庸言能盡其性則能盡人之性。能盡人之性則能盡物之性。能盡物之性則可以贊天地之化育。可以贊天地之化育則可以與天地參矣。

元解

林氏之奇口唐李泌曰天命他人皆可管。惟君相不可。管者相所以適命也。民命雖稟於天。君實制之。自五行至庶幾各得其效。則民歸於五福矣。五福雖天所界。實造命者。而與之也。自五行至庶幾失其教。則民陷於六極矣。欲民不陷於六極。亦造命者成而辟之也。使享五福而不陷於六極。此造命之極功也。故九疇以是終焉。

○此章凡三節。皆洪範經文。此節為綱。下二節為目。○九下當有福極二字。朱子曰其九為福極是也。

福極

下九上九內金外金體成用成而相比於數為終之終。於理則變而通曰福極。其位若午行變至初初候。○朱子曰福極通天下人民而言。蓋人主不以身為福極而以天下為福極。

洪範圖說

釋名義

禹第福極官生教圖

此圖依生時之教其以福極治中者福極綱也。餘八時日也。故以福極居申而易。故好德於九位。○富貴福澤所以厚吾之生也。而貪反是。形康而心寧。福之次也。而疾反是。好德福之本也。而惡反是。考終命福之成也。而凶短折反是。一福一極相為倚伏。正蔡氏所謂間數也。餘詳形今意中。

五福一曰壽二曰富三曰康寧四曰攸好德五曰考終命

陳氏大猷曰人莫不好生。壽則生之長者。四代皆尚齒。故五福之先。壽不可無。以養其生。故富次之。壽且富或不免於憂。則身心不安。故康寧次之。壽富康寧而攸好德。則心逸日休。自求多福。福之本實。不此其為福大矣。故好德又

次之考終也。諸福備矣。必成其正命。則全而歸之。受其正。然後為福之至。

○此節凡五節。以義類言。皆福也。故皆陳於九章。所以勸勸也。理數皆則壽之生。教在皇極之七。說詳形今意中。

壽

下五上七內土外火體成用成而相比生曰壽。其位若壬之中。大暑中候。○龜鑑云人怕莫不欲壽。三王生之而不傷。朱子曰五福以人所尤好者為先。

富

下九上一內金外水體成用生而相比生曰富。其位若未之中。行大暑中候。○龜鑑云人情莫不欲富。三王厚之而不

康寧

下九上三內金外木體成用生而相比克曰康寧。其位若丁之木。行小暑末候。○龜鑑云人情莫不欲安。三王扶之

洪範圖說

釋名義

而不危人情莫不欲逸。三王節其力而不盡。

攸好德

下九上五內金外土體成用生而相比生曰攸好德。其位若丁行小暑初候。○詩云民之秉彝好是懿德。

考終命

下九上七內金外火體成用成而相比克曰考終命。其位若壬之中。行大暑中候。○蔡傳考成也。記曰君子日終孟也。順受其正。

六極一曰凶短折二曰疾三曰憂四曰貧五曰惡六曰弱

真氏德秀曰皇極建則果世之人皆彼其澤。而五福應之。故建則果世之人皆蒙其福。而六極隨之。故桀紂之民無不罰。且天者此人君之所當畏懼也。故昔陳於九章。所以懲也。此節凡六端。以義類言。皆極也。故皆陳於九章。所以懲也。以理數言。則憂之生。教在七之九。窮之生。教在五之六。

說詳形今意中○憂疾與事對以
事理各別而生敘又殊故分爲二

凶短折三應極下

下九上八內金外木體成用成而相克曰凶短折其位
又長傷中傷下傷無服之傷四項短折之謂也未子日
六極以人所尤惡者爲先知凶短折爲極則考終命爲福

疾三應極上

下九上四內金外金體成用生而相比曰疾其位居丁
之中行小暑中候○孟子言疾乃身之所以死生存亡者
繫也知疾爲極則康寧爲福矣周
官醫師屬於天官正所以謹疾也

憂三應極上

下七上九內火外金體成用成而相克曰憂其位居
行白露中候○孟子言憂民之憂者民亦憂其憂憂之義
甚大陳於此章
者特一端耳

洪範圖說 釋名義

三三

貧三應極上

下九上二內金外火體成用生而相克曰貧其位居未
行大暑初候○孟子言仰不足以事父母俯不足以畜妻
子救死而恐不贖矣服治禮義哉故
王政先富知貧爲極則富爲福矣

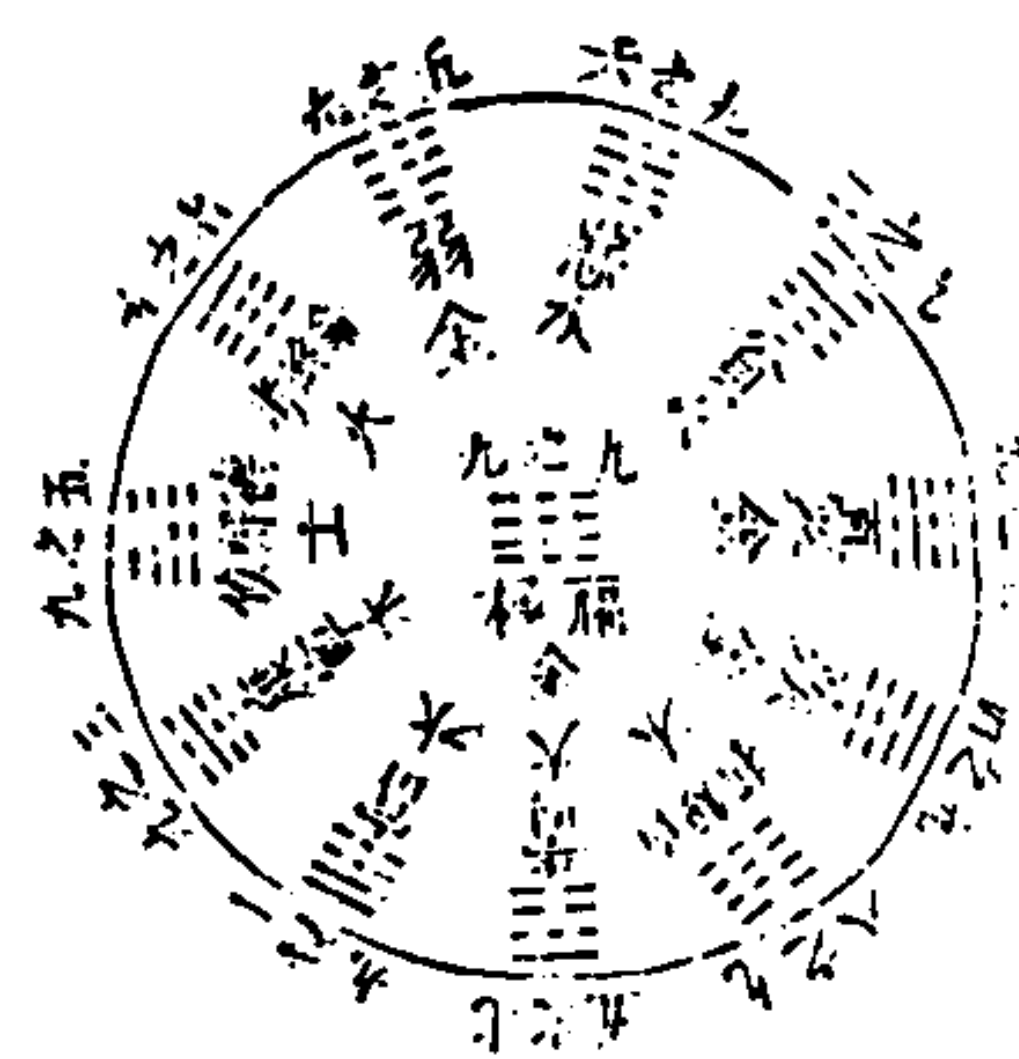
惡三應極上

下九上六內金外水體成用成而相生曰惡其位居午
之末行夏至末候○易文言曰積善之家必有余慶積不
善之家必必有余殃故口勿以小善而不爲勿以小惡而爲
之然人第知壽富康寧爲福而不知好德爲福之本知凶
短折疾憂貧方爲極
而不知惡即爲極

弱三應極上

下五上九內土外金體成用成而相生曰弱其位居亥
之末行小雪末候○陳氏大猷曰雖欲爲善而不能自強
者弱也老于言強梁者死之說柔弱者生之徒是知惡爲
極而不知弱極○前章本宮諸皆未體休咎之微在極物

尤顯而易見也此章本宮時皆金體金有五
生質既別則能又殊故有五福六極之分
其子所陳福極章時象圖

此圖伏所陳之敘五行皆左旋
相克惟二位與一位右旋相克
若以體論奇爲土仍左旋相克
又爻之體亦火也皆二位相克
○曾氏華謂此章猶舊書言戒
之用休董之用成故壽考弱
皆以義類分陳於此章豈極章
通言五福而富及好德又前及
之生敘五之七者乃獨爲壽
取其體之靜而有常用之相生
而不窮也

右九章之九綱目凡十二時○此章猶論語言修己以
安百姓又猶中庸言本諸身後諸庶民養繼天立極陰
陽下民相協厥居之道至是而精義入神矣故曰彛倫
攸敘上下與天地同流

洪範圖說 釋名義

三三

項氏安世曰五行天之綱也五事人之綱也入政人之
紀也五紀天之紀也四者皆道之體治之所由出也三德決
於人也稽疑決於天也庶徵驗於天也福極驗於人也四者
皆道之用治之所以成也成就兩截言之又以前四者爲綱後
四者爲紀也合而言之皇
極爲綱入者又皆爲紀
綱道一而已而氣分陰陽故易之象一畫爲奇一畫爲
正一畫爲間推而分天地人故乾之數一畫爲純一畫爲
數乃變化而不窮其二畫而小成者兼三才而兩之也四
畫而大成者攝五行
於四時也餘詳後焉

釋名義終

洪範圖說

激浦舒俊鯤潛夫氏纂

通數占第四

昔者康節邵子經世為志呈極命篇愚也嘗讀其書而莫究所以既得九類為原始而要終乃知一元而盈消而虛息元會運世圖雖因易而推日月星辰說實以範為本夫革去四取通變為事卦固有之則數往知來極數謂占時亦宜爾爰為後圖以竟前說

變數圖

圖不變則用不行故為此以盡之。凡數一畫為一其各口純禮投壺篇云其賢於其若干純是也二畫為一其各口正三畫為一其各口問九卷蔡氏云數有正有問是也

一純三正之時凡四皆自府而來

洪範圖說

通數占

一

王三府

自上而下

從三聖

自上而下

一純三問之時凡四皆自師而來

憂三師

自上而下

康三終

自上而下

一正三純之時凡四皆自歲而來

泰三歲

自上而下

革三炎

自上而下

一正三問之時凡四皆自高明而來

恒三高

自上而下

惡三折

自上而下

一問三純之時凡四皆自雨而來

食三雨

自上而下

苦三曲

自上而下

一問三正之時凡四皆自恒賜而來

正三恒

自上而下

恒三賜

自上而下

雨三風

自上而下

右二十四時凡九十六質純質三十二計三十二畫正質三十二計六十四畫間質三十二計九十六畫共計一百九十二畫以九乘二十四質得二百一十六。若以四乘二十四則得九十有六

二純兼二正之時凡六皆自稼穡而來

洪範圖說

通數占

二

聰三事

自上而下

月三紀

自上而下

二純兼二問之時凡六皆自辛而來

祀三政

自上而下

蒙三疑

自上而下

二正兼二純之時凡六皆自潤下而來

月三紀

自上而下

聰三事

自上而下

二正兼二問之時凡六皆自弱而來

柔三德

自上而下

一純一正兼二間之疇凡十二皆自謀而來

三純正之時凡四皆自炎上而來

計八畫極四質計十二畫
共計二十四也故始終如一

說卦之爻三百八十四其氣盈時之質三百二十四其數歉而卦與時皆可以窮元會者以河圖五十五乘六十四得三百六十故加四而成歲以洛書四十五乘八十一得三百六十盈減盈而成歲又河圖虛其中以九乘之得三百六十洛書總其實以八乘之得三百六十是故綜卦各二十八象二十八宿也而以八錯卦當八節綜時共七十二應七十二候也而以皇極居中宮爲欽天授時之主以八錯時當八節五氣順布而四時行矣。六十四卦圖左方自復至乾陽進而陰退也右方自姤至坤陰長而陽消也故範時行數以一二三四五各生數居左方爲體而主進所謂四時之運方長者進也以九八七六五各成數居右方爲體而主退所謂四時之運成功者退也而其用則左以生數起以生數終而以成數間之右以成數起以成數終而以生數間之所以然者顯諸在藏諸用二氣之對待實一氣之流行也是故四月爲麥秋十月爲小春印物觀理有燦然者明乎此則節子一元消長之說可布算而推也又何器極其數而尚其占哉。每二卦管一候而八節各有三卦每三時管一候而八節各有四時節之初一爻節有幾建毀除之類是也

子 59—248

運一	三千六百	世一	四千八百	從革三	一之四	水生之	冬生	元一	一千六百	會一	三千二百	運一	四千八百	世一	六千四百	稼穡三	一之五	水生之	小生	元一	二千	會一	四千	運一	六千	世一	八千	三	一之六	水生之	甲生	元一	二千四百	會一	四千八百	運一	七千二百	世一	九千六百
運一	七千二百	世一	九千六百	聰三	二之四	火生之	中候	元一	三千二百	會一	六千四百	運一	九千六百	世一	一萬二千	土三	二之五	火生之	未候	元一	四千	會一	八千	運一	一萬二千	世一	一萬六千	三	二之六	火生之	初候	元一	四千八百	會一	九千六百	運一	一萬四千	世一	一萬八千
運一	一萬零八百	世一	一萬四千	司空三	三之四	木生之	春分	元一	四千八百	會一	九千六百	運一	一萬四千	世一	一萬八千	司徒三	三之五	木生之	春分	元一	六千	會一	一萬二千	運一	一萬六千	世一	二萬四千	三	三之六	木生之	春分	元一	七千二百	會一	一萬四千	運一	一萬八千	世一	二萬二千

運一	九千六百	世一	一萬二千	三	一之九	水生之	中候	元一	三千六百	會一	七千二百	運一	一萬零八百	世一	一萬四千	三	二之九	火生之	初候	元一	五千	會一	一萬	運一	一萬四千	世一	一萬八千	三	三之九	木生之	末候	元一	一萬零八百	會一	二萬一千	運一	二萬五千	世一	三萬
運一	一萬九千	世一	二萬三千	三	二之八	火生之	中候	元一	六千四百	會一	一萬二千	運一	一萬六千	世一	二萬	三	三之八	木生之	初候	元一	八千	會一	一萬二千	運一	一萬六千	世一	二萬	三	三之八	木生之	初候	元一	一萬九千六百	會一	二萬三千	運一	二萬七千	世一	三萬一千
運一	二萬八千	世一	三萬二千	三	三之八	木生之	中候	元一	九千六百	會一	一萬九千	運一	二萬三千	世一	二萬七千	三	三之八	木生之	初候	元一	一萬二千	會一	一萬六千	運一	二萬	世一	二萬四千	三	三之八	木生之	初候	元一	二萬	會一	二萬四千	運一	二萬八千	世一	三萬二千

[illegible]

體皆問而純而其
用則有純而純者
有純而正者有純
而問者有正而純
者有正而正者有
正而問者有問而
正者有問而問者
此休谷福祿之先
兆也。此層以一
四七或列
此數乃以八十一
後以三百二十四
始終之數推衍之
就一歲之近親變
占矣因爲推
明占法如後

尚占
說洛書之數天一地二天三地四人五地六天七地八
天九地數四地數四人數一三才並立而各成其位天

數二十地數二十八數五凡天地人之數四十有五
所成變化而行鬼神也大衍之數五十其用四十有五
分而爲二以象兩掛三以象參揲之以五以象五侯
奇於撓以象閏五歲再閏故再撓而後用五行之策
百二十皇極之策一百二十篇極之策一百二十凡
百有六十當其之曰九章之策九千七百二十當萬
之數也是故四營而成蓍每質再變而爲九時而小
成八十一時而大成引而伸之觸類而長之則一時可
變而爲八十一八十一可變而爲六千五百六十一而
三極之道範於其中矣是故觀變察時以原其始以要
其終以執其中可以前知矣九章蔡氏曰范者神之所
爲乎大人得之而中福君子用之而避咎此之謂也
大衍之數五十者龜策傳曰天下和平王道得而蓍長
丈其叢生滿百莖蓋神靈之物得河洛之全數者也故
古先聖王酌圖書之理而中分之
其用四十有五者所謂明用也
分而爲二者將四十九策信手而中分之也
掛三者以右手取有大概之三策掛於左手無名小指之
間也
操之以五者易之數謂及揲月四純之數奇故操以五也

漢範圖說

通數占

十八

又九章蔡氏曰說者五行之數也故操以五而居五行
於四時也其法先以左手執左大概之策將右手食指
掛指五莖一數次以左手執右大概之策將右手食指
掛指五莖一數
歸奇於撓者將所揲之餘策撓於左手中三指之間也先
撓左餘策撓右餘策有內撓
五者皇極福祿之策皆一百二十者操策之法初變爲網
再變爲目再變爲策以一百二十五爲純四爲五五爲
如五行不變則純而目五五爲皇極不變則純而目五
福祿不變則純而目五五爲歸奇者皆二十九策則過
操者皆三十策故皆四二得一百二十知此三者則九
千七百二十之策數可類推矣
觀變者凡網一五五五則爲純數其書爲一若網一五
變爲問也其書爲正也其書爲○滿一五五則純
五五則爲正數其書爲一若網一四四則正變爲
純也其書爲○滿二四四則一四四則正變爲
•此正數之變與不變也網三二四四則正變爲
畫爲一若網三二四四則正變爲純也其書爲○網
三二四四則正變爲正也其書爲•此問數之變與
不變也四質不變則占本時之陽若一質變則占變質
之數二質變則占上質爲主數下質爲輔合而占之三
質變則占不變之質數四質變則占不變之數
察時者以方占之歲月日時加於元會運世而察其生成
進退也
凡範之時有體有用其二畫者下一爲體上一爲用
其四畫者下二爲體上二爲用中有體體中有用必
而生者進已成者退必觀生成乃知進退凡數之占純
者爲終中平而庸正者利貞其道得中問者宜權物變
則通參伍錯綜變化無窮五氣顯布一理渾融四序遷
流二氣時雍卽物窮理原始要終休咎福極修吉恃凶
神而明之反求諸易象範數參殊歸同

通數占終

洪範圖說

激浦舒俊鯤潛夫氏集

辭辭附

始之始

五行三行一之水 生之生 用比體 一千六百

在天成象在地成形 在人為性秀而最靈

元一 四百 天得一以清地得以寧聖

會一 八百 二氣交感合一為神

運一 一千二百 以比伍又伍以合參

世一 一千六百 道不言誠自成

洪範圖說 辭辭附

炎上三行一之火 生之生 體克用 三千二百

其光外直旁燭無翳

元一 八百 敬爾君子慎防未然

會一 一千六百 母日不相及近之者先乾

運一 二千四百 水流瀦火就燥各

世一 三千二百 多言數窮不如守默

幽直三行一之水 生之生 體生用 四千八百

天地和同草木萌動

元一 一千二百 於寅時哉不可失務各勤乃職

會一 二千四百 既順其生乃以有成

運一 三千六百 其根澤澤其實離離

世一 四千八百 山有木則度之性有初學則復之

從革三行一之四 水之金 生之生 川生體 六千四百

銅而為鑑形形色色

元一 一千六百 水火之精妙合而凝

會一 三千二百 既在於治可以受範

運一 四千八百 矩方規則因材而變

世一 六千四百 發於剛可離可斷

稼穡三行一之五 水之土 生之生 用克體 八千

力於田乃有秋學於古乃有

洪範圖說 辭辭附

元一 二千 百畝之田勿失其時

會一 四千 苗而不秀者有矣夫

運一 六千 稂莠盡其害我

世一 八千 五穀既登乃報歲功

臧三行一之六 水之生 生之成 用比體 九千六百

山下出泉爰冽而甘

元一 二千四百 掘井九仞乃求醴泉

會一 四千八百 汲以修綆烹以大鼎

運一 七千二百 生於水成於水

世一 九千六百 其數六其吳初

苦三 一之七 水之火 生之成 體克用 一萬二千三百

雖相成實相反人亦有言欲知世味胡不嘗膽

元一 二千八百 先甘後苦乃不可言先

會一 五千六百 母居下流切多上人熊

運一 八千四百 利於行兒百君子倘其敬聽耳

世一 一萬一千二百 死於安樂生於憂患

酸三 一之八 水之木 生之成 體生用 一萬二千八百

橄欖有實食之牙酸孰知其既回味百端

元一 三千二百 性主飲不克發

會一 六千四百 樂此不疲厥病在肝

洪範圖說 錄辭附

三

運一 九千六百 莫之制將克土

世一 一萬二千八百 變為辛損其身雖

辛三 一之九 水之金 生之成 體生用 一萬四千四百

其臭腥其數九可以發不可以久

元一 三千六百 履端於始食彼五辛

會一 七千二百 反而下生相與有成

運一 一萬零八百 何以得此舍苦茹辛

世一 一萬四千四百 蓋桂之性老而愈辣

一之一純乎純者故所屬之時其體皆純乎純而其用則有純而正者有純而偏者有正而純者有正而偏者有正而間者有間而正者有間而偏者有間而間者而萬事萬變皆於是出焉

始之中

恭三 二之一 火之水 生之生 用克體 三千二百

溫溫恭人維德之基聲言笑貌何以偽為

元一 八百 天與之形道與之貌

會一 一千六百 有本水之溫得火而揚

運一 二千四百 有諸內形諸外而目既可怡語

世一 三千二百 春和而熙夏大而假

五事三 二之二 火之火 生之生 用比體 六千四百

踐乃形盡其性儼若思毋不敬

元一 一千六百 人生而靜乃天之性

洪範圖說 錄辭附

四

會一 三千二百 感物而動乃性之欲

運一 四千八百 制外義中克己復禮

世一 六千四百 敬爾威儀慎爾出話

明三 二之三 火之木 生之生 用生體 九千六百

敏於日月晦于星辰

元一 二千四百 視之不見厥名曰夷

會一 四千八百 仰面貪看回頭錯應

運一 七千二百 專心致志乃不引於物

世一 九千六百 稟精於水借光於火

聰三 二之四 火之金 生之生 體克用 一萬二千八百

龍德以角加耳為鈴
鴻鈞付予乃達四聰

元一 三千二百 聽之不聞其名曰希

會一 六千四百 虛而能受過而不留

運一 九千六百 勿聽以耳而聽以心

世一 一萬二千八百 五色令人盲五聲令人聾聲色

睿三 行立春未候 火之土 生之生 體生用 一萬六千

人一能之已百之人十能之

元一 四千 思則得之何事他求

會一 八千 思則得之何事他求

運一 一萬二千 思則得之何事他求

洪範圖說 經辭附

世一 一萬六千 再斯可矣何以三為

肅三 行雨水初候 火之水 生之成 用克體 一萬九千二百

正其衣冠尊其瞻視

元一 四千八百 雖嚴於外實和其衷

會一 九千六百 敬而能和恭而有禮

運一 一萬四千四百 水弱易玩火猛難犯

世一 一萬九千二百 見金夫不有其躬營諸小

又三 行雨水初候 火之火 生之成 用比體 二萬二千四百

若網在綱秩然而素

元一 五千六百 尚獲旃哉慎終於始

會一 一萬一千二百 既得其端將克其委

運一 一萬六千八百 以火濟火毋乃太猛

世一 二萬二千四百 濟之以水太柔則易

哲三 行雨水末候 火之木 生之成 用生體 二萬五千六百

元一 六千四百 辨之不早厥躬為保

會一 一萬二千八百 積薪可虞思患預防

運一 一萬九千二百 陰附於陽乃顯其光

世一 二萬五千六百 維彼愚人聞言不信

謀三 行驚蟄初候 火之金 生之成 體克用 二萬八千八百

元一 七千二百 爾有先需理難獨斷

洪範圖說 經辭附

會一 一萬四千四百 謀之不臧則俱是違

運一 二萬一千六百 謀之既臧則俱是依

世一 二萬八千八百 多寡勝少算不勝暴

二之二純而正者也故所屬之時其體皆純而正而其

用則有純而純者有純而問者有問而正者有問而問者

者有正而問者有問而純者有問而正者有問而問者

而休咎於是分焉

始之終

食三 行驚蟄中候 木之水 生之生 用生體 四千八百

君子節欲小人榮願

<p>元一 一千二百</p> <p>太古之初厥食惟木 天降神農通分五穀 教民烹任口乃可火</p> <p>會一 二千四百</p> <p>疏食榮葵每飯必祝 不忘其義於義乃為 豆觴之間民或犯齒飲</p> <p>世一 三千六百</p> <p>食必有訟訟則有眾起 生之生 體生用</p> <p>貨三 三之二 木之火</p> <p>濟其源節其流貨 財殖焉日用以優</p> <p>元一 二千四百</p> <p>行貨曰商居貨曰賈 日中為市販夫販婦 通工易事職有攸司</p> <p>會一 四千八百</p> <p>率車牛遠服賈不貴難 得之貨用孝養厥父母 財利居奇毋乃太甚</p> <p>世一 七千二百</p> <p>九千六百</p> <p>洪範圖說 錄辭附</p>	<p>八政三 三之三 木之木</p> <p>子為政我為政初 率以正孰敢不正</p> <p>元一 三千六百</p> <p>能正其身不令而行 本欲其端源欲其清 出乎身加乎民優</p> <p>會一 七千二百</p> <p>丁其政誠此和春 申其政誠此和春 政既成令與新</p> <p>世一 一萬零八百</p> <p>一萬四千四百</p> <p>司空三 三之四 木之金</p> <p>安土重遷民有恒情 難於經始易於落成</p> <p>元一 四千八百</p> <p>一勞永逸於萬是年 士農工商各執其經 方以類聚物以羣分</p> <p>會一 九千六百</p> <p>一萬九千二百</p>	<p>元一 七千二百</p> <p>作事謀始訟端絕矣 兩造其情含冤以雪 如得其情含冤以雪</p> <p>會一 一萬四千四百</p> <p>三木之下何求不得 洗心滌慮務盡乃職 履校滅趾猶知大誠</p> <p>世一 二萬一千六百</p> <p>二萬八千八百</p> <p>祀三 三之七 木之火</p> <p>惟獨與豺狗相報本 人本乎祖禮所當謹</p> <p>元一 八千四百</p> <p>如木有水如木有源 或求諸陰或求諸陽 慎乎慎乎若萬法皆</p> <p>會一 一萬六千八百</p> <p>祭不欲疏亦不欲煩 毋怠毋瀆致恐致虔 天子祭泰厲諸侯祭國厲</p> <p>世一 二萬五千二百</p> <p>三萬三千六百</p>
--	--	--

<p>元一 七千二百</p> <p>作事謀始訟端絕矣 兩造其情含冤以雪 如得其情含冤以雪</p> <p>會一 一萬四千四百</p> <p>三木之下何求不得 洗心滌慮務盡乃職 履校滅趾猶知大誠</p> <p>世一 二萬一千六百</p> <p>二萬八千八百</p> <p>祀三 三之七 木之火</p> <p>惟獨與豺狗相報本 人本乎祖禮所當謹</p> <p>元一 八千四百</p> <p>如木有水如木有源 或求諸陰或求諸陽 慎乎慎乎若萬法皆</p> <p>會一 一萬六千八百</p> <p>祭不欲疏亦不欲煩 毋怠毋瀆致恐致虔 天子祭泰厲諸侯祭國厲</p> <p>世一 二萬五千二百</p> <p>三萬三千六百</p>	<p>元一 七千二百</p> <p>作事謀始訟端絕矣 兩造其情含冤以雪 如得其情含冤以雪</p> <p>會一 一萬四千四百</p> <p>三木之下何求不得 洗心滌慮務盡乃職 履校滅趾猶知大誠</p> <p>世一 二萬一千六百</p> <p>二萬八千八百</p> <p>祀三 三之七 木之火</p> <p>惟獨與豺狗相報本 人本乎祖禮所當謹</p> <p>元一 八千四百</p> <p>如木有水如木有源 或求諸陰或求諸陽 慎乎慎乎若萬法皆</p> <p>會一 一萬六千八百</p> <p>祭不欲疏亦不欲煩 毋怠毋瀆致恐致虔 天子祭泰厲諸侯祭國厲</p> <p>世一 二萬五千二百</p> <p>三萬三千六百</p>	<p>元一 七千二百</p> <p>作事謀始訟端絕矣 兩造其情含冤以雪 如得其情含冤以雪</p> <p>會一 一萬四千四百</p> <p>三木之下何求不得 洗心滌慮務盡乃職 履校滅趾猶知大誠</p> <p>世一 二萬一千六百</p> <p>二萬八千八百</p> <p>祀三 三之七 木之火</p> <p>惟獨與豺狗相報本 人本乎祖禮所當謹</p> <p>元一 八千四百</p> <p>如木有水如木有源 或求諸陰或求諸陽 慎乎慎乎若萬法皆</p> <p>會一 一萬六千八百</p> <p>祭不欲疏亦不欲煩 毋怠毋瀆致恐致虔 天子祭泰厲諸侯祭國厲</p> <p>世一 二萬五千二百</p> <p>三萬三千六百</p>
--	--	--

賓三 三之八 木之木 生之成 用比體 三萬八千四百

敬而無失恭而有禮 柔遠能通發從何起

元一 九千六百 不速之客有三人來 敬之敬之吉哉吉哉

會一 一萬九千二百 日近日親日遠日疏 豈不懷歸畏此簡書

運一 二萬八千八百 來而不往非禮也往 而不來亦非禮也

世一 三萬八千四百 來則豐其委積以迎之 往則爲之旌節以送之

師三 三之九 木之金 生之成 用克體 四萬三千二百

我武維揚訊於鬼方 兵者凶器佳之不解

元一 一萬零八百 兵可百年而不用不可一日 而不備容民畜衆王道易易

會一 二萬一千六百 金爲刃木爲柄不 如人和可使制挺

洪範圖說 辭附

九

運一 三萬二千四百 如火益熾弗戢將自焚 如水益深失律何能軍

世一 四萬三千二百 載戢干戈載櫜弓矢 天道好還不如其已

三之三純而問者也故所屬之屬其體皆純而問而其 用則有純而純者有純而正者有正而純者有正而正 者有正而問者有問而純者有問而正者有問而問者 而漸極於是判焉

中之始

歲三 四之一 金之木 生之生 體生用 六千四百

冬夏曰至春秋曰分 五氣順布太階式平

元一 一千六百 天開於子地闢於丑 行夏之時寅爲歲首

會一 三千二百 舊穀既沒新穀既升 天道不言歲功自成

運一 四千八百 三年一閏五年再閏 三百六旬時靡有定

世一 六千四百 閏評甲子週而復始 年復一年望彼流水

月三 四之二 金之火 生之生 用克體 一萬二千八百

三五而盈三五而闕 和而後生有精有魄

元一 三千二百 哉生明升於西 闕闕夜會期

會一 六千四百 天上圓人問半 桂枝香清輝遍

運一 九千六百 如無恨應常圓榮枯出 何當環待破鏡飛上天

世一 一萬二千八百 今猶照古古不見 今流光擊空明

日三 四之三 金之木 生之生 體克用 一萬九千二百

照陽之宗出於扶桑 照臨下土爲龍爲光

元一 四千八百 升於東光曜曜 待出頭一輪紅

洪範圖說 辭附

十

會一 九千六百 昨日等今日今日等來日日復一 日百年三萬六千日可曾得幾日

運一 一萬四千四百 如日再中人皆仰之 一歲一週誰傳道之

世一 一萬九千二百 去日苦多來日苦少 天若有情天亦應老

五紀三 四之四 金之金 生之生 用比體 二萬五千六百

齊七政撫五辰 順乎天應乎人

元一 六千四百 爰有大撓始作甲子 冬至子半履端於始

會一 一萬二千八百 左聖右義之紀之綱 南面嚮明北辰借藏

運一 一萬九千二百 欽天授時義取諸革 荷求其故上元可得

世一 二萬五千六百 歸餘於終乃定四時 日月星辰疾留伏遲

王三 四之五 金之土 生之生 用生體 三萬二千

王三 四之五 金之土 生之生 用生體

既朝日又夕月王省惟歲衣職無闕

元一 八千 惟精惟一毋忘毋荒

會一 一萬六千 養省耕秋省歛有補有助有蠲有減

運一 二萬四千 不有歲也何以有民五風十雨大有頻仍

世一 三萬二千 賴有善政宜民宜人水湯旱天災流行

星辰 四之六 金之水 生之成 體生用 二萬八千八百

有經有緯有常有異日月之行會於十二

元一 七千二百 惟土孕金惟石韞玉上應於天洞洞燭燭

會一 一萬四千四百 居所不動譬如北辰既歷白榆耿耿玉繩

運一 二萬一千六百 既應列宿須撫五辰求目所視昭昭明明

洪範圖說 無附

世一 二萬八千八百 晨星寥落月明亦稀恒星不見弗集房野

歷數 四之七 金之火 生之成 用克體 四萬四千八百

治以明時厥數何推則故而已往者可追

元一 一萬一千二百 一元之數一十二萬九千六百日月星辰元會運世可求而得

會一 二萬二千四百 欽天授時乃命羲和東作西成朔易南訛

運一 三萬三千六百 天度難齊步以歲差較比大衍厥法式嘉

世一 四萬四千八百 日月歲時無易五穀成百政治

卿士 四之八 金之木 生之成 體克用 五萬二千二百

六卿分職庶士在官承流宣化敷教在寬

元一 一萬二千八百 新進少年何如老成爲政不難在於得人

會一 二萬五千六百 上下一德同寅協恭

運一 三萬八千四百 如金在石鼓鑄惟恐

世一 五萬一千二百 多栽桃李少種荆棘

師尹 四之九 金之金 生之成 用比體 五萬七千六百

衆官之長有君道焉諸恭遜位毋自戾焉

元一 一萬四千四百 入學鼓篋遜其志也

會一 二萬八千八百 既食其食必忠其事

運一 四萬三千二百 毋樹私黨毋結私恩

世一 五萬七千六百 臣心如水金白水清

中之始正而純者也故所屬之瞻其體皆正而純而其中則有純而純者有純而正者有純而問者有正而正

洪範圖說 無附

者有正而問者有問而純者有問而正者有問而問者此亦休咎之所由分也○以上進而近於五

中之中

潤下 五之一 土之水 生之生 體克用 八千

野舍時雨地脈泉動萬物資生有體有用

元一 二千 下相彼流泉驗諸清夜

會一 四千 鑿井見泥有泉可汲

運一 六千 氣鍾黃泉至是乃出

世一 八千 搏而躍之可過額激而行之

從 五之二 土之火 生之生 用生體 一萬六千

王言如綸王言如緯從天而下天下以對

<p>元一 四千</p> <p>由中而達大義昭宣</p>	<p>會一 八千</p> <p>維王休命何以對揚</p>	<p>運一 一萬二千</p> <p>守口如瓶防意如城</p>	<p>世一 一萬六千</p> <p>亦莫自矜口如懸河</p>	<p>甘三 五之三</p> <p>土之本 生之生 用克體</p>	<p>元一 六千</p> <p>順天而厥惟我粟</p>	<p>會一 一萬二千</p> <p>海錯勿窮欲</p>	<p>運一 一萬八千</p> <p>心如穀種生意不絕</p>	<p>世一 二萬四千</p> <p>民之秉義好是懿德</p>	<p>洪範圖說 解附</p>	<p>聖三 五之四</p> <p>土之金 生之生 體生用</p>	<p>元一 八千</p> <p>志伊尹之所志學顏子之</p>	<p>會一 一萬六千</p> <p>明通公溥可擴而充</p>	<p>運一 二萬四千</p> <p>道積厥躬德成于己</p>	<p>世一 三萬二千</p> <p>剛健篤實輝光日新其德</p>	<p>皇極三 五之五</p> <p>土之土 生之生 體比用</p>	<p>元一 一萬</p> <p>勤學好問惟日孜孜</p>	<p>會一 二萬</p> <p>德比堯舜功高禹湯</p>
------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------

<p>運一 三萬</p> <p>可以威五可以登三</p>	<p>世一 四萬</p> <p>聖不自聖衣宵食時</p>	<p>時風三 五之六</p> <p>土之水 成之成 體克用</p>	<p>元一 一萬二千</p> <p>大風起兮始于蘋末</p>	<p>會一 二萬四千</p> <p>先憂其憂後樂其樂</p>	<p>運一 三萬六千</p> <p>雷以動之風以散之</p>	<p>世一 四萬八千</p> <p>臣拜稽首天子萬年</p>	<p>壽三 五之七</p> <p>土之火 成之成 用生體</p>	<p>洪範圖說 解附</p>	<p>元一 一萬四千</p> <p>父精母血成此形質</p>	<p>會一 二萬八千</p> <p>惟人有命上應星辰</p>	<p>運一 四萬二千</p> <p>多言而躁莫葆其精</p>	<p>世一 五萬六千</p> <p>生不滿百憂長懷千</p>	<p>恒雨三 五之八</p> <p>土之木 成之成 用克體</p>	<p>元一 一萬六千</p> <p>克念作聖罔念作狂</p>	<p>會一 三萬二千</p> <p>彌旬不休下土茫茫</p>	<p>運一 四萬八千</p> <p>忽出朝暉莫占久雨晴</p>	<p>世一 六萬四千</p> <p>日送夜雨力罷</p>
------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------

維子有身親實生之維臣有祿君實予之
子年既壯親力衰矣臣懼既重君道微矣

元二 一萬八千

會一
三萬六千
無虎兇獨而畏高明
南征不復問諸水濱

運
五萬四千
上非寡總下自幸恩
飢附飽殿譬被符應

世
七萬二千
既多藏必厚亡若決堤若潰防
基雖厚勢凌弱無災年周之末

中之中正而正者也。故所屬之時其體皆正而正而其用則有純而純者有純而正者有純而間者有正而純者有正而間者有間而純者有間而正者有間而間者此則休咎福極之本也。此爲進退之樞機。

中之終

沉潛六之一 行水之水 小雪成之生 中體比用 候

洪範圖說
辭附
十五

沉而不升潛而不見其
入也雖幽其出也弗顯

元二
二千四百
沉于潭潛在水可
深人不可以顯出

會
四千八百
算決斷少隄所以
小濟水未見其良

運一
七千二百
如金肘求之不得
如木筏挽之不得

世一
九千六百
濟之以火益之以薪
久之又久氣乃上蒸

剛克六之二 行水之火 小雪初候 成之生 體克用 一萬九千二百

大剛則折適以自克
用之合宜兩兩相得

元一
四千八百
自恃其強一柔一剛毗陰毗陽

會
九千六百
熱以火失其故我
斷以金去其妄心

運一萬四千四百可以調可以烹可以爲己可以爲輪

彊弗友 ䷌ 六之三 水之木 成之生 體生用 二萬八千頁

柔弱者生之徒
彊梁者死之徒

元二
七千二百
難徒恃其勇而不好學
以理喻是謂剛惡

會一萬四千四百

運一
二萬一千六百
矜已凌人難與相處
率意妄行動悔有悔

世
二萬八千八百
不可準繩終羅斧斤
人亦有言齒亡舌存

平康三六之四水之金成之生用生體三萬八千四百

享太平樂安康無咎無譽不柔不剛

元二
九千六百
我無爾虞爾無我詐
士安於學農耕於野

洪範圖說

會
一萬九千二百
不作風波自無冰炭
日往月來習聞習見

運二萬八千八百安舊俗守故常重厚不遷固於苞桑

世一
三萬八千四百
天下本無事庸人莫擾之
此邦洵可樂君子則居之

正直 六之五 水之土 成之生 用克體 四萬八千

三代之民直道而行
三王之政無爲而成

元一萬二千
直則不曲正則不偏
中者大本原出於天

會
二萬四千
事從俗禮從宜刑措
而不用台懸而不施

運一
三萬六千
此邦樂土由來已久
法尊先王過未之有

世一
四萬八千
仍其醜厚去其麗雜

三德六之六 水之水 成之成 體比用 五萬七千六百

執其兩端用其中於民
可與通權乃可與守經

元一 一萬四千四百 性相遠也習相遠也
進則抑之退則揚之

會二 二萬八千八百 德惟一動罔不吉
德有三用以相參

運四 四萬三千二百 明其體達其用因
人而治相時而動

世五 五萬七千六百 表裏如一得地之中
其塗雖殊其歸則同

變友三 六之七 水之火 成之成 體克用
六萬七千二百

和則無乖順則不逆
終焉九域卜云其吉

元一 一萬六千八百 爰有溫泉可濯可沿
其光內受飲之而甘

會三 三萬三千六百 詢其里居廉讓之間
人或唾面不拭自乾

運五 五萬零四百 我不利武乃利於文
我有利武乃利於文

洪範圖說 絲辭附

十七

世一 六萬七千二百 和順中積英華外發
學乃有獲克成其德

柔克三 六之八 水之木 成之成 體生用
七萬六千八百

太柔則易人將克我
何以克人用當其可

元一 一萬九千二百 知之明待之溫光
風霽月氣迎人

會三 三萬八千四百 賦質厚崇之以禮
稟氣清復之以禮

運五 五萬七千六百 從繩則直端表則止
可與希賢可與人聖

世一 七萬六千八百 如鑑之光去垢自發
如爐之火撥灰反熄

高明三 六之九 水之木 成之成 用生體
八萬六千四百

能察幾能致決性類悟品
卓越用心過度不幸短折

元一 二萬一千六百 志氣發揚精明內藏
求道之銳其具可當

會四 四萬三千二百 簞食瓢飲陋巷不堪
好是懿德廢寢忘餐

運六 六萬四千八百 大而末化只爭一間
天假之年不違幾安

世八 八萬六千四百 既豐於德復畜於命
彼蒼者天抑何其吝

中之終正而問者也故所屬之時其體皆正而問而其
用則有純而純者有純而正者有純而問者有正而純
者有正而正者有問而純者有問而正者有問而問者
此亦福極之所由判也○以下退而達於五

終之始

雨三 七之一 火之水 成之生 體克用 一萬一千二百

雲和則雨虹見則止
事有先機天人一理

元二 二千八百 天氣下降地氣上騰
二氣交感天地絪縕

會一 五千六百 久雨庚晴久晴庚雨
四時甲子皆無可許

洪範圖說 絲辭附

十八

運一 八千四百 有密雲自南郊
氣蒸蒸雨漂搖

世一 一萬一千二百 冬之寒春之暖其
雨其雨杲杲又見

霽三 七之二 火之火 成之生 體比用 二萬二千四百

如久雨獲新晴風
清月朗天氣昭明

元五 五千六百 秋口之光可以鍊金
照彼寒潭徹底澄清

會一 一萬一千二百 扶桑千里紫氣曉曉
日沒於西又升於東

運一 一萬六千八百 乃歸于上乃沒于水
燭火不息日之夕矣

世二 二萬二千四百 夸父窮追至於郢林
一杖之化何其森森

蒙三 七之三 火之木 成之生 用生體 三萬三千六百

似暗非暗似明非明
不見轉瞬乃見黃昏

元 八千四百 恍惚其中有象

會 一萬六千八百 恍惚其中有象

運 二萬五千二百 恍惚其中有象

世 三萬三千六百 恍惚其中有象

驛 三萬三千六百 恍惚其中有象

元 一萬一千二百 恍惚其中有象

會 二萬二千四百 恍惚其中有象

運 三萬三千六百 恍惚其中有象

世 四萬四千八百 恍惚其中有象

洪範圖說 卷附

克 三萬三千六百 恍惚其中有象

元 一萬四千 恍惚其中有象

會 二萬八千 恍惚其中有象

運 四萬二千 恍惚其中有象

世 五萬六千 恍惚其中有象

貞 三萬三千六百 恍惚其中有象

元 一萬六千八百 恍惚其中有象

會 三萬三千六百 恍惚其中有象

運 二萬五千二百 恍惚其中有象

世 三萬三千六百 恍惚其中有象

元 一萬一千二百 恍惚其中有象

會 二萬二千四百 恍惚其中有象

運 五萬零四百 恍惚其中有象

世 六萬七千二百 恍惚其中有象

稽疑 三萬三千六百 恍惚其中有象

元 一萬九千六百 恍惚其中有象

會 三萬九千二百 恍惚其中有象

運 五萬八千八百 恍惚其中有象

世 七萬八千四百 恍惚其中有象

梅 三萬三千六百 恍惚其中有象

元 二萬二千四百 恍惚其中有象

會 四萬四千八百 恍惚其中有象

運 六萬七千二百 恍惚其中有象

世 八萬九千六百 恍惚其中有象

憂 三萬三千六百 恍惚其中有象

元 二萬五千二百 恍惚其中有象

會 五萬零四百 恍惚其中有象

運 七萬五千六百 恍惚其中有象

世 十萬零八百 恍惚其中有象

元 二萬五千二百 恍惚其中有象

會 五萬零四百 恍惚其中有象

運 七萬五千六百 恍惚其中有象

世 十萬零八百 恍惚其中有象

終之始間而純者也故所屬之晦其體皆間而純而其用則有純而純者有純而正者有純而間者有正而純者有正而正者有正而間者有間而正者有間而間者此休咎福極之先兆也。此居以一四七成列

終之中

時雨 八之一 木之水 成之生 用生體 一萬二千八百

雨不破塊句以爲期
時哉時哉維肅之基

元 三千二百 陰陽和雷建鼓

會 六千四百 滋以潤膏以陰

運 九千六百 星占得歲史紀有年

世 一萬二千八百 問雨則雨課晴則晴

時陽 八之二 木之火 成之生 體生用 二萬五千六百

洪範圖說 解辭附 三十一

春日遲遲夏日可畏
秋日淒淒冬日可愛

元 六千四百 日出陽谷時乃東作

會 一萬二千八百 氣炎蒸其兆爲雲

運 一萬九千二百 曝背幾時陰雨繼之

世 二萬五千六百 仰觀於天星辰燭然

時煥 八之三 木之木 成之生 體比用 三萬八千四百

盛德在木於時爲春
風和日暖熙熙人

元 九千六百 行慶施惠敷政優優

會 一萬九千二百 漸次而上果其容

運 二萬八千八百 春日載陽不顯其光

世 三萬八千四百 秋風清秋月明利

時寒 八之四 木之金 成之生 用克體 五萬二千二百

秋日烈秋風涼盛
德在金露結爲霜

元 一萬二千八百 坤動而闢乾靜而專

會 二萬五千六百 風起天末草木搖落

運 三萬八千四百 肅殺執律整齊嚴

世 五萬一千二百 肅之散之保合太和

恒陽 八之五 木之木 成之生 體克用 六萬四千

春內陽將涸池塘夏內陽可廢橋梁
秋內陽是謂榮荒冬內陽無雪少霜

元 一萬六千 謙君子恭以接人

洪範圖說 解辭附 三十一

會 三萬二千 益其驕長其傲如

運 四萬八千 雖有枯槁沃焦竭海

世 六萬四千 而思之可坐而致之仰

恒煥 八之六 木之木 成之成 用生體 七萬六千八百

東方者震無日不雷厥地常暖
泄陽可危即不病癰亦病陽痿

元 一萬九千二百 君子空欲以保其身

會 三萬八千四百 陰氣雖弱陽氣消收

運 五萬七千六百 其體益深如火益烈

世 七萬六千八百 化而爲風周旋不吝

恒寒 八之七 木之火 成之成 體生用 八萬九千六百

何所冬暖何所夏寒
物極則反天道好還

元 二萬二千四百 春令暖夏令熱
行冬令失其節

會 四萬四千八百 君子和緩小人躁烈
急遽無序從容自得

運 六萬七千二百 操之變斷自獨
外施仁中多慾

世 八萬九千六百 謀之密令人寒而標求之急令
人措不及鳥焚其巢鬼瞰其室

庶徵 行立秋初初候 木之木 成之成 體比用 十萬三千四百
得時者昌失時者亡 中道而立動罔不臧

元 二萬五千六百 天視明天聽聰君子
修之吉小人悖之凶

會 五萬一千二百 母代匠師毋當寵
煬有小悔無大傷

運 七萬六千八百 兩木成林三木森森
不利江湖利於山林

洪範圖說 卷附

世 十萬二千四百 事動於下象見於上
天變可畏反躬無問

恒風 行大暑初候 木之金 成之成 體克用 十萬五千二百
大塊噫氣千里攸同 恒久不已厥咎則蒙

元 二萬八千八百 瞻瞻其陰昏昏其靈
將於何息適從何來

會 五萬七千六百 朝發則一夜發則七
一猶難堪七不可言

運 八萬六千四百 水能載舟亦能覆舟
木在水上風帆可憂

世 一十一萬五千二百 終風且暴虐浪笑傲
枯惡不悛投身可嘆

終之終
終之中間而正者也故所屬之嗜其體皆問而正而其
用則有純而純者有純而正者有純而問者有問而純
者有正而正者有正而問者有問而純者有問而問者
此所以有休咎之分也。此層以二五八成列

富 九之一 金之木 成之生 體生用 一萬四千四百
行大暑中候

元 三千六百 君子喻義
小人喻利

會 七千二百 鄉黨胡為子吝而不與
鄉黨胡為子吝而不與

運 一萬零八百 不周於德必遭其厄
水火刀兵厥禍維烈

世 一萬四千四百 利業難守成匪易
人儉難入奢則易

貧 九之二 金之火 成之成 用克體 一萬八千八百
行大暑初候

元 七千二百 乃士之常天豈私我
是所惡天其厄我

會 一萬四千四百 食不給腹不充守
分則吉非為則凶

洪範圖說 卷附

運 二萬一千六百 衡門之下可以棲遲
泌水洋洋可以樂飢

世 二萬八千八百 勤儉可致毋曰由天
含辛久耐四十九年

康 九之三 金之木 成之生 體克用 四萬三千二百
行小暑末候

元 一萬零八百 爾壽而康胡考之寧
得之有命天相吉人

會 二萬一千六百 足常足知止不辱
居之安平為福知

運 三萬二千四百 毋云庸福須防奇禍
毋曰平言之鑒鑒

世 四萬三千二百 物極必反樂極生憂
利守本分不利他求

疾 九之四 金之金 成之生 體比用 五萬七千六百
行小暑中候

君有疾飲藥臣先嘗之
父有疾飲藥子先嘗之

元 一萬四千四百 冬不藏精春則病溫其月辰未其日庚辛

會 二萬八千八百 受病在肺火傷在肝宜表不宜裏宜溫不宜寒

運 四萬三千二百 火上升水下漏冬至前夏至後

世 五萬七千六百 病入膏肓不可救藥

攸好德 九之五 金之土 成之生 用生體 七萬二千

天生蒸民有物有則民之秉夷好是懿德

元 一萬八千 如好好色戒欺求慊

會 三萬六千 靖恭爾位正直是與

運 五萬四千 能去譏能遠色

世 七萬二千 人性本善水性就下

洪範圖說 附錄 三五

惡 九之六 金之水 成之成 體生用 八萬六千四百

吉人為善惟日不足凶人為不善亦惟日不足

元 二萬一千六百 生理無二氣質不齊

會 四萬三千二百 剛復自用執一不通

運 六萬四千八百 不偏於剛則偏於柔

世 八萬六千四百 為惡不滅必有先德

考終命 九之七 金之火 成之成 用克體 十萬零八百

全而生之全而歸之雖無老成尚有典型

元 二萬五千二百 乾知大始坤作成物

會 五萬零四百 天之性也惟期自盡

運 七萬五千六百 金經百鍊亦可以為成器矣

世 十萬零八百 天能始之不必其終之地能生之

凶短折 九之八 金之木 成之成 體克用 一萬五千二百

吾其免大悔之晚矣

元 二萬八千八百 始則有終生則有死

會 五萬七千六百 輕於鴻毛重於泰山

運 八萬六千四百 致此知折摧此大凶

世 十一萬五千二百 復之以矢自非隆起

福極 九之九 金之金 成之成 體比用 十二萬九千六百

禍福將至善必先知之不善必先

洪範圖說 附錄 三十六

元 三萬二千四百 不善降之百祥作

會 六萬四千八百 天定無私轉移有權

運 九萬七千二百 君子畏天終日乾乾

世 十二萬九千六百 積善之家必有余慶

終之終間而問者也故所屬之時其體皆問而問者其用則有純而純者有純而正者有純而問者有正而純者有正而正者有正而問者有問而正者此所以有福極之判也。此層以三六九成列

筮法

大衍之數五十其用四十有九虛一分二掛一以三揲之

兩純為一 初揲三三

兩正為二 初揲二四

兩問爲三初操一二

初操綱也再操目也綱一由三以虛待目目一爲二以實從綱
綱兩純而目兩純一也綱兩正而目兩正二也綱兩間而目兩
間三也綱兩純而目兩正一變爲二也綱兩純而目兩間一變
爲三也綱兩正而目兩純二變爲一也綱兩正而目兩間二而
三也綱兩間而目兩純三而一也綱兩間而目兩正三而二也
一動而二則。是也一動而三則。是也二動而一則。是也
二動而三則。是也三動而一則。是也三動而二則。是也
是故兩操而九數具八操而六千五百六十一之數備矣

斷法

棋範圖說孫解附

二十七

一四質靜斷則以本策爲主

一一質動一爲主質衍策斷則以一動質策數爲主之疇策數
爲輔

一二質動上動爲主質策衍斷則以上動質策數爲主之疇策
數爲輔

一三質動一不動爲主質衍策斷則以一不動質策數爲主之

疇策數爲輔

一四質動斷則以本疇策數爲主視所之疇策數爲輔

一無論動靜須加以當時歲月辰之策乃能因時變化如全
加本疇策上一質動則加動質策上二質三質動則加主質
策上全動則加動疇策上其起數之例與元會運世同

疇策合斷式

五行四質靜

一水一水一水一

世會運元

占者以疇辭爲主策以運爲體元會世爲用并視所屬之
行

五行之歲

一水一水一水一

元會運世

占者以初質辭爲主策斷照前

五行之皇極

一水一水一水一

元會運世

棋範圖說孫解附

二十八

占者以本疇辭爲主之疇辭爲輔餘皆以之疇辭爲主本
疇辭爲輔

先曾大父天池公以名諸生絕意進取篤心理學研窮經典訓
誨子弟德修於鄉著有洪範圖說乾隆初開 四庫館經前
任侍講長沙劉公亨地採呈列入子部副本發還 先大父約
齋公付諸棗梨而圖說外有蘇詞恪守遺命雅執謙遜以寫本
傳子孫猶子 立活立潘 懼先世手澤久而就湮攜至鄂垣補加
剞劂亦可謂數典不忘其祖者矣後之雲初當知道存經籍
學有本源不徒以文藝博取科名希迹聖賢窺尋道奧非惟錦
之厚望抑亦先人之靈所默慰於泉壤者歟光緒元年二月初
二日嗣孫其錫謹誌

洪範圖說四卷 侍講劉亨
地家藏本

國朝舒俊鯤撰俊鯤字潛夫潯浦人其自序云因

欽定易圖說得洪範九疇之數兼得八十一疇之全數於
欽定書圖說得洪範九疇之名兼得八十一疇之本名從
此衍之分元會運世四卷元日述舊聞會日形今
意運日釋名義世日通數占各爲之圖附以論說
述舊聞以河圖洛書爲主形今意以衍範數爲之
釋名義則自五行以至六極皆有詮解通數占則
仿皇極經世之意推元會之數蓋自爲一家之學
非經文本義如是也

玉曆通政經三卷

〔唐〕李淳風撰

北京大學圖書館藏明藍格鈔本

附《四庫全書總目·玉歷通政
經二卷》提要

玉曆通政經目錄

上卷

天占 風雲占 雲雨占 雷占

雷寒占 霜占 電占 雹霰占

霧占 露占 霞占 虹霓占

氣占 地震 風氣占 水旱

水占

中卷

日占 月占 金星 火星

土星 木星 水星 流星

妖星

下卷

紫微垣 太微垣 天市垣 二十八宿

玉曆通政經卷之上

天占第一

經云天體東西南北徑三十五萬七千里每一方八万九千二百五十里自地之上八万里以日照拂地之半乃天體正圖也以平勾南極七十二度隱而不見謂之下規北極七十二度見而不隱謂之上規每度二千九百三十二里七十一步二尺七寸四分余總而論之每度三千里自下度之每度如上教夫周天三百六十五度周絡四方以行七政以位列宿雖四方分之體當視中星以知方正其體行而不息其行如磨周旋自東而運至南自南運而及西自西運而入北自北運而出東推行皆明積陳寒暑以成歲功二曜逐以出沒五緯隨以起伏列宿就之隱顯七政非不流行以天運速而七政行緩為負載以周運也天一氣也無分東南為陽而言日隨陽升于東南無分西北為陰而言日隨陰入于西北蓋東南方陽氣盛于自然故日出于東方陽谷顯于南方明都而麗于正昼西方陰氣盛于自然故日入于西方昧谷而藏于北方幽都晦伏于半夜炎夏天道南行陽盛之方日出寅入戌以陽盛于陰也日影遂長窮冬天道北行陰盛之方日乃出辰入申以陰盛于陽也日影遂短春

秋天道行于中正故日出卯入酉日影遂齊南為明都天體所見七曜至是顯明北為幽都天地所藏日月五星至是隱晦而都名異其為南正北正則一也日月五星入北都陰盛之極故所不明即非天入於地矣若天入地則日月無望地中為日月所照而明何得名地以為幽壤歟天以輕清為德色變昏黑乃君德不明之兆天色慘白為喪為憂天色赤如屠血兵革興四方亂變陰氣不足則天裂應在君德虧而為灾王者惡之失賢敗德民之勞怨○天發哀為所鳴之方下有王者革位○天分為二有王者分土又主君灾○天慘白昏濛常為游氣蔽之或久陰不雨主下有陰謀上或朋黨欺蔽君之明德不解其咎則為判兵灾○天色清明日順時麗君道大昌國無灾咎○天雨肉地生肉有形不成有体不声其國滅亡其分凶灾倭人禄功臣戮冤獄甚○天雨血前安後憂○天雨羽邪人進賢人去○天雨毛人勞大甚○天雨地生毛天雨金天雨花乃驕侈淫風大熾將乱之兆不信良臣無辜受刑○天色常變地震連日國主重殃君失德而不從臣則天鳴父戒其子天變父怒也父道尊嚴而垂戒者事之常父不戒其子子必自恣天象變數有灾臻人君不可不懼地變者母道慈而愛之怒者鮮失地有所

變人君不可不謹候其命天災可塞以其戒之常也地災莫救
以其怒之鮮矣雲出天氣霜雪宿寒皆自天降蓋天體陽而用
陰也雲出地氣風飆蒸鬱皆出地興蓋地體陰而用陽也天
不足於西北天不足則陽弱而陰勝西北之地常妙風寒西北
地厚天低日氣陽及乃生其和以成萬物地不足於東南地不
足則陰弱而陽勝東南之地常妙炎熱東南江海陂湖衆水所
聚四五月之時陽氣蒸其水脉時復為雨其地熱方得其中乃
成萬物東南之氣夏不貴於時雨春首三陽上出天地氣相交
通近水則陽蒸水氣以成煙氣近曲則陽蒸塵埃以成雲霧近
山則陽蒸山氣以成昏霧並皆騰日蔽天春夏則東南氣如煙
火秋冬則西北氣如氣暝此皆天道化合之常皆不主乎休咎
春令與秋冬化同煙埃蔽天而隕土霧名曰風霾主君道乖离
心离德以主兵革天雨亦水世平之時則主兵盜流血世已遭
屠謂之天泣則主有德者出除禍亂陰昏蔽天時晴復陰日久
不解如手游氣之狀主天子近臣詐偽恭儉諂媚作忠邀令挾
權妄為威福專於上柄以欺蔽君之明德若弗察而去之有變
則不測謀弒有之天為君象昏陰蒙蔽乃邪干正掩傷人善掩
明君德之兆昼晴暮雨久而不解臣擅君恩昼陰暮晴久而不

解君德昏昧事不省戒皆主兵災○遊氣黃黑上冲於天三日
之內必主陰雨○天發黃塞國主兵災天起水風國變屠戮上
下兵災阿黨之臣奸以事君則大陰解而復合日久不正戒於
乱小人任用尅太甚隔絕君之膏澤使衆無訢則天為不雨
土工木工太甚民勞不止則天不雨○天雨毛則貴人出走臣
將危君則天隕木石天發白氣如虹兵火起於所發之方○天
發黑氣如虹主水灾國灾為憂天發赤氣如虹主水火兵賊之
灾○天發黃氣如虹有兵則中國勝無兵則中國君有嗣為豐
稔之吉○天發慘黃欲為風也天氣低昏三日雨兆天高色白
時旱無雨天氣暴寒國有陰謀防有賊變天色慘白白而氣炎
主風雨天氣昏昧暴雨不常罕輔失政懷諂罔上害不自然黜
陟從私之兆天有赤氣黃虹貫入北極或遠極星主天子生賢
聖之嗣或當變世有大聖人將出生於是日是時○天有黑氣
白虹貫入北極遠極星主天子生亡國之嗣或暴人起而為主
○天有赤氣貫南斗北斗同主國有兵喪天大雨中魚墜辟臣誅無
德大臣受戮天雨脂膏如手甘露者木沐汚衣乃君無明德淫
汚之風化洽於下之象也主國亂無應

論天之風雨諸象第三

衆逆同志至德晦潛天氣暴風傷人折木毀屋害田主兵主火
四維皆乱天氣常風不用賢能主生大乱天子政悖德隱大風
暴起有雲不雨發屋折木累日不止其名曰乱主國火兵主天
子主儀不謹風雲大起折五谷重數見無常其名曰牝主國有
災災兵火繼之臣易止政風衆發屋民不安居其名曰不順若
賊之臣奪君權為夷賦歛無度風勢溫熱其名曰禍主大旱燠
生農懷咨怨即盜大興候專風奪風疾而木下搖動五穀茂而
不實其名曰不統君不思道風大不摧水旱傷木其名曰無澤
主民怨國亡公常不利風熱生虫害苗之菜食人之木其名曰
乱主大飢生盜民怨于下以為叛乱君遷於邑而急政風溫不
常燠虫暴生其名曰藏主臣懷怨國有变乱諸侯不朝大風無
常地水災亦天雨血殺人其名曰叛主國有奸臣兵乱之兆風
如湍流噓塞其声中羽傷水主姦謀之起風烘然如搖炎火其
声中微微傷大火兵代之兆又主大火之災○風鳴喧高下不
齊其声中角角屬木主於人不主於怨主有兵出代主天子
恩露四散風急而寒則大兵風和而平則四散風號怒如吹大
其声中宮声怨則土木工興以主兵火声平則國有喜兆或生

賢嗣風声清切如裂縞帛其声中商声怨則兵代声平則歲疫
山休迺於日之上下左右主為歲收民安久至日觀雲占風十
二分野風雲所起不同所見各異以其所見言十二國之灾福
○暴風忽見起東北東南逸木声鳴如炎火或旋轉如摧火名
曰少女風主有大火之灾○風常發於西南坤方其勢溫主
旱風常發於東北其勢凄涼為水主久陰陰風暴起声如鼓有
兵災必敗○風鼓塵成皆霧連日不散主兵主火國有大憂○近
海風大而昏黑近山風大昏塵軍行風埃車馬盛行而風塵此
理之然也皆不主灾咎旋風起一於時暴風起於百里細風及
於一方大風三日遍於天下○春初條風○春仲明庶風○春
暮清明風和則順時寒則主水熱則傷木民病○炎夏景風和
和則順時寒則主兵與疾病○秋初涼風秋中閭闔風秋暮不
周風涼則順時熱則有疾病或有兵火之咎盛東廣暮風寒則
順時熱則主來歲灾旱疾疫龍井雨降虎嘯風生西方參酒象
手白歌之休參宿無故動搖不為兵起主大風太白晝見與上
同占灯火焰鳴作声大風之証

論雲雨第三

雲出地氣氣升而為雲雲体本黑緣受日氣以成五色色有分

乃別休咎千態萬狀变化自然故十二分野之雲種態之狀象
物各異韓雲如趙雲如牛楚雲如日米雲如車魯雲如馬衛雲
如犬周雲如車輪泰如行人魏雲如水鄭雲如絳衣南趙雲如
龍蜀雲如困車○四方大有雲色如金銀其下有良將之處○
四方常有大雲五色備者下有賢人隱下國有急求以為賢臣
○青雲潤澤散逸於日國有大善或有賢能○雲色黃潤遠於
日之上下或乃成龍鳳花木山石異狀國有大喜戰則健勝無
敵則外地有來歸順或生賢嗣或有不期之喜○日出沒時雲
勢如戰橫或於日白者為喪為者驚憂起○雲如蛟龍將軍失
色在其軍者凶○雲如鵠尾密陰軍國殺將屠城國有大災○
雲色亦黃晝夜照地大臣恣縱為旱為兵○雲如氣昏昧濁而
不清常臨分地小人當墮不去之則為災○日將出而雲霧赤子
布滿於天非大雨之降則有大火之災於七日之內
○雲磨作声臣怨怒於下四方有赤烟如龍赤雲如烟之狀主
不雨 ○雲低黑闊如山如堵雨照雲氣忽然四合雨兆
雲勢濃無光雷雨電為風所殺者雨必無多○雲高慘白者不
雨○雲四合而不能勝於日色者不雨雨亦無多○雲白如布
足橫於日月北斗之下不出三日非風則雨○雲勢雖大續而

復斷無雨○雲潔白如玉片相綴續而行或散風起於雲終之
方○冬白雲逐日必作風寒○夏烏雲掩日必作溽熱○三月
上巳日五陽爭盛入道变化雲行雨施各正性命之時故觀雲
氣以占歲之豐歉三月三日下有雲黃潤歲收國有喜民物咸
寧日下有雲青白主疾病主不收主兵喪 ○紫雲如龍
虎車馬狀下有天子出郁郁紛紛蕭索輪困是為卿雲見則
國有喜雲黑潤如羣猪羊渡於河津之間不出三日定有大雨
○烏黑雲如殿衝月或衝北斗定主旦暮為雨○天子哀喪出
入弋獵無度奢侈繁盛時則恒雨為沴○赤虹見於晝旦東
出者雨大風吹雲自東方起飛揚往來不斷者大雨之証雲復
歸於所來則雨止暴雷暴雨必回其所來之方於三日之內陰
陽和則雨雨大過傷苗害物主有兵災國憂○薄雲曉日久雨
不止君澤及於小人號令無時民多不信○游氣蔽天日月失
色星宿光昏者雨証○薄雲籠月細雨不止者君德昏淫臣不
下賢民人嗟怨以起兵災○師出遇雷雨於所出之日時者天
照其威若雨名曰洗甲主君大勝之兆○師出遇逆人雨者大
其兵者名曰天困大出雲如赤鳥以夾日者王惡之

雷風者天之號令風順其時者則枯者榮悴者茂雷應其候者
使岳者伸蟄者出天令之喜也風不順時毀屋伐木雷不應候
震物傷人天令怒也聞之者豈可不色變而為戒以恐懼修省
焉雷發於二月八月謂之應候雷發於出聲之後收聲之後謂
之非時陽不閉藏於地則為非時之雷乃臣道不審之象雷為
天之號令非時之鳴戒在號令政事之異主下不伏而為變雷
主於發生乃君子之柄秋冬陰進小人用事之時秋冬雷發小
人盜其君子之權號令於下君子為小人所制而不伏遂陰陽
相薄為雷欲多滯寬政事不明天有非時雷震之戒 無雲
而發雷一聲謂之天鼓主大兵起起在所發分野秋冬尤惡雷
作不時主亂主疫主兵雷震宮殿陵宇倒者國將有奔雷托雷
以鳴如君托臣以治無雲而雷君無所托君不恤下而下人將
叛之象非時雷主兵災所發之方為兵所起所注之方為兵所
討發於東南則東南兵勝發西北則西北兵勝風順者愈吉
雷大震成霹靂一聲者就出非災咎非時之雷以所震之日時
候其災福○子日雷聲不時主統賊之臣在主側子宮有危月
燕燕巧語故稱練子中有虛日鼠鼠主盜賊火故稱賊火主水
主兵主喪子為水故主水子為貪狼故主兵子為哭星故主喪○

午日有雷聲不時主天子過於奢侈淫於倡優樂遊無度天怒
而應之火災午中有張宿為文綉樂府午為鶉火之盛故主火○
丑日雷聲不時主天子出主將相遷易主兵丑為勾陳天子儀
衛丑牛儀衛衛牛乃天子動出之兆丑有斗為將相雷主動故
將相比易丑為金庫故主兵以雷主動也○未日雷聲不時主
大水主平盡主大臣受誅主王宮庫藏火災未有井宿井有斧
鉞故主大水大臣受誅未有鬼宿為正諫宿積金積錢故主平盡
主庫倉藏火災未為熱火故又主兵疾人死如山魁有積屍故
人死如山寅日雷聲不時主胡兵起人大火主妖言惑眾主河
梁不通寅為燕分主為兵寅為鬼門主人火寅為箕宿主口舌
妖言寅為析木之津故主河梁不通申日雷聲不時主兵北申
有參宿主兵主兵北主所震之方將災參為七將故主將災卯
有心三星為天王庶子太子府為后宮故災在此酉日不時雷
作主使八國西戎燕趙有兵相逐酉中有天節故主昂為西戎
星為燕趙有兵相逐震於中國則中國且格燕趙之寇來侵辰
日不時之雷主兵主天子不安有失士之憂辰有用宿主兵辰
為龍龍遇雷則動故主天子不安辰為水土之庫震主動故有
大土之憂成日雷作不時主有遷宮室土木之工興火災震動

成為棲臺震主動改遷宮室土木之工與火災震動則災也已
日雷聲不時主喪夷兵動長沙吳分兵亂已中有長沙星主喪
夷兵亂亥日雷聲不時主水寒殺物主兵亥為六陰之極主水
主大寒亥為乾方屬金主殺故兵正月三陽在下與三陽陰
氣和而勢奔陽不能盤薄於陰雷不能作二月四陽盛而伏於
二陰陽與陰氣相薄雷遂發聲正月建寅為地門雷發於正月
謂之先時即主疾疫喪死不然應在所發之方 雷為連日
不止謂之失信主政事不常現令嚴酷民多憂怨應為災以
主兵盜先震雷後雪陰盛陽北主為君失時賊臣將起以主殺
逆之禍悔過修改可消害咎

論雪語寒第五

雪本雨也緣寒盛於空風結成雪雨為氣之和雪為陰之盛說
尺順時益於萬物以為瑞義大逆行則損於萬物以為災其名
曰常寒者君偏聽不察下情隔寒政事之謀刑罰太急則易雪
傷物苦寒人三月四月苦寒成雪親日陰凌其陽生國綱不派
下凌其上人緣無克德而尅虎之所召七月八月陰其德伸苦
寒成雪親日陰盛奪陽主刑嚴政酷刻毫不恤以主兵賊正月
十月大雪損物災為歲荒雪勢常不為災咎正月七月八月非

盛陰陽氣作寒或成風雪此理之常然惟天雪為損則火之改
也盛雪滿地獨有無雪之地氣出而和必自金玉伏藏或古
井古室在下 有德遭陰有能被害其名逆命以生大寒寒
殺飛鳥百日止緣害政者不誅妨能不去之所致其名曰養
賊 水暴出物無霜死大令苦寒緣賢者不用小人秉政之
所致其名曰傷物寒不甚草木已僵緣以兵起為敵者不量力
以進傷人甚之所致其名曰辱命寒甚生小水其名曰木介介
者兵中之象也之無兆

論霜第六

天氣下降始為重露露逆物緣風化為寒乃結而為霜誅罰不
由君出在臣下則霜不時殺物兵與妻誅其名曰亡法霜不時
殺物誅不原情其曰不仁霜大雪冬霜先雨霜有芒用聖賢遭
害霜附木如雪按人依刑害人其名曰私賊霜在草根土隙間
不在枝葉與高處攻急害人刑及無辜春深盛夏人霜殺物霜
天過天下雨群國應在君與難改色一方應在平令

論電第七

陰園陽而陽中於陰則成電 有電無雷不雨 電光赫
盛大雷繼作盛雲不雨雨亦無多盛暑不雨致盛雨作電光先

見於河中電發不時君威安彰電光明赫遠北斗三垣轉而不
止三日以上者主有大聖人生 電晝夜光赫照地三五日不
止主有兵興電厲雖為大火為司馬改主兵

論電與霞第八

盛陽雨水湯熱陰陽背之則轉而為電盛陰雨雪凝滯陽氣薄
之則盛散乃听不聰恒寒之照也 政酷刑虐民怨之甚則也
大而損物一方則應太平事今有災憂國都則君與執政憂國
傷木稼所致有兵相敵當煩風者勝逆風者敗大包結風以傷
兵者主破軍殺將上天不順也出兵旗脚逆風而動者師不可
出或大雷大雹之作必主大凶災首將臣為亂下欺下則憂雪
或大風雷久不止則兵兆電能傷物而寒主肅政改為兵兆

論霧第九

天氣降而地不應為霧乃臣不從君之象地氣升而天不應為
霧乃君不信臣之象霧者衆邪之氣陰未冒陽臣欺君擅權為
下叛上登霧反明臣志伸夜霧登明臣火憂三五日不止者應一月半
月霧氣不散陰陽氣亂天下災憂霧如黑氣終朝不解不祥也主
冤屈之甚變為兵火 近海大水之地水氣旦暮成霧皆黑並
不為災兆近山情久而風氣旦暮成霧皆黑並不為災兆上不竟

大包容臣下貌言视听四者皆失主昏霧主氣為憂為亂有大
雨解者不為咎上不明國大淫則霧若脂液汚人衣或黑霧成
陣而往來並主大兵為咎又主胡賊害雲氣與風並起塵起或霧
盈懷而夜妖主兵火為災霧起帶塵如堵主兵起正昼如膜陰生
霧如夜臣制君叛亂政非君出遂生區霧之妖
聞善不尊名曰無知其異生黃霧主君病生害不嗣敵賢絕
道災至絕世主大兵起黃霧曰基春風火沙塵成黃霧不為災
帝臺將衰臣下權遂兵反土地則有連綿大霧秋冬旦暮近大
山人水之地不貢煙霧之災

論露第十

天作旱災則天高而露不下 不雨有大露潤物者歲收
四時夜中天低則露蓋露出於天地之氣也露不降者天氣
不施下也主過在君無憂生之德露色黃如甘如飴若附木枝
非甘露也其名壽飴乃君恩露不常民不以恩露為惠失在
溫帝王火叛兵亂先卿雲景星之祥又有露如珠者木花草
或黃或赤或白或淡紅如珠大見日不消者為甘露主大收國生
聖嗣民安太平

論霞第十一

霞者天之客氣所結暫尔而生暫尔而滅長尺餘大餘十尺餘
動而有力若拘擒速擲之狀是霞貫日貫月貫三垣南北斗二
十八宿列星以其日月星辰所臨分野所主以為休咎若無凌犯
白黑青赤並主風雨應於三日之內 赤霞白霞貫日下款
害上必有憂王者患之青霞發於日之上下左右若得賢臣
有吉慶 黑霞貫日君有憂大雨者解應於三日之內在
日之上下左右見者主風雨作也慘黃者主雨之相黃霞紫
霞在日之上下左右君有大吉慶得賢生嗣之吉貫日喜憂
為災為兵為變亂白霞動銳若布布主所起之方有兵大風
雨三日者解 赤霞白霞貫月大臣火后妃火將軍火有
戮者 黑霞貫月大雨臣民火火陰雨則解青霞黃霞貫
月者蓋以夜無辨青黃之色也五色成霞於春秋氣初三五者
國喜豐歲之象也 雨餘日落日出者有霞五色乃陰陽和
氣所散而成並不災咎

論虹蜺第十二

雨餘之後陰陽不正之氣以生虹蜺盛雲不雨陰受日氣陽
下狀陰而顯出以成虹蜺虹蜺受日之陽氣而成見則雨霽
日東則在西日西則在東乃知受日之陽氣而出也且見

於西則為雨暮見於東雨止且見於西而純赤者入雨暮
見於東而五色者雨止白虹蜺赤紅如氣者名曰蜺尤之旗
主人必起於所起之方虹頭尾至北非雨而見者凶災流血
飲於井所見之處大災白虹者百殃之本衆亂之基也正曰虹
虹為蜺色不一曰蜺蜺為蜺無雲雨而蜺出國有陰淫之禍主
婦人奪男子之權近海之方虹乃海物氣之所結主風雨火陰
則見見之為常如南雲間越之方也氣不足而多地震並不主
休咎夜白虹臣災憂登白虹君災憂虹蜺蜺於蜺蜺井中主
更王國有火虹蜺蜺於軍營之上破軍殺將之凶兵出日大
昏露白赤虹見師出不吉如霜苦寒成芒角於師出夜滿於
旗鎗之上師不可行 雲如方虹暴兵虹見七月主天子出

論氣第十三

候氣之法氣初時若雲非雲若霧非霧彷彿若可見初出森
然在桑榆之上高五六尺者一千五百里外平視則千里平目望見
則五百里仰望中天百里之內平望桑榆之間二十里登立向下望方
見者三里敵於東者日出候之敵於南者日中候之敵於西
者日入候之敵在北者半夜候之○單上之氣高勝下標勝薄
長勝短實勝虛澤勝枯單勝之雲氣如堤如坂前後磨地

或如火光將軍勇士卒猛雲氣如山堤上起林木所見之方皆有
勇猛將士將精銳雲氣如埃塵帶殺其色黃白如人持斧向敵
或如覆舟所見之方精銳將士在下 將士精勇之氣象如擇
牛雲如開錫赤白相隨或發黃氣所見之方下有精勇將士
雲氣色黃如飛鳳走龍成巖成綺在於日之左右上下其象可
愛者主軍勝獲功之喜自所發之方未取期五十日雲雲白如
鵠或如龍鳳景物可愛見於其上國有喜有君則勝信至有氣
如雲霞如拾上黑下白名曰銳氣主猛將立功於所起分也伏兵
之氣渾渾圓長或赤氣在其中或白氣拂粉起如樓狀或如
幢節或如赤杵在雲中或如鳥人在雲中暴兵之氣白如心
蓮連結不散或白氣如仙人相錯離而後出當千里兵未或氣
如掃刀槍之狀雲氣如人也亦所臨之域有卒兵至如人持節
兵未息猛將之氣如龍如猛獸如火煙如拂粉如火光夜照人
或白而赤氣遠之如林木竹木或紫黑如門如樓上黑下赤狀
如旌旗如張弓如埃塵氣發漸漸如雲雲作山行將有深謀于
前為進氣午後為聚雲降人之氣如人十五五皆又手低頭
或氣如黑山黃為緣者皆降伏之氣氣如馬肝色如死灰色或
類腰如或類腰蓋氣黑如壞山墮車上名曰營頭氣如群羊群

猶在此氣中此氣也氣如懸衣如人相隨紛紛如轉蓬如瑞
灰氣如捲席如足布如獲者氣如繫牛如臥人如及蛇如非鳥
如火堤如壞屋如驚鷹相逐如兩錫相向皆此敗軍之衰氣
見而敵之必敗敗必破軍鋒將敗氣見之與衰氣同也
氣上黃下白喜氣所臨之方主敵來降和自退堅城之上有黑雲
如星名曰軍情白氣如旗青雲黃雲在其上氣青色如牛頭觸
人氣如煙火如蛇如杵形向外或雲分為兩慧狀者皆不可攻
氣如飛鳥赤色氣主敗軍青黑氣如狸皮斑成中氣聚如
樓出營中有雲如人頭赤也其城欲破可屠其城如雄雉臨城
其中有降者 江湖之氣暮則如煙旦則若白霞天子之氣
赤赤外黃四方所發之處當有王者天子故有進往處其地先
發此氣或如城門隱隱在霧中常帶紫氣赤赤然此武成之
氣或如雷蓋在氣霧中或相青赤人無手在日西或如龍馬
雜色壽上冲天者皆是帝王所在之氣帝王所在所行之方
上有雲氣如圖蓋隨之地王所興行有風雲氣雷電之應
若此帝王龍興之像夜間有氣如赤色白色明白所起之者
下有金劍兵器銅鉄其有氣經銳上冲星宿分野如神光者
下有金劍兵器有黑白氣往來者下有伏屍白氣自下

冲天者主兵叛於所起之方赤黑氣同占有雨亦應青氣主雨應氣沉黑日月無光晝不見日夜不見星有雲障之兩敵相當陰陽圖議也無敵則上下陰相圖議有叛者公庭私第黑赤白氣見之主大凶喪火

論地震第十四

陰氣大甚作雨日久不為星變則為地震陰有為也或大風雨作而為地震寒盛則冽風勝則震多以六癸陰極之千多以己亥陰陽窮之日震主兵陰主殺也震於陽歲則熱震於陰歲則人不熱震於陰極則日則兵亂震於陽極已日則大熱弱臣強則地震於春夏臣欲陰竊篡則地震於冬山崩危落水湧不折屋倒地陷曰火震地陰也法當安靜忽乃越陰之政專陽之政故震陽伏而不能出陰迫而不能升遂成地震臣事雖政專必地震臣黨強勝冒祿無功則地震

論雲氣第十五

卿雲名曰景雲喜氣也太平之應如星非星如雲非雲或星有兩赤彗星上向有蓋下連星見則必有掃國者有雲赤如龍狀號曰昌光聖人起帝受命終則見虹蜺曰旁死氣也斗之九精主心惑主內達主臣謀君天子出后妃專妻不一

祥雲氣如狗者赤氣長尾為亂君為兵喪陰陽五色之氣浸淫相侵曰戰氣青白如人無頭如死人臥如舟蛇亦色隨之必大戰四望無雲見亦氣如狗入營其下必有流血四如之日有黑雲氣大重者多雨若氣非氣若霧非霧不濡見則其城帶

甲而趨

海岱之間氣正黑江淮之間皆白海岱氣圓登海

傍唇氣如棲臺漢河水氣如引布廣野氣如宮闕江漢乳白如

梓濟水氣如黑蛇渭水氣如狼如虎白尾淮南氣如白羊垣山

氣如黑牛青尾火氣氣如白兔青尾白華以南氣下黑上赤高

高三河之郊氣正赤恒山之北氣青東夷氣如樹西夷氣如星

南夷氣如闔臺或類舟舡幡旗北夷氣如牛羊群畜陣雲如類

殺氣黑而勁橫於空或白車氣乍高乍下往往如聚騎氣必而

布卒氣搏前低後高者疾前方而高後銳而卑者却其氣平者

其行徐前高後卑者不上而返校其之氣正蒼黑而長數百丈

遊兵之氣如彗掃或長數百丈無根本怒氣上下黑土功氣黃

白移徙之氣白

論水旱并大水第十六

人君貌之不恭名曰不肅為野常雨乃上慢下暴陰氣盛之為也交兵結仇伏尸流血百姓怨怒陰氣逢盛以盛大淫雨暴

大水蛇傷則秋陰常雨君淫樂與不恭之人欲狎之心礼法傷敗則霖淫不止傷禾成飢起兵寇言傷則春陽少旱祝傷則下常燠所傷則冬常寒人君言之不從名曰不義為罰常陽稔曰旱不傷二穀曰雨旱主兵道旱則二穀不收民惡飢死以為盜故德不同名為焚其旱陰雲不雨變而赤困四際師出過其時名為廣其旱不生上下皆散名為隔其旱天赤三月時有雷電殺物上緣水紀名為憤其旱三月無雲君高臺榭名為地陰侵陽其旱萬物枯死數有大灾庶位踰節名為僭其旱澤物枯為大所傷征伐煩興軍士怨叛勞後失衆則旱刑罰妄加祥陰不附則陽氣勝而為不時之旱刑殺無罪則旱一方一邑一國天下各從所旱之方以審刑之不平則棄失法律逐功臣殺天子以妾為妻高臺榭崇宮室修役不止則大灾作上不儉下不節聽陰謀邪勝正君不思道則大灾宮屋斂者听政之所門者親令之所政事親令廢則大灾毀與門不省其咎國王廢事政事弛滅嚴失民皆怨軍心急將非人則大灾焚於武庫血食將廢則大灾數焚陵寢政堂者百機王化之本大灾數災乃棄法律政事不修之咎國不用賢大灾庫序虛實反於非人用之不節大灾府庫歲歿有飢大灾藏庫

大臣威武王庭無礼内外臣民咸懷嗟怨極陰生陽京都大火上下相凌陽失其節濫火為灾火起不乙師衆莫救曰濫火災軍壘將不能以法治軍衆不節不儉舍淫相交兵有異志則大灾軍壘將成灾變之兆上行亢陽失節下多厚藏珍室聚斂則毒大灾民子其灾殺人忿氣發而為怒毒氣散而成火凡火所灾修而復焚乃天厭之甚不歆其復有也城將不居則大火焚於門舍主有兵屠之咎旱溫之氣寒所自生翁等所積大所自焚此理之常有木翁所集之處不甚而生火不為火積油積糞久熱出為火日下光有赤紫氣或黑如煙或天降赤物如旗幡之類此皆天灾之信也

論水第十七

簡宗廟不禘祀廢祭祀逆天時或為水不調淫風尚欺詐刑政暴民俗澆則主大水不知其所來而隕國滅溢市邑不止者主有兵盜或明犯國水殺人者心甚妨農害田工役不止百姓咸怨大水大雨為灾或水泉湧溢宮殿井溢無度主有暴革之灾凡井溢並主為灾為火兵庶民之家並主為禍

王曆通政經卷之中

論日

日乃太陽之精。人君之象。顯麗中天。以光明無所不照。為德出入從辰。運行循度。無變色薄蝕之異。則人君乘上而王。政太平。百姓安寧。人君有瑕。必彰其惡。以為變。使修其德。政太平。則日色五彩。國有道。則象光明。春日紅潤。秋日黝黑。夏日炎熾。冬日溫。和皆為吉兆。國政不明。賞罰失信。若行刻害。無生養之德。則日昏。烏鳥群鳴。日有烏。為禽之類。以氣相感。故烏鳥群應日之變。國之將衰也。日昏失色。行人無影。烏鳥群鳴。此將軍出征。旗幟。白不會。妖寇生。日。本黑。積天之至陽而生。尤明。本黑。望之至陽而顯。照陽不足。則日見黑。異。月下弦。則月見黑。魄。日見黑。異。或有黑。或成黑子。小者如棋子。大者如鵝卵。或成王子。或成鳥。或成人像。皆由陽氣弱。而不能充滿其體。因而陽光。鏤。象黑。依如手其像。非日中自有其像。即日有黑氣。暈黑點。點子。成王字。成鳥。或成人像。皆君不能以明察之德。及下臣又不能。光明其道。私歸背怨。以彰君過。進佞諂偷安之所致也。為小咎。則專權。為人害。則廢。廢。政。法。不明。號令不當。權臣用事。君德不。光。日生諸黑。為示。若修。答。補。過。則吉。天子繼天。以。為。子。子。嚴。父。命。惟。以。發。祀。為。子。道。有。天。下。者。不。能。奉。若。天。命。知。祀。不。奉。天。意。垂。怒。乃。生。黑。點。黑。氣。如。中。以。明。過。在。君。也。臣。挾。私。愛。黨。進。不。

肖。挾。私。怨。退。忠。良。傷。君。明。哲。之。德。下。民。怨。之。日。有。黑。氣。黑。點。日。休。陽。日。失。色。見。黑。點。黑。暈。主。君。有。喪。憂。姦。民。以。言。惑。君。君。聽。而。不。審。則。日。中。黑。點。不。成。其。過。主。近。位。之。臣。陰。奸。為。亂。羅。計。與。日。同。度。逢。於。日。月。交。道。則。日。蝕。淺。深。方。分。起。蝕。時。日。刻。數。皆。以。曆。算。推。之。即。昨。瞻。像。所。先。見。日。月。蝕。不。依。悔。所。朔。望。者。失。為。薄。蝕。又。日。月。無。光。又。日。赤。黃。天。下。交。易。食。皆。薄。食。日。月。蝕。依。曆。數。為。咎。人。君。不。可。不。戒。日。月。之。食。居。宜。修。政。以。救。四。月。六。陽。之。極。日。食。為。災。至。切。以。至。陽。而。衆。陰。取。犯。地。四。月。有。黑。點。之。類。君。不。明。而。臣。敢。侵。犯。之。像。主。有。奪。柄。之。臣。十。月。六。陽。之。極。日。有。黑。暈。之。類。乃。陽。不。勝。陰。之。所。生。為。咎。輕。君。亦。宜。修。政。以。禳。之。正。旦。日。食。天。王。昏。正。之。變。主。為。國。侵。日。色。慘。白。要。風。成。旋。有。殺。戮。事。攻。城。則。城。中。有。反。者。城。為。所。屠。日。色。昏。黑。上。刑。急。下。不。聊。生。不。出。一。年。有。大。水。國。主。災。憂。赤。如。血。者。旱。日。本。色。紅。為。雲。煙。咥。龍。則。亦。蓋。煙。雲。休。黑。映。日。之。光。而。成。赤。也。有。此。象。者。主。雨。大。陰。亦。然。一。日。掩。日。主。有。篡。奪。之。臣。數。日。相。掩。天。下。大。亂。鼎。立。之。象。黑。日。兩。日。對。相。合。胡。秋。來。華。於。日。出。之。時。有。黑。日。掩。日。主。外。夾。侵。中。國。天。子。去。位。掩。不。建。則。復。興。吞。并。則。絕。世。亦。黑。白。戰。或。虹。貫。日。並。主。兵。憂。白。虹。主。殺。殺。或。有。暗。害。王。者。主。三。日。之。內。有。大。風。雨。應。

則火解。日有黑橫在日中。如分日為兩半。主有昇分之象。日以
至南為正。立橫則東西分也。橫半則南北分也。日非日月同宿
時陰氣勝。掩日光。占同日食。白虹貫日。近臣為亂。一日見主一
旬。兵爭為帝。於日又見一日是也。三日則三旬。以一日為一
旬。十日為一百日。日中有飛燕之狀。王者惡之。天子將廢人
或憂至日。隕於地。臣與婦人私。擅帝權。日月出若不戒之。則主
謀篡。白虹貫日。婦奪君權。日濛無光。士卒內亂。數日相聞。天下
大戰。日闕下。按城分方。有所取者。負日旁有氣。圓而週匝。內亦
外有重暈。天下有王立。日暈有珥。天下有侯立。日暈五重。有德
者。天順之者。受祥德。地戰勝無德之主。失地失位。日暈不常。無
軍在外。天子失御。民多叛。日暈有敵先破之方。兵負日暈亦主
君憂。歲旱。大戍口。古亂政。日暈白。主大兵主喪。日暈黑。主大
雨。為水火賊兵至。日暈青。歲飢疾疫。日昏黃。國有喜。有單則勝
捷。信喜。日暈五色。國有大喜之兆。日暈青赤之氣。抱在日上。小
者為冠。冠見為國有喜事。若有五色為冠者亦吉。日暈赤色。氣
小而交於日下。曰纓。曰纓一二小。而暈在日左右。曰紐。纓紐見
並為國喜。日暈青白如纓。在日下。曰履。見為吉。日暈者如璫
在日四方為吉。光日下有白霞。雙璫曰日足。主有賊害於君主。

君出走。有雲氣見。霞者日戴。有青赤微起在日上。曰戴。戴德也。
見則國有喜。日隕有青赤氣如小半暈在上。曰隕。則得地為喜。
青氣小暈在日左為珥也。黃白者國喜。又主有軍。日有一珥為
喜。多則非喜。在日西。西軍勝。在日東。東軍日南北同占。無軍主
并將相。青赤氣如月初生。背日者為背。背青赤氣曲而外向為
背叛。為反。或於日行之分。青赤氣長而立。旁為直。日旁有一直
敵在一旁。欲自立。從直所繫。立者勝。日旁有二直三抱。欲自立
者不成。順抱繫者。殺將。氣形三角在日四方為提。青赤氣橫在
日上下為格。氣如半暈在日之下為承。提者臣挾提君之象。格
者臣格君。承者臣承君也。日下有黃氣三重曰抱。名曰承福。主
人主有得地善福。日旁青赤氣白氣如半環。向日為抱。日抱五
戰順抱者勝。抱者順氣也。背者逆氣也。兩君相當。順抱繫逆者
勝。旦抱兩珥一虹。黃日抱抱至日。順虹繫者勝。統將與一璫二
虹。貫抱同占。日重抱有璫。順抱繫者勝。防內欲有反者。日重抱
左右二珥。曰貫虹。日抱順抱繫者勝。二虹得二將。三虹得三將。
日抱黃白潤澤。內亦外青。天子有喜。有和親來降者。軍不勝敵。
降軍罷。色青黃。將喜。亦將爭兵。白將有喪。黑將死。日重抱直皆
順抱繫者。得地有寵師。日重抱抱內外有璫。兩珥順抱繫者勝。

軍中有不和不相信青赤氣長斜倚日傍為賊天子之兵則日
見舉戰見而不散主天子之兵勝兩軍相當必謹審日月氣
知其所起留止遠近應與不應疾遲大小厚薄長短抱背多少
有無虛實久極疎密澤枯相應尋首執尋近勝遠疾勝遲大勝
小厚勝薄長勝短抱背多勝少實勝虛久勝極密勝疎澤勝枯
重皆入破重抱為和親抱多親者益多皆為天下不和分兩相
去背於內者為於內背於外者為於外雲氣成形象如赤鳥夾
日以飛名曰象有旁氣刺日形如童子所佩之觸名曰觸雲氣
臨日上下名曰臨日月食與光脫名曰闇昔曹無光明名曰曹
白虹天貫日名曰彌氣如山在日上或冠珥皆瑞重疊次序
在日傍名曰序暈氣白虹籠貫於日名曰濟以上所占並為國
昏憂之兆氣五色成形象名曰想青靛赤白黃黑黃黃黑日
食淺者福淺日食深福深凡日有食食不在於天王則災應於
所行之分冬至日在斗十二度去極一百一十五度影一丈三尺
三寸小寒日在女二度去極一百一十三度影一丈二尺三寸
大寒日在虛半強去極一百一十度影一丈一尺立春日在危
十度弱去極一百六度影九尺六寸雨水日在室八度大弱去
極一百一度影七尺九五分驚蟄日在壁八度強去極九十五

度影六尺五寸春分日在金十四度少強去極八十九度少強
影五尺二寸五分清明日在胃一度去極八十三度少弱影四
尺一寸五分穀雨日在昂二度大極去極七十七度大強影三
尺二寸立夏日在壁七度去極七十三度影二尺五寸小滿日
在參四度去極六十九度影一尺九寸五分芒種日在井少度
半強去極六十七度少弱影一尺六寸八分夏至日在井二十五
度半弱去極六十七度強影一尺五寸小暑日在柳三度大弱
去極七十七度大強影一尺七寸大暑日在星四度強去極七
十一度影二尺立秋日在張十三度少弱去極七十三度半強影
一尺二寸五分処暑日在翼九度半去極七十八度半強影三
尺二寸少弱白露日在艮六度少強去極八十四度少強影四
尺二寸五分秋分日在角五度弱去極九十度半影五尺五寸
二分寒露日在亢八度少弱去極九十六度大強影六尺八寸
五分霜降日在戌十四度少強去極一百一十七度強影八尺四
寸立冬日在尾四度半強去極一百一十七度少強影一丈八
寸二分小雪日在箕一度大強去極一百一十度弱影一丈一
尺四寸大雪日在斗六度去極一百八十三度大強影一丈二
尺五寸六分候影法前定南北方立八尺表為勾股一丈四尺

與曆合則吉不合則凶日影中年短於舊影則為行上道太平
與曆同為行中道昇平長於舊影為行下道霸世候氣法以十
竹及銅為管口徑三分氣小動為和入動為君弱臣強不動為
君嚴暴

論太陰

月為太陰之精以之配日女主之象以之北德刑罰之義朝廷
諸候大臣之類君明則月行依度臣執權則月行大道大臣用
事兵刑失義則月作南作北女主外妻擅權則月或進或退月
更色則臣有殃后有災亦者兵爭月晝明姦邪並進君臣則明
女主王陰國兵強中國亂天下謀僭數月重見國已亂七月重
明臣欺於上有僭君權者臣敢無礼於君十月八月陰極盛月
奪光明以象陰德之昌或失色或虧食皆陰德人虧之家主將
相無能刑罰不明微有兇惡掌法者曲政用事宜省刑去不肖
以補其咎則災亂可消月一日行十三度凡羅計在十三度前
後相迎交通並主為月蝕盡人人憂貴人死月食見五星其國
皆主鯨魚至陰之物以類相感月食則鯨魚死蓋陰之傷天子
有賊臣群下自相殘害德則月生黃朔日見月東方謂之不匿
乃候王威刑嚴肅之兆月當出不出當員不員缺不缺主災

有廢時亂日不齊咎之曆正則災將相女主執法者月員而不
員不缺而缺與上同占月暈軍營之相月重圍白暈主兵主戰
關觀暈光破之方以為暈久而方消戰久不解之象如無軍敵
主大風雨主叛者月有五色暈主得賢臣主入子之象祥主獄
無光暈天子故有也赤而或赤白之暈主將與大臣離心之誅
月暈南斗將相愛月暈北斗有大喪故天下暈重疊或三日常
暈應月白霞白虹白氣白暈貫月王者惡之大臣去后災廢月
暈角兵亂大水月暈亢將軍死有兵犯奄同占月奄犯各五星
上將憂主人旱主兵亂月奄犯角五星次將憂主大水主兵亂
辰分有災用奄犯亢將軍死主兵主疾疫月奄犯辰前二星后
災奄犯後二星庶婦災又主人將軍火月奄犯房第一星上相
去與災第二星次相去與災奄犯下第一星上相失權災憂下
二星次相災又主兵亂亂馬貴馬火疾奄犯心中星王者惡之
前星天子廢後星庶子災主兵喪月奄犯尾燕有災後宮火北
明不奄奄犯箕主口舌主燕胡兵敗又主將軍死主大風拔樹
傷人奄犯南斗王者惡之兵分兵起將相災關梁不通天子大
放奄犯牛關梁不通主兵起越分災奄犯女主楊州分野火賊
妄通內亂主天下靡散奄犯虛大兵起於東丞府分災奄犯危

主兵喪。倉犯室主并衛大梁之分兵火。主軍糧乏。歲飢兵喪。倉犯壁衛并兵火。倉金將軍死。禁兵亂并州分野火。倉犯婁主徐魯之分。又主翼州趙分兵火。倉犯昂西胡不安。為獄中亂。為旄頭起。倉犯畢趙分火。造兵動。倉犯宵兵亂。魏分火。倉犯參兵起。將軍死。魏益分兵火。倉犯井主者惡之。大臣誅主大水。秦雍火。倉犯魁主兵起。積尺金帛。馬貴。秦蜀火。倉犯卯主周分火。兵飢。倉犯星主兵火。中國惡之。主火。倉犯張荆楚火。主兵主火。主水。倉犯翼主夷狄火。兵起。三河荆楚之分火。主夷狄火。倉犯軫荆楚長沙之分兵火。主王若出奔。候王惡之。主人風傷人物。主死喪。月倉太白。人君死於兵。太白犯月。天下有兵。太白襲月。后廢臣逐。倉感。貴人死。有亂臣。英感。入月。有亂臣相殺者。女主為政。天下大亂。是在宮中。非盜則賊。月襲犯。災感。同占月。倉犯歲星為飢。大臣火。有逐相。人君惡之。歲入月。有歲襲月。人臣惡之。主有兵。飢主歲陰。長月犯。襲星。胡人災。主兵起。人水。災。宰相失月。倉犯鎮星。女主憂為飢。為謀廢。在上公與陰室王。者惡之。鎮星犯襲。入月。占同。餘外大陰。倉犯入皆以列星所主。言其休咎。分野。目入大微。王者惡之。女人為主。月入天市。天下兵起。物貴。分上以治。大臣與女主。奪土。王者惡之。目入紫微。天

子失君。王者災。君臣受家為國。微廢為后。月暈二十八宿并倉犯。并取其所屬分也。言其所主災咎。月晦見於東為朧。月朔見於西為朧。

五星賦 木星

東方歲星名曰木精。蒼帝之子。大而圓。名所在分野。莫之與爭。人君布德不可加行。君若不仁。乃禍滿環瀛。下凌其上。乃承謀。其兄亦黃。則多風。多旱。黑。白。則為水。為兵。合金。乃分野。君喪。犯土。乃后妃將墮。入大微。而君將有赤。于東井。而事輔出征。于翼。鬼國行。鉄。躔。遠。虎。危。躔。地。火。生。于房。宿。五。穀。豐。稔。當心宿天下安寧。逆行乃為域。晝見則主弱。臣盈。在角。乃忠良進。策在尾。乃儲副相承。歷氏。乃內多有喜。觸亢。乃豐稔和平。經箕。乃中國口舌。入斗。爵祿豐盈。承牛。乃魚行人道。犯女。乃宮掖。秋。盈。環虛。乃飢寒。雪。害。繞危。乃祠祀不馨。居室。乃離宮安泰。到壁。乃賢士。和情。入奎。乃有道者進。到婁。乃赦令將行。于胃。乃必堅固。入昂。乃將士多傷。勾井。乃漂沒。城邑。犯鬼。乃則死者相望。當畢。乃則父子不親。犯宵。乃臣沒於王陵。參。乃萬物不給。于畢。乃迎兵。未。降。入壁。乃賢臣被戮。當參。乃兵連四方。抵女。乃布帛大貴。于牛。乃六畜。性。彊。可。即。乃不尊王命。于角。乃禍起。蕭。當。入參。乃人

背徒役犯委方君出于疆退位于氏環逸于房股肱失位父子
分張饒天津方江海騰沸住其宿方人民食康有上君子千條
不藏克已傷礼有後必君王父在上宜修謹福為君為臣進退
知變履深自清永終天祿

火星

南方火星亦曰罰星赤帝之子巡行不停入大微以受制有道
之國循經不悖無道之國出入失常句犯者為禍環逸者為殃
出則兵動入則兵藏周旋止息為病為喪蓋人君之息意致臣
下之災傷或進或退大小無長為水為旱飢歉須防每日辰見
而行疾或昏亦而軒昂出處失度乍存乍亡順其常方其色黃
赤怒而悖方或角或芒入大微方文官殂沒觸紫微方主有死
亡乎天河而江津泛溢入胃宿而天下空倉逸羽林方禁兵大
起留張宿方歲美人康入南斗方城邑絕幾于東井方水火災
殃少微久守方處上祿殺被天困頻繞方百姓飢荒乘輿鬼方
禁兵並起入昂宿方胡者潛藏居心宿方王者有患凌軒轅方
后妃驚惶于室方北地米貴乘危方兵起南鄉在尾方大臣不
不順居昂方君王嚴令犯畢方災生人庶乘雷方獄訟要兵繞
參方人死过半犯柳方五穀繁成遠參方多喪疾病凌房方將

相居憂美哉君子謹慎過撫增脩景福神理加祐欽奉三元終
獲萬福

金星

太白之星少陰之精白帝之子亦曰長庚所有者義雄壯允明
太將之象誅罰為名怒則芒悖叱咤喜則歛角潛形遇火方死
死畏相火合木方遠近加兵犯角方天下大戰入亢方水賊並
行乎氏方大軍受苦居心方水火縱橫入房方干戈並起到尾
方上下交爭于箕方風旱有故繞斗方臣執權衡環斗方地起
終泄抵女方府庫不盈乘危方將軍解甲犯室方武士休征入
奎方川流泛濫守壁方動止嚴刑乘委方兵動有赦入胃方荒
歉先呈犯昂方北戎大戰守壁方將相出征乘參方憂疑易
政歷井鬼方臣將多驚入昂方元戎封爵苗張方將死軍營句
翼軫方諸侯出師振旅入軒轅方天子建旆懸旌守天田方人
主賜技爵當牛宿方戎羯肆志咷噪失舍方國之兵敗不見方
城乃土崩四面執刀而上殿主弱臣強兵鋒動戰民東台權妖
星屢見臣節既汚主心邪妄嗚呼人君股肱之臣不潛不濫敬
天感神通以理國德以彰文復流後嗣任及仁者

水星

北方辰星本號水精黑帝之子偏將之名所守者聰國君之情
所守之國憂而不寧君若守其法度明其教令遠却邪說親其
忠正無縱欲逸邦家之慶君若不治城郭不任賢良取舍由己
任及小人上天垂災及其降禍五穀不熟風雨不勻陰陽方亂
飢歉彌臻與大合于戈被動土犯于元戎危視芒角多知其
大小灾祥審伏見于厥察君臣說謫暴水漲多而危青囊主于
而虛白向順者春旦辰而秋旦少陰見而交歡守角于水旱興
皆亢于米貴橋湧在心于為水高火守房于乍動乍靜入尾于
江漢橫流環箕于 多病入虛危于烟四海東斗牛于水
溢三江凌女于布帛倍長留尾于軍亂荒荒入奎于大臣獄囚
守胃于兵起中央遠畢于造方爭界在昂于執政皆荒勾龍
于水火為孽歷參于冰霜未休入井于水泉溢漲乘鬼于疾
病多憂留星于貴臣稱罪入柳于水積田疇守翼尾于人民
飢餓在軫是于木奈難收入太微群臣相殺犯執法火高仇
守軒轅後宮多患乘輿鬼秦地灾流細惟有土敬慎在儀
親親懷懷欽奉天時

土星

妾有渠星中火之精黃帝之子地侯別名所在之國不可

加兵分地之住伍殺主成人民快樂由君之與若內無仁義外
內奢華其星失度為妖為孽上亂下爭東西叛逆上天降災
為電雷雷山崩地折哭喪哀哀與未于后妃相傾合水于軍
敗營抵角于後宮有喜入亢于刀物不成犯房于百臣
脇主歷氏于儲副歡榮守心于聖主將出在尾于盜賊公行
遠箕于水災入散入井于五穀豐登環牛于主賊臣之害
主犯女于則布貴之縱橫乘虛于亦也千里入危于土役災
止犯室于廣修宮殿遠壁于道術彰明入奎于物貴水
湧于委于奸詐臣主歷胃于水灾未貴勾昂于將士西征犯
畢于五位將變乘霄于國破人驚環遠參于大臣出使入奔井
于水旱休耕在鬼于近臣謀主犯柳于天下物平留星于万物
皆治居張于五穀不停入軫于兵灾受疾守翼于宇宙皆清抵
鍵于大王下殿入鬼于宗廟改更掩斧鑕于大臣誅戮犯執法
于邊將憂驚凡厥在君知幾知微恭謹奉法晨天之威綿延
福祚邦家之儀

論五星

金星

金星應於秋令主言主義司於刑殺以其光盛於餘里故名

曰大白主乎上公為大司馬大司寇皆司兵刑之職如言失義虧逆乎秋令罰見太白晝見經天光色芒角漏明不入挫動跳躑並應兵來之兆太白之行常處日之前去日差遠二宮或四五十度則漏明晝見失行於日之西方則晨見於太陽之前主夷狄客兵敗失行於日之東方則夕見於太陽之後主中國兵敗若隨太陽經於正南過而光明不息與日爭輝主強國弱國強又更主天下兵起女主主出太白屬兌為女今之象蓋經天則名曰晝見陰乘陽也太白晝見入之速者兵速而易止入之遲者兵災久而難遏金所主必以十二分野先其兵災之方又當以二十八宿所主言休咎守犯列星與上同占太白西方金也屬手白獸之休咎見漏明必主大風之作以象其刑殺之怒太白屬金主言中空動搖犯畢與箕天下口舌使使橫議太白屬金司於兵殺將用兵進退高卑遲速靜躁見伏行兵莫不象大白以行又觀芒角奮張動搖跳躑內空外實內實外空行之緩速以候其所起兵精銳懦弱靜躁虛實進退遲速星光芒奮張兵之怒也動搖跳躑兵之舉也有風光動不在其占外堅內空外張勢而內不實也內實外

空內藏謀而外虛弱也行則兵之遲也速則政之急也始大後小兵弱也始小後大兵強也日南金南日北金北名曰麗侯王不寧兵進則吉日南金北日北金南名曰縮侯王有慶兵退吉太白廟於疏廟亢宿窮絕於箕尾之分故十日多伏於日下太白行緩則不出急則不入當出不出不當入而入天下偃兵未當出而出當入不入天下兵起有破國當期出其國昌未盡期曰過大病其國上復下下復上有反將入月將反辰星不出太白為客辰星出則太白為主辰星出而與太白不相從或各出一方為格野雖有兵不戰出三日而後微入入三日而復盛出是謂突其下軍敗將北月已入三日復微出出三日復盛入其下國憂有卒衆糧食必必為虜太白合木名曰傷主兵齊災在相王者亦惡之為飢太白合火名曰反傷先舉兵者敗兵將變者誅主大臣以言受罰太白合水主兵謀故狄兵與宰臣災主水中兵太白合土下害上兵有謀變歲飢四星從太白聚于一合其下之國可以兵征天下金木光合有兵不關合而毀野有破軍與伍星凌犯關襲並以所在列宿列星所主災福分野為占太白在南木星在北名曰牝牡公大熱

太白在北木星在南歲有無不定太白降而在人為壯夫處
於林麓司皆曉晨出東方名曰啓明夕見西方名曰長庚
隨太陽一歲一周天常於秦晉

火星

火星應於夏令主法主礼主手司馬火處心為神神應照
方其体不測名曰熒惑礼虧視失逆手夏令罰見熒
惑芒角如鋒逆行縮小主兵喪熒惑法使也外則理政
主天下之政也難有明天子必視熒惑以為規戒光明盛
大白喜縮小不明曰罰見主所臨之分野兵寇自乱順度

循軌春夏光明秋冬色常主為時雨礼立政明刑罰之當
若至心宿大火之庙光明紅潤主天下更变礼法肅震刑
威為天下順伏之福春夏小而失色主大水其所臨分野
兵廢秋冬大而光明主太旱所臨分野兵喪熒惑掌於
楚吳越水為司馬正司兵職不時出則兵興不時伏則
兵藏軍營分野之上光明盛大則天取其威以成大功
色緊縮小則天奪其神以成大敗中空則神失而無
謀火主於心為神兵無謀則將必非賢利手繫繫之必
敗芒角則躁而志專則將必圖功利於小待待之銳

息政無不克逆行勾已戰必有國兵芒孽所指其方兵
芒角於鋒有伏兵害於人主王曰兵出以避其外口光靜
不動有大軍主於不戰將軍有受誅戮者熒惑罰星
也主司群臣之過無兵有灾灾在大臣居久不居殃及其
國環遶勾已芒角動搖乍前乍後乍左乍右南則憂於
丈夫北則喪於女子失行速則兵聚其下順之戰者大勝
熒惑主司空主功大急色赤為旱為大熒惑主鴻臚道行
主於色皆為妖為乱熒惑中女也变色不常如心之不一火
為心神主有色乱之咎熒惑為火屬心為声犯昂星太
白同占每歲受事大為垣為南斗十月至斗行天之罰
以所主二十八宿列星分野所主休咎為論惟犯大微軒
轅房心南斗主惡之為灾至甚太白相合為兵為大
喪不可舉事用兵其太白共至南斗太微無凌犯觸
鬬者主天子將相同謀軍事如相凌犯名曰樂主兵喪
之凶與鎮星為謀為憂熒惑主火為心其星主主為思思
在於心謀也憂也主先見勝於熒惑者謀火光色勝於
填星者憂也主火為心勾已失色為填星所凌鄉灾司
馬兵敗鴻臚出去其水合不可舉事用兵其名曰辟火

主兵為水所淬則滅故不可奉事用兵與不合為焚主事軍
皆主旱飢大臣災緩則不出急則不入而於明堂絕於室壁降
而在為則為同兒歌謠倍戲主國之休咎芒角怨張主詐謀
主兵主大焚宮殿災

土星

土星應於季夏主信主忠土德方而靜靜而不通故名曰
填星仁義禮智信為主貌言視聽以思為主四者皆失
項為之動動為盈侯王不寧動而縮有軍不伏所居之
方久而不去其色黃潤戰則得地田則歲收國享福女子

有慶王者生嗣國不可代若按歷當守是邦去而不失逆
而不來其國遂廢上失其德填星厥而避之天不與也其
困失地人臣大憂女主有火歲必不收土主稼穡土色弱而
中空主歲不收土主城國不憂異而失行城國遂旋失次而上
二三宿曰盈王命不收主大大水之失次而下二三宿曰盈
王命后戚憂哭主裂地動之變填星天子之星也天子
失信號令不一則填星大動其色昏而不明土星老黃潤
主天子后信令大行天下從化填為天下之德司女主女過
後失度則填星有變上失色縮小主有密謀之變凡有變

犯常以二十八宿列星分野辨其所主休咎五緯相犯亦同
上古上與水合水色勝土色弱曰流湯不可奉事用謀上勝
水弱壅塞不可奉事用事與金合主下害上大白光勝其土
犯者主以七蓋金本為父子也若土勝金色或犯主謀破於
軍與不合而有犯歲厥填星而於南斗絕於軫角之分降
而為老而為婦人有異於衆者子犯大歲有革政者

木星

木星應於春令主仁主恕木主而生化萬物如太歲之生成故
名曰歲星人麴貌失逆于春令爵見歲星國有厚德則
居之久而不去若光明芒文其國大昌不可為伐五穀豐收人
物安寧主乎人君主乎人臣縮小失色芒角舍張災其王者
及大臣人端門有犯主有大臣革命入其不出其革必久入而
後出其革必長木為齊星盈縮失次色白中空齊有大災有
王則滅木色變白反乎秋也木絕之咎不歲有災所冲之國
歲乃有殃民災受國歲星安靜中度所臨之方吉變色亂
行邪作禍木色青黃潤其也人接蓋主五穀與大司農
也歲星與土合為內大吉於水合為謀反兵亂與火合為亂
與旱與金合為白灰之會合關國有內訌也可收軍為

大水大白彗水主大人憂王者惡之春分有火木星凌犯常以所至二十八舍列星分山所主休咎為論五緯亦同上占以五緯所主如以所犯在二十八舍列星所主為論木星入月野有逐臣水星廟入宮室絕於藩參降而在人則為貴臣隕五星相闕皆為兵非在外則在步在內則內變木星春失色中空秋冬芒角光明名曰相及並主大臣諸侯有之災

水星

水星應於冬令主至主謀以其天一生水為五緯之先其休合散無方無定入龍之變改名曰辰星為龍為天關知虧

謀失逆乎冬令將見晨星辰星常隨日之前後起度有時不可妄見見則主乎寇六見寇兵亂事相廷尉之災常於二月春分見於奎婁八月秋分見於角亢五月夏至見於東井十一月冬至見於牽牛餘月之外常伏日下一將不出其時不和四將不出天下大亂辰星出入躁疾皆主胡狄蠻夷兵動與不安其德為知主乎調和以比事相其令肅殺主乎兵刑以象廷尉事相調燮失度廷尉生殺不法失出其時寒暑不節邦當大亂有軍於野辰星為備將元軍於野辰星刑罰當出不出是為擊卒主大兵起

當入不入是謂漏明亦主兵興變乎房心主乎地震色小而黃與上同占色與月異其國大水與大白出東方皆赤色而角外國敗中國勝出西方皆赤而角外國勝中國敗失色失行白旱赤白黑水黃收熟有災與大白相合主有變謀為兵災憂兆入太白中而上出破軍殺將客勝於主入太白中下出客亡其地理遠太白其名曰闕天戰客勝抵太白太白不去主將死視其所指以命破軍居太白前軍罷出太白左小戰學大白數萬人戰人吏死出太白右軍急約戰

五星總論

比凌犯二十八舍列星或五緯相犯並以二十八舍列星分野所主災福為論分野列星並書于後由于圖官絕於翼軫降而在人主為婦人至美麗有文章能音律辰宿失道失度非特見而光明主天子以麗人為谷水失行名曰喪與金失行名曰災主春不見主大風秋不實夏不見主旱月食秋不見主兵春不生冬不見陰雨十日有凌犯夏則不差五星所聚國王天下歲星義從災感禮從填星以重從金以兵從辰以法從更元立政當應事以立虧名曰順天三星合為鸞鳥立絕刑主百姓飢乏內外兵荒更立侯王於所見之國所

主之分也。如統有四海則咎在天王。如若星霸則咎歸所見有凌觸相犯方用此占。若依度避道則無相犯不主休咎。蓋五星同道相遇此理之不免也。四星若合其名大陽其國兵喪。君子憂小人流主大熱成旱火占與上同。

五星

若合是謂易行有德王無德亡有德則奄有肆方。子孫蕃昌。无德則宗廟亡家國滅百姓離怨。兵刃滿野。

五星聚散其色盛者為從五星色大其事大色小其事小。

五星聚於東方中國昌積於西方失伏吉。如不在二十八宿

東西之舍則以在日之前後分其東西也。五星其色大小不同

依行順時為吉。如有變異以色合其四時生剋以推休咎。五

星比參左肩赤比於大星黃比參右肩白比狼星黑比奎大

星七政所行政而不偏順而不逆依乎時令循乎軌度名曰

順道主歲豐民安天下太平也。故天之道以黃為名蓋取

黃應上教中而不偏順而不逆七黃道南有六赤名曰外黃比

有六赤名曰內道二十八宿二十八舍列星周匝環布如手

聯轡七政通黃道之中以內外之深則有凌犯名曰失道又

曰錯行其名天災。凡同舍為合相凌為闕相近七寸

之內曰合五寸曰犯相抵曰凌後行而反曰襲相近忽相犯

曰掩過而復來犯赤曰襲相觸曰闕成已狀曰勾已掩

其星不見曰掩太陰奄星是也當去而不去曰守當去

而復來曰留當去而復行舊位曰逆順其行曰順當來

而越宮曰送送凡五星所變二十八宿分野所臨之下必有

重災客星妖星所出之方為災客星五色異氣於所見之

方下有兵災流血氣所見之方兵送凶方之來者凶敗氣之

所對者兵來則勝惟蚩尤旗頭所指者受伐彗星除舊布

新新杓帚所指者凶得其杓者勝名曰人阿乎柄

流星所聚之方下有軍營則主其軍破軍殺將

晝隕拖白光者名曰蚩尤之旗又晝隕流星名曰旄頭營

頭客星老子四星色浮白所見之國為亂為凶周伯星

其色煙煙所見之國大昌蓬萊為一星色青災災然所見

之國風雨不節赤旱物不生穀不成多虫蝗客星錯手五

緯之中其見無期其行無度東南有三大星出曰盜星出則

天下大盜起西北有三大星名曰天狗出則人相食大山東北

有三大星名曰大帛出則有大喪西南有三大星名曰種陵

出則天下殺貴十倍天狗狀如大彗星色黃有聲隕地類狗

望之如火光冲天其上銳其下圓如類項田處或曰星有

毛旁有短彗下有狗形者或曰星出其狀赤白光下即為天狗一曰流星有光見人面墜无音若有足者名天狗其色白其中黃如遺火狀主侯兵討賊見則四方相射千里破軍殺將五將聞人相食有血流於所墜之方兵大起失土地國易政

占流星

流星者天使也星大者使大星小者使小有聲隆隆然者怒之氣也常以其所墜之方為使往之所大而無光者衆人之事小而光者貴人之事大而光者下者上星小而衆星隨之者庶民流象之散又主民逐星以流往又主使象逐而至乍明乍滅主使詐也雨明雨滅者賊敗滅也三投三往者將死營破也色赤无光憂使至也滅而復明詐死至也自南墜北陰婦人之事自北墜南陽詐男子之事北為私謀南為公謀前大後小者憂恐前小後大者喜成也蛇行者姦事也往疾者不可及也其事長久也短者事疾也彗星所墜其下有兵殺往者主其兵營大破前軍或將死於虜无雲風人流星見必主風雨拔木有雷電之類流星如炬天下地野雉鳴天保也所墜國安有喜若

火流星色青赤也所墜之方兵喪沉星有光青赤長二三尺名曰大鴈軍中之精華也其國將相出兵從星所之以往流星輝然有光白而竟天入主之星也亦主將相隨軍送所墜之方以往星大如正甕後皎然白長數丈星滅後白者化為雲流下名曰滑所下之方有流血積骨往天類流星色蒼黑蛇形行望之如有毛目長數尺布或竟天或主交前主射遇心見則謀叛之兵合赤為已亂伐亂自上而降曰流星自下而升曰飛星橫飛曰天大而去速曰奔行疾者期速行遲者期遲流星所發二十八宿八其四方畫則測其象以知於何頃方知也野所墜則以下地下四方為論為戰場為國易姓

占彗星

彗星本數星為杓末類彗小者類寸長或竟天長預垂象常於天子始位之年告其有穢德則掃除也以其去穢如掃一日彗星得其柄者用兵之勝彗所指者由彗乃除旧布新之兆復色各依五行本精所主以其所掃二十八舍列星三垣所主分野言其休咎見則兵觀大水彗休無光微日為光夕見則東指晨見則西指皆隨日光所指二曰字彗之屬也芒氣四方曰字字者字字然非常之惡氣也所見之分內不有大謀大亂則有

大寇大災天下合謀開敵不明有所傷害三曰天棓名亮星類
星末銳長四丈或出東北方主方主分爭四曰天槍其出不過
三月必有破國亂軍伏屍其辜殃之不尽當為亂早暴疾五
曰天像雲如牛狀本類星而末銳六曰蚩尤之旗星彗後曲象
旗或赤氣半天如柄如旗或赤雲獨見其色黃上白而下長或
曰氣竟天赤名曰蚩尤之旗或如帚可長二丈末有星所見之
方下有兵大起王者有德主出兵討伐逆不然有喪七曰天
如人赤頭蒼衣不動見則臣謀主武卒發天子立八曰國星大而
赤類面極老人星去地二丈炬火主內寇內亂其下兵起內外有喪九
照明象如太白光芒不竹大而白無角乍上乍下赤彗分為照明主
霸者起所起國兵民懷愛一曰大人出古司危入太白有日出正西
西方之野去地可六丈大而白或有尾兩角察之而為赤主非爭之
兆主失法彗彗並起天子以不義失國有赤名之臣彰於王德十二
曰天像如彗出西北狀如劍長四五丈或如鉤長四丈出則亂國寇
起上下相諱為內亂大觚白骨籍籍十一曰五殘一名五線出正東東
南類晨星去地七丈又曰蒼彗化為五錢如辰星出角或曰辰末
有氣如暈有毛大而赤教勳舉之則精主有急兵分戍之兆又主
誅正臣或入畏三曰大賊見出正南南方之星去地可六七丈大而赤

動有光盜賊如彗相合下逆從門樞下有兵衛為亂之士十四曰
微漢一名曰咸漢出正北北方之星去地六丈亦而動彗之中
青主豪橫害王諸侯驚為大喪十五日旬始為主王之題見則
大亂臣叛出北斗傍入雄雞如伏鷃怒有青黑怒者唯也黃彗
分為旬始十五年聖人出以伐彗橫出則諸侯亞雄鳥十六天
鉞彗象予鉞天下大鉞縱橫則天鉞見十七曰燭星入太白其出不
行久而滅或曰星上有三彗所出主城邑亂有大盜起不成又以五色
占其方六曰逐星大如斗氣色白一名主星狀如夜人之光多至四
五少一二曰逐星在西南長數丈左右銳星見不出三年國亂有
亂臣戮死又主人水不熟人相食十九曰長庚如尺白而著天見
則兵起二十曰四項星出四隅去地六丈或曰四大星大而赤去地二
常以半夜時出主十日之內兵起民作二十曰地維歲光出四隅大
而赤去地三丈如日始出則有德者昌無德者亡妖星申寅日
見者歲星之妖丙寅日見者吏感之妖戊寅日見者填星之妖
庚寅日見者大白之妖壬寅日見者辰星之妖凡妖星彗字所見掃
並主兵喪彗字掃犯二十八舍列星三垣並以二十八舍列星三垣
所主并分野以推休咎 天漢金之散氣其本曰水漢星多則
水星少則漢非河水之氣乃天之南北陰陽氣所不及而成色白

者以其天氣不足也。天鼓有音如雷，非雷在天如不及地，及其
往者，兵發其下，雖尤之旗，夷或之精之也。故色赤，大白之精亦
為里尤之旗，故色赤白，夷或之精氣化。

格澤發於

陰雲如手，交天偏如四方，或黃白起地而下，太上銳若乎舉大
其見不種而獲，不有土工，必有大害，亦名格澤星，歸邪之氣
惟此格澤色如諸火，見於陰雨雲中，如陽法於陰中之象也。
或色亦如飛星如雲，非雲之狀，歸邪之正，主有歸國之兆，名
曰歸邪星，賊星出正南南方之野，去地可六丈大而赤，數動
而光彩，或形如彗，九尺太白之精也。景星者，德星也，其狀無
常，出於有道之國，瑞亦名景星，瑞體於景星相同，體
各瑞星曰景星，如半夜生晦，朔助目為名，或曰星入而中
空，或曰瑞星有三星在赤色氣星與青色氣相連，黃星
在赤星方氣中，亦名曰德星，二曰周伯，黃色煌煌然所見
之國大昌，三曰合譽，光輝似彗，合譽射紅氣貫北斗，亦
曰格澤，主嗣息，主敵國滅，王者復與聖人出，字彗尤芒為
火至重，五星色齊為福至重，字彗尤芒佩劍以趨五星
色齊歌舞以行。

玉曆通政經卷之下

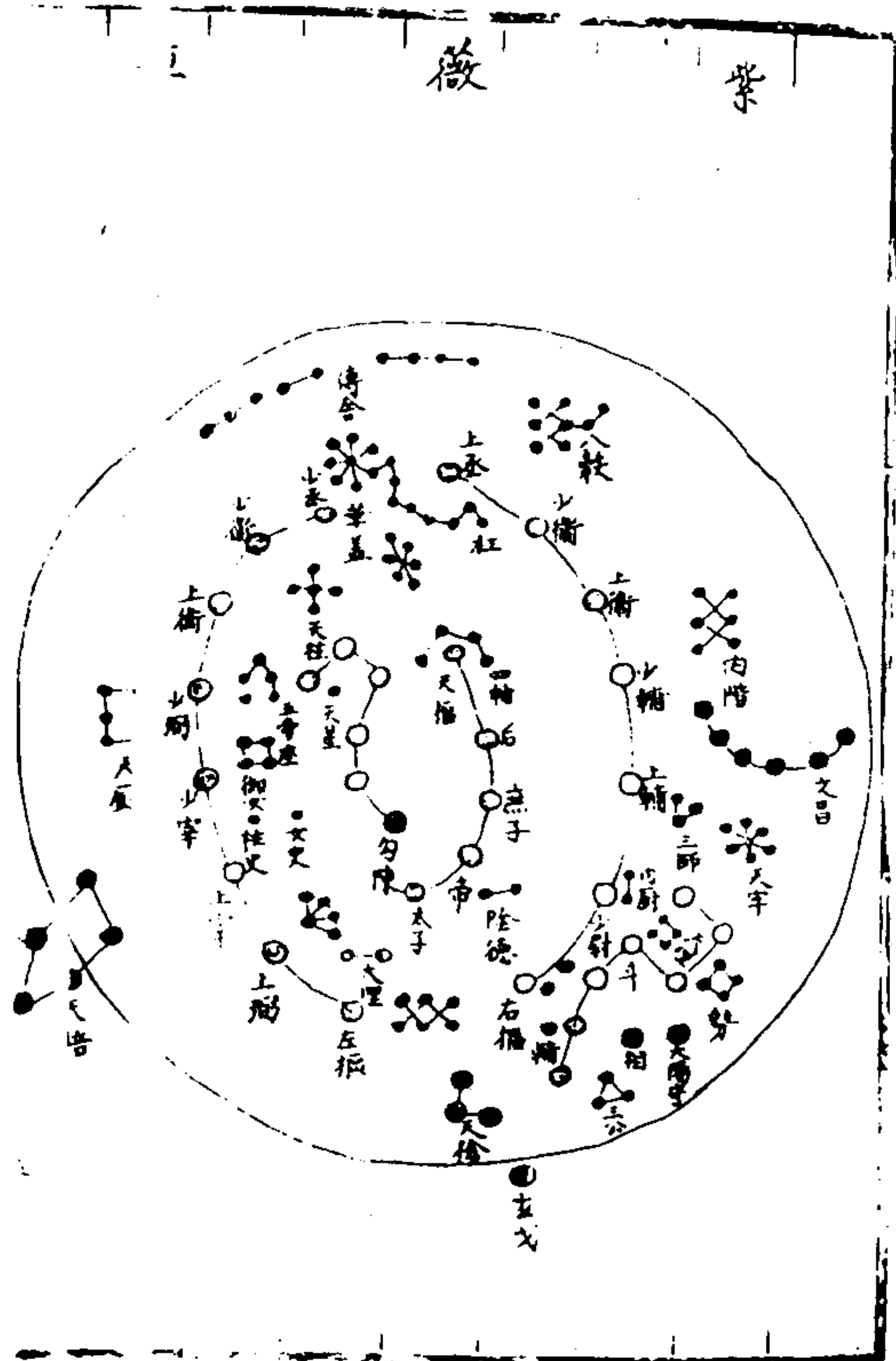
紫微垣歌

中元北極紫微宮，北極五星在其中，大帝之座第二星，
星庶子居，第一號曰為太子，四為後宮，五天樞，左右四星是四
輔，天乙太乙當門路，左樞天南門，兩面營衛一十五，上宰少尉
兩相對，少宰上輔次少輔，上衛少衛次上丞，後門東邊大將，
門西喚作一少丞，以次却向門前數，陰德門裏兩為聚，南宮
次其位五，女史柱史各一戶，御女四，五五天柱，次理兩
邊，鈞陳尾指北極，鈞陳六星六甲前，天皇獨居鈞陳中，
西極門是華蓋，並柱十六星，柱作柄，展張蓋，列

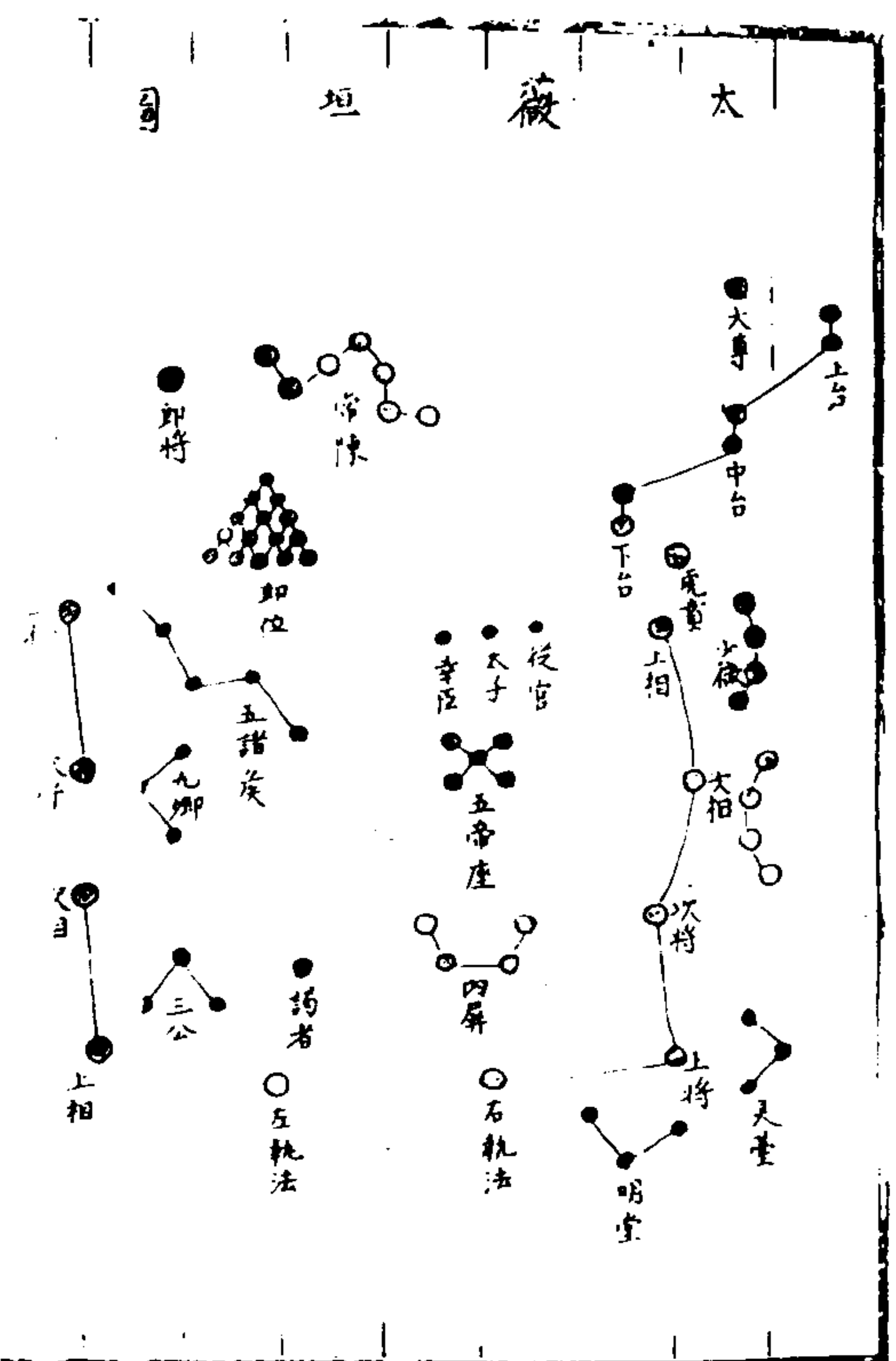
箇星名曰傳舍，如連丁垣外左右各六珠，右是內階，左天廚，
前階星名八穀，屬下五箇天棓宿，天床六星左樞右，內厨兩星
右樞對文昌斗，上斗半月形，稀疎分明六箇星，文昌之下曰三師，
太尊只向三公明，天牢六星太陽之守，四勢前一箇宰相太陽
側，更有三公相西邊，即是玄武一星圓，天理四星斗理暗輔星
近着開陽，淡北斗之星七宿明，第一主第名樞精，第二第三璇
璣是，第四名權五衡開陽，權光六七名，權光左三天槍紅。

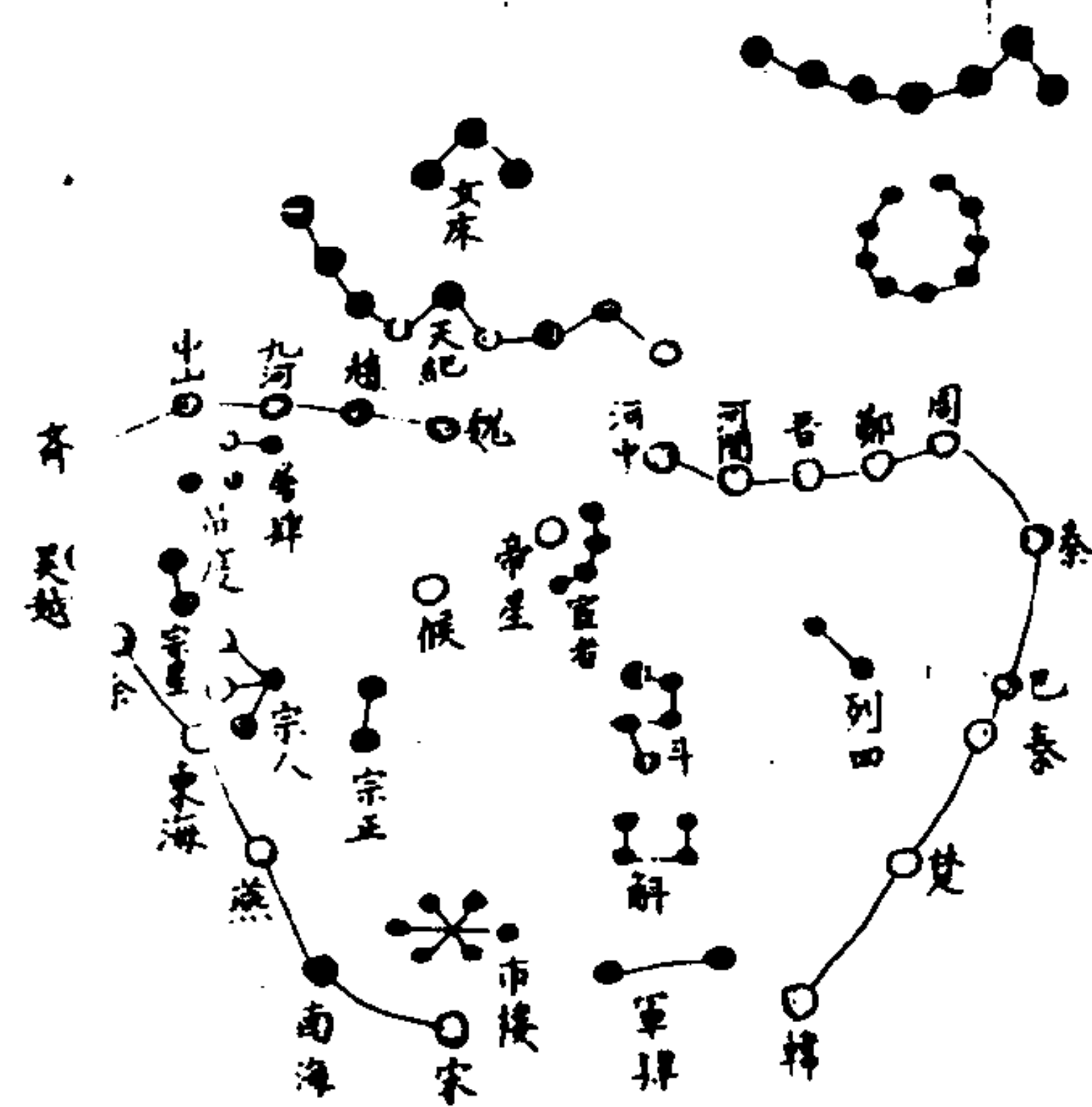
太微垣歌 在玑軫北

天市垣狀

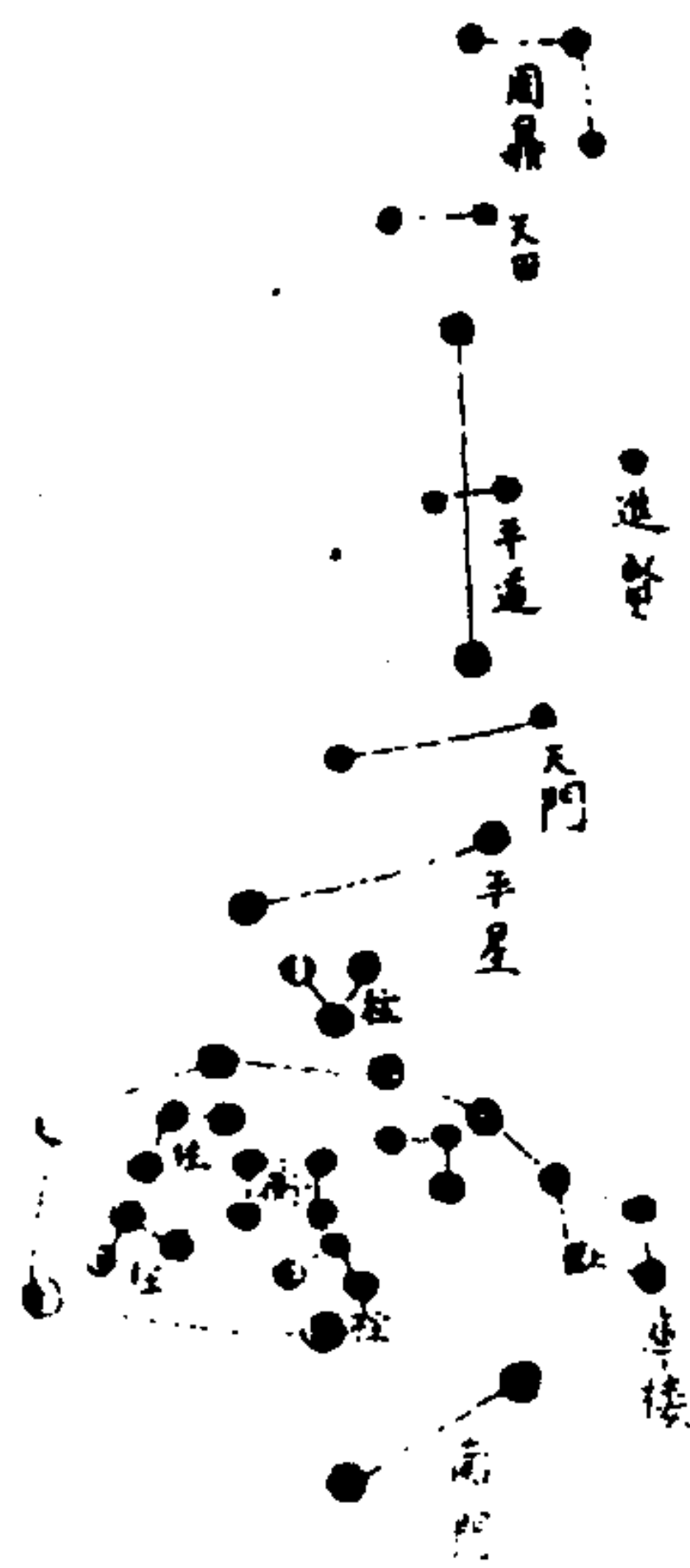
天市垣

角宿歌

角兩星南北正直看中有平道上天田總是黑星兩相連別有
一鳥名進賢平道右畔独淵然最上三星周鼎形角下天門左
平星双上橫於庫樓上庫樓十星屈曲明樓中柱有十五星三
三相着如鼎形其中四星別名衡南門接外西星橫

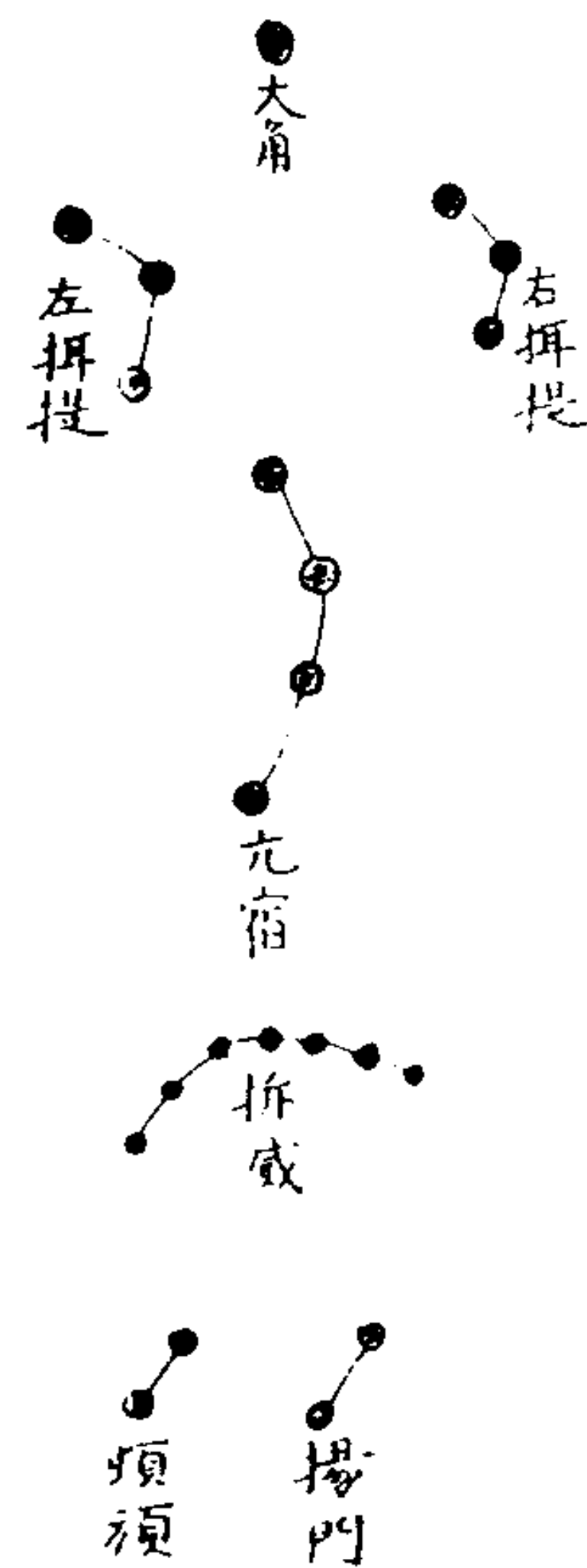
角宿圖

亢宿歌

亢四星恰似夢子狀大角一星有上明折威乙元下橫大角一
星左右攝提星三上相峙如鼎形折威下左頓頑星兩个斜流
黃色精頑西二星号陽門色若頑頑直下存

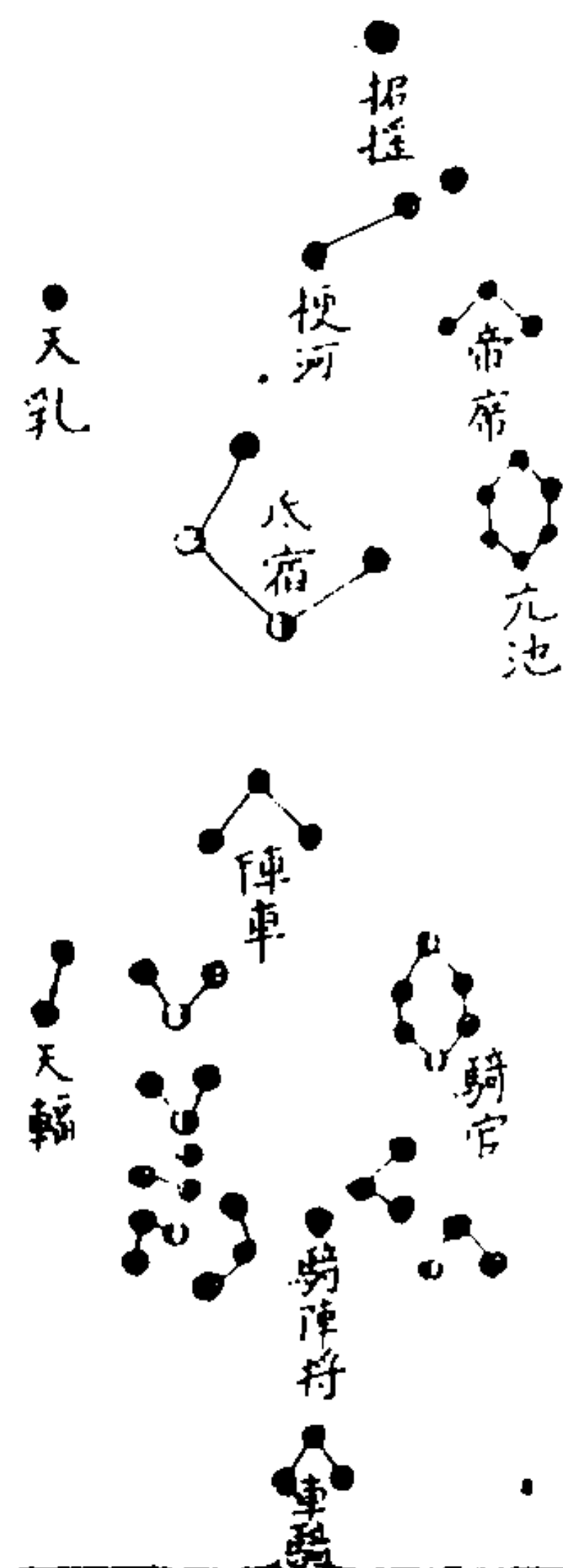
元宿圖

氏宿歌

氏四星如斛側量禾天乳氏上一黑星世人不知稱無名一个
 据搖梗河上梗河橫列三星狀帝席三黑河之西亢池六星近
 攝提氏下衆星騎官出騎官之衆二十七三三相連十欠一陳
 車氏下騎官次騎門下三陣騎位天輻兩星立陣旁黃將軍陣
 裏振威霜

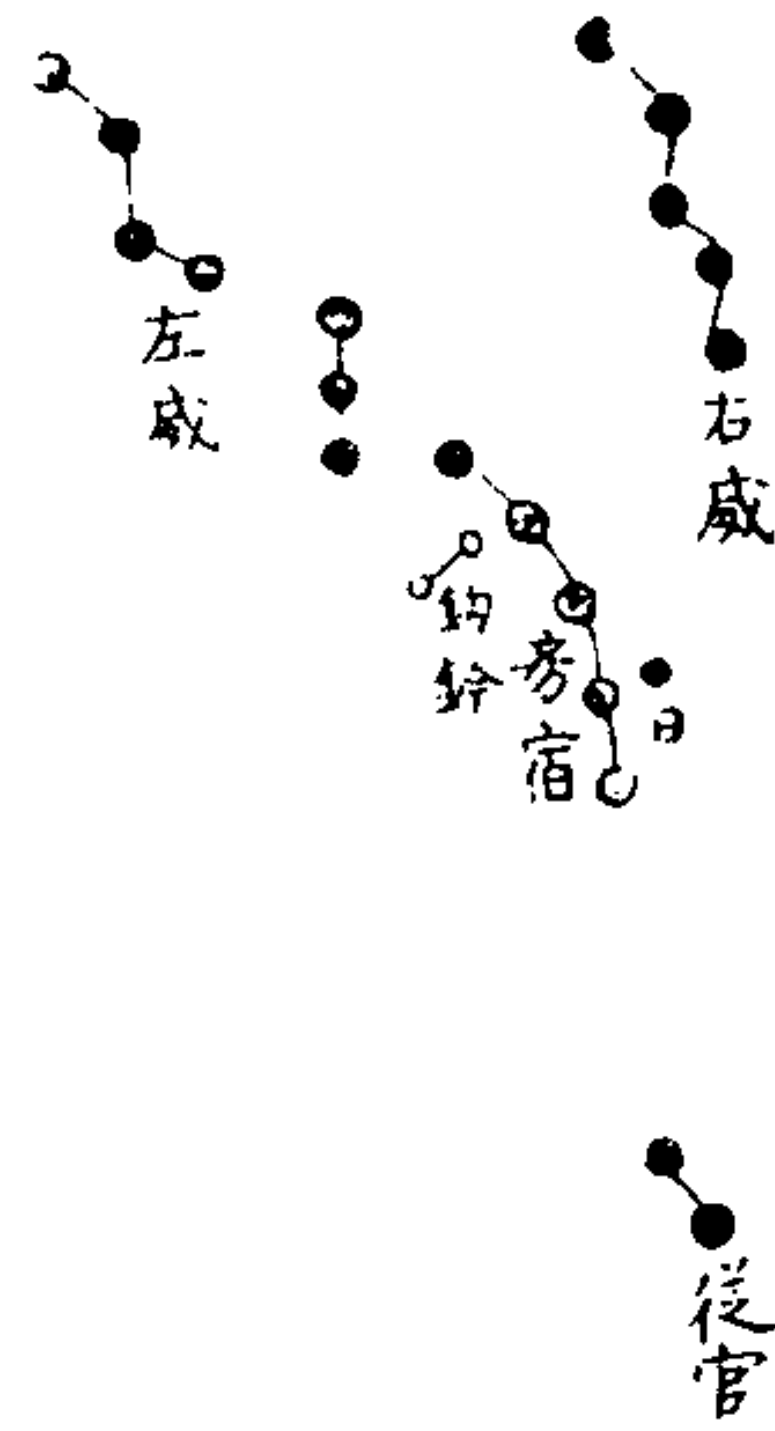
氏宿圖

房宿歌

房四星直下主明堂鉗開一黃斜向上鉤鉞兩個近其旁罰有
 三星直鉗上兩咸夾罰似房狀房西一鳥号爲日從官兩星日
 下出

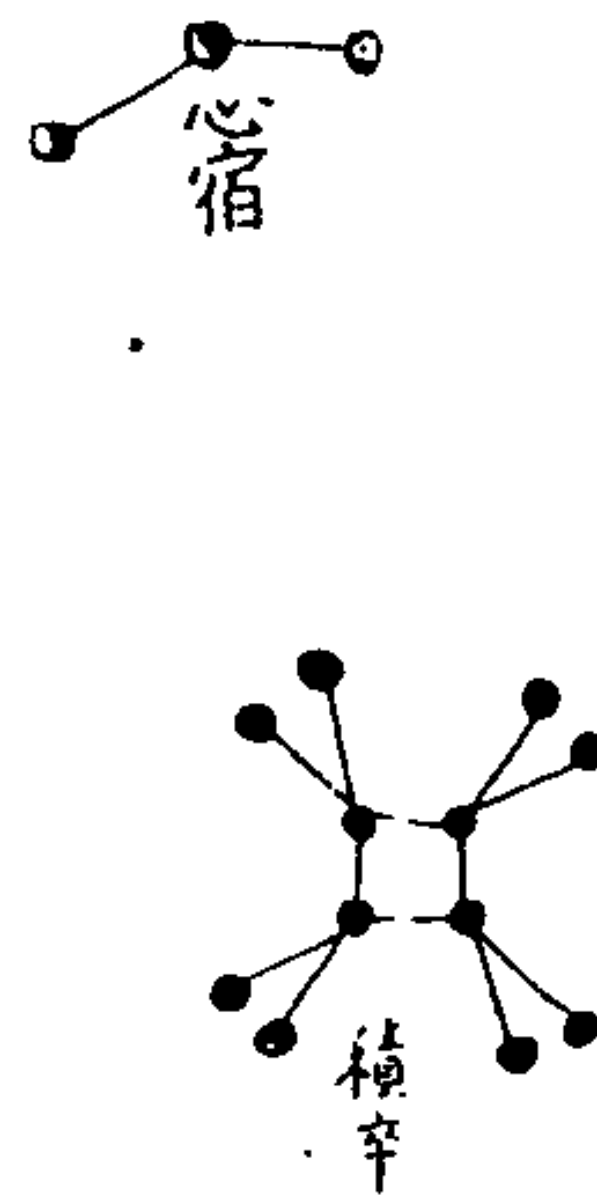
房宿圖

心宿歌

心三星中央色最深下有積卒共十二三三相聚心下是

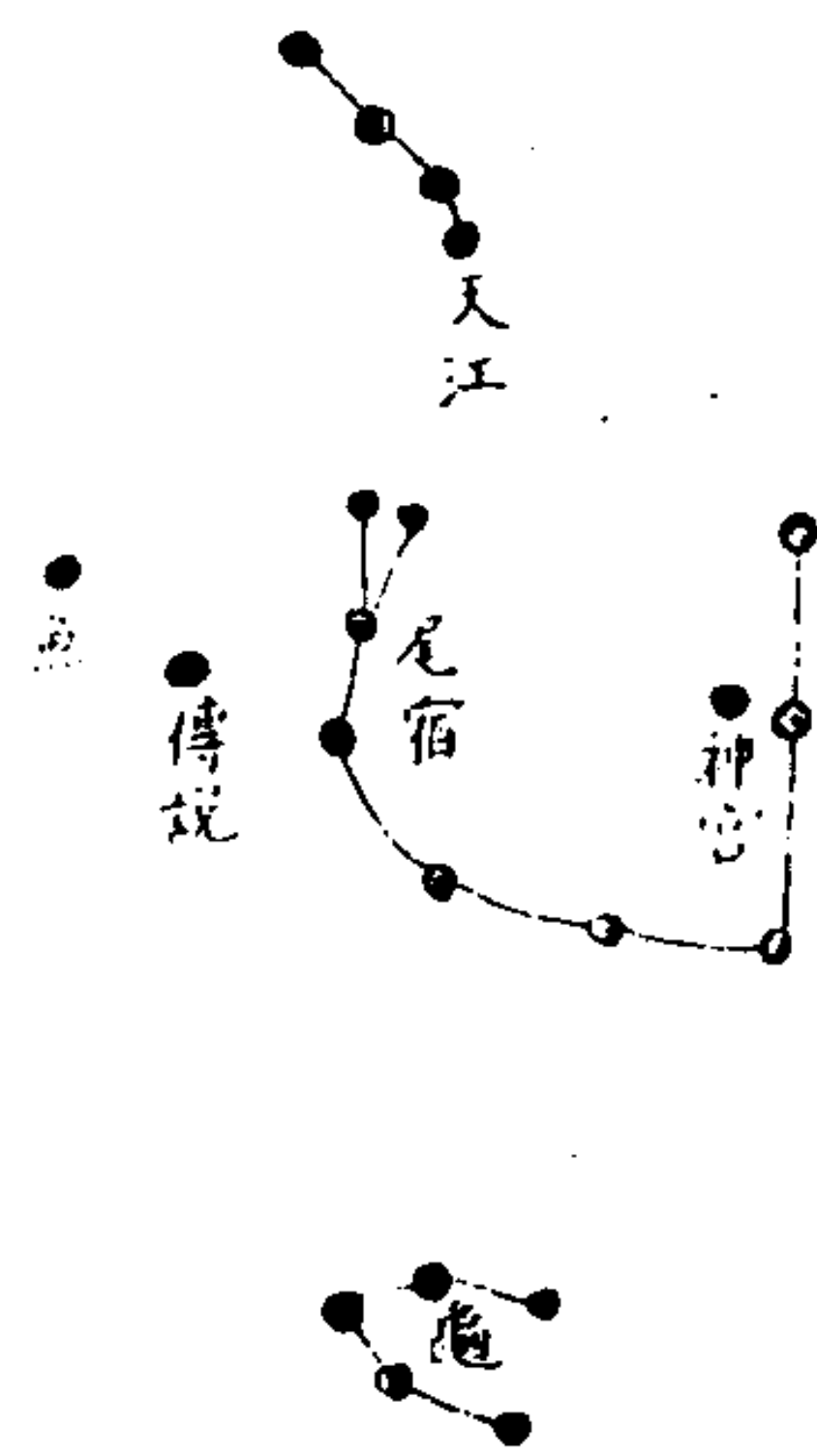
心宿圖

尾宿歌

尾九星如鉤蒼龍尾下頭五點号龜星尾上天江四橫是尾東一星為傳說傳說東邊一魚子尾西一宿是神宮所以列在后妃中

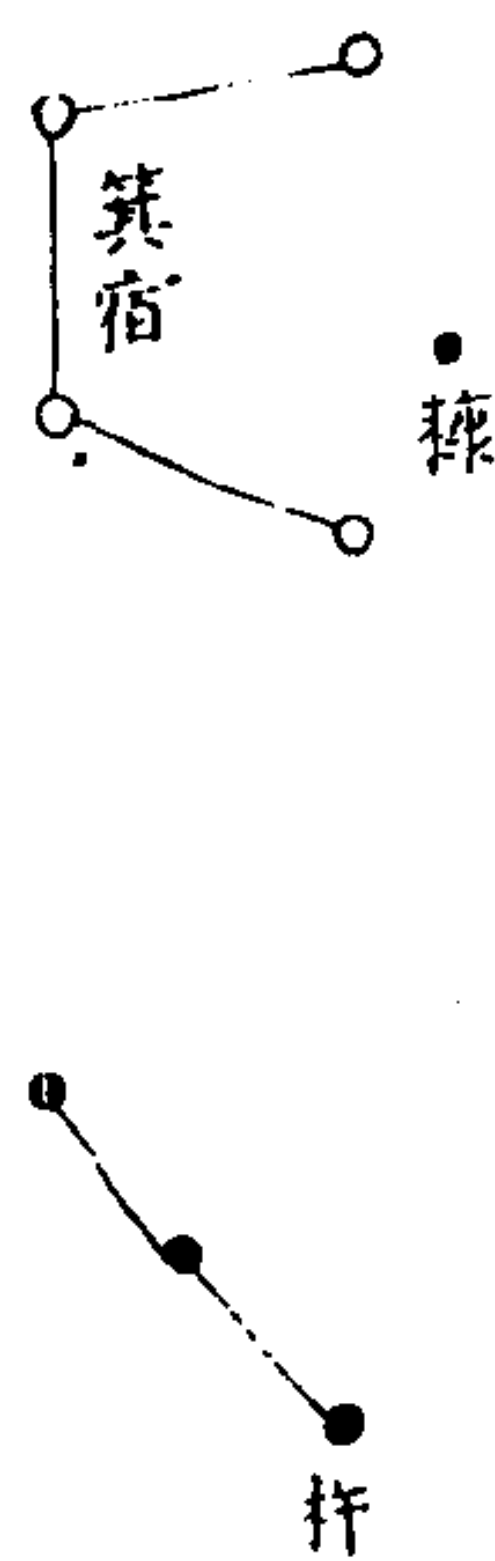
尾宿圖

箕宿歌

箕四星形狀如簸箕七下三星名木杵箕前一黑是糠皮

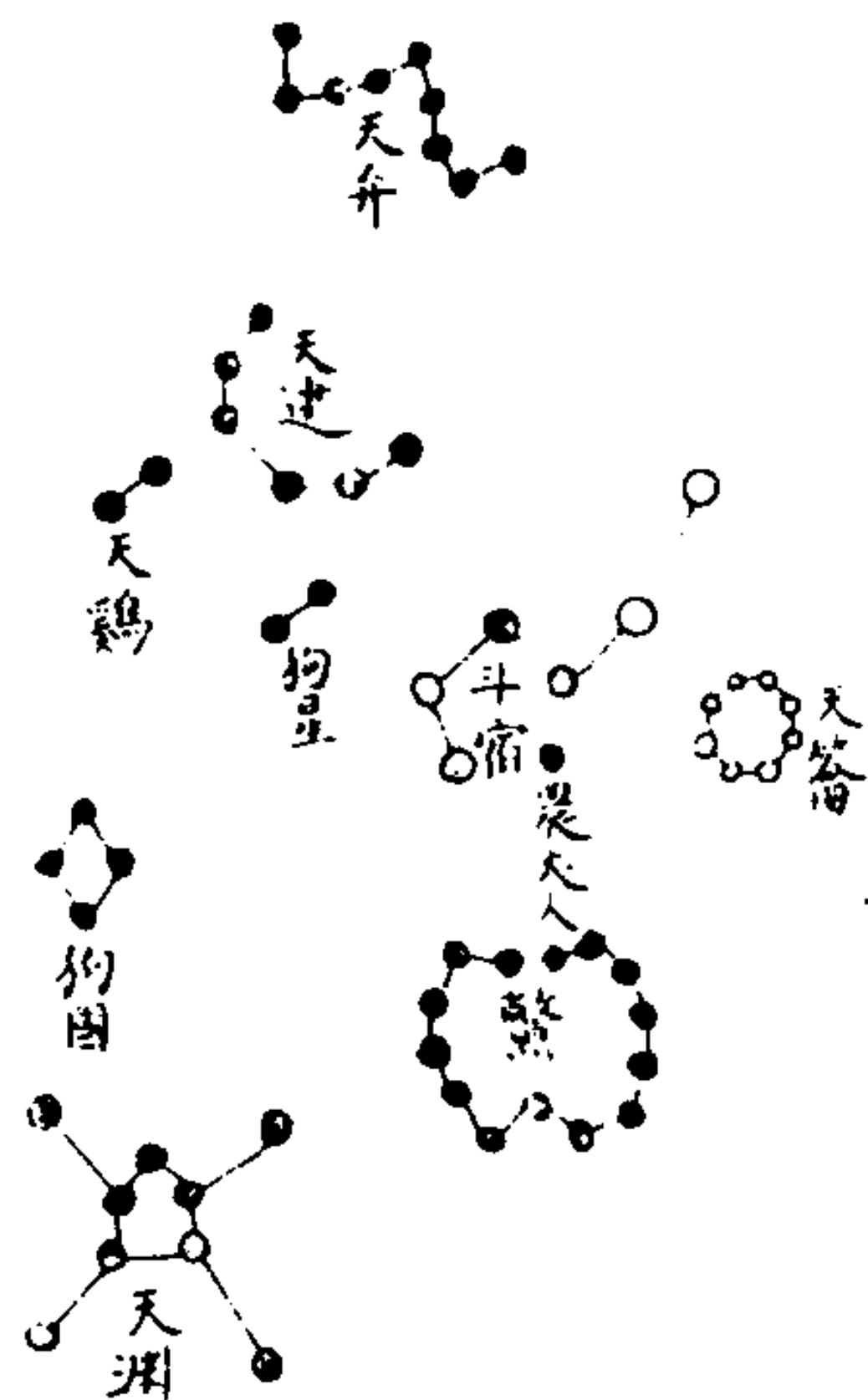
箕宿圖

斗宿歌

斗六星其狀似北魁上建星三相對天弁建上三三九斗下圓
安十四星雖然名驚貫索刑天鷄建背如黑星天籥柄前人黃
精狗國四方雞下生天淵十星驚東邊更有兩狗斗魁前農家
夫人斗下祗天淵十黃狗色玄

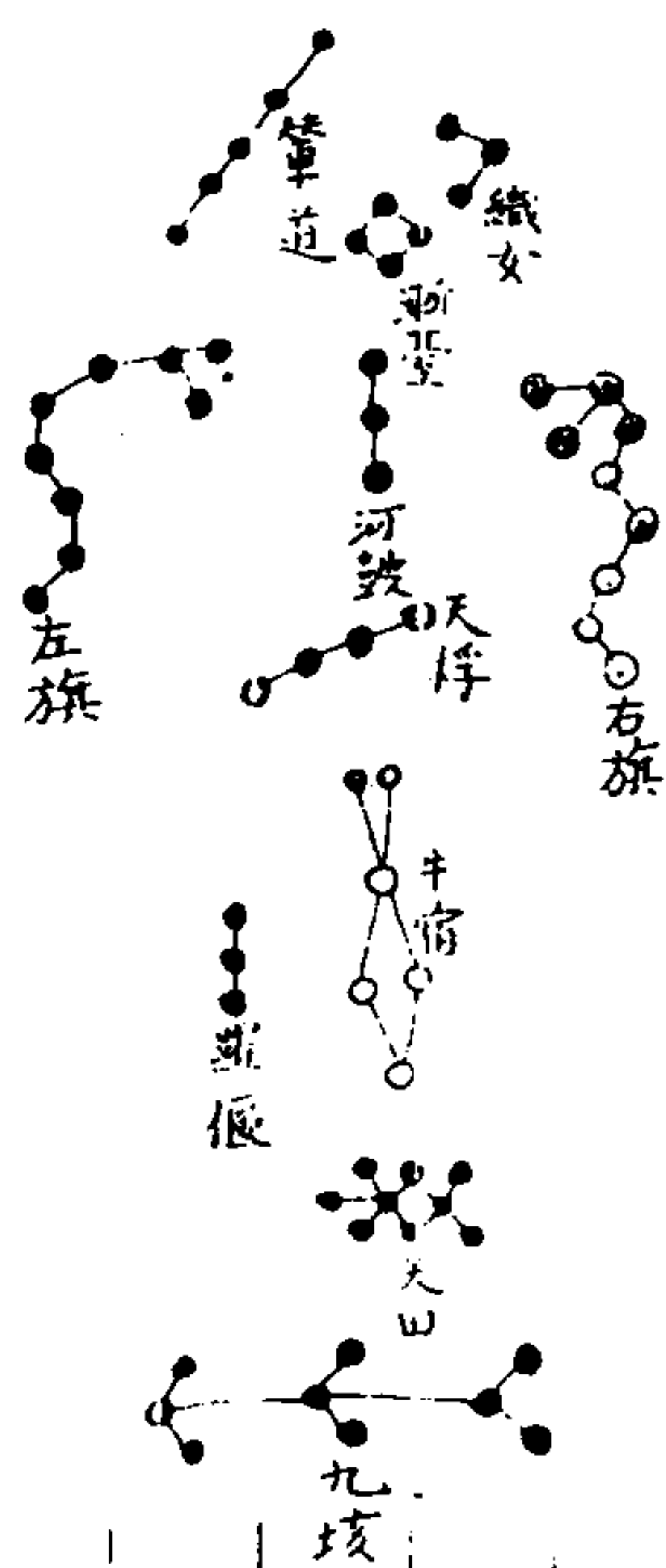
斗 宿 圖

牛宿歌

牛六星近在河岸頭頭上雖然有兩宿腹下從來只一腳牛下
九黑是天田田下三三九坂連牛上直建三河鼓鼓上三星号
織女左棋右棋右棋各九星河鼓兩畔左邊明更有四星名天
杼河鼓之下知連珠羅堰三鳥牛東居漸臺四星似口形輦道
東橫五黑星輦道漸臺在河許欲要見時近織女

牛宿圖

女宿歌

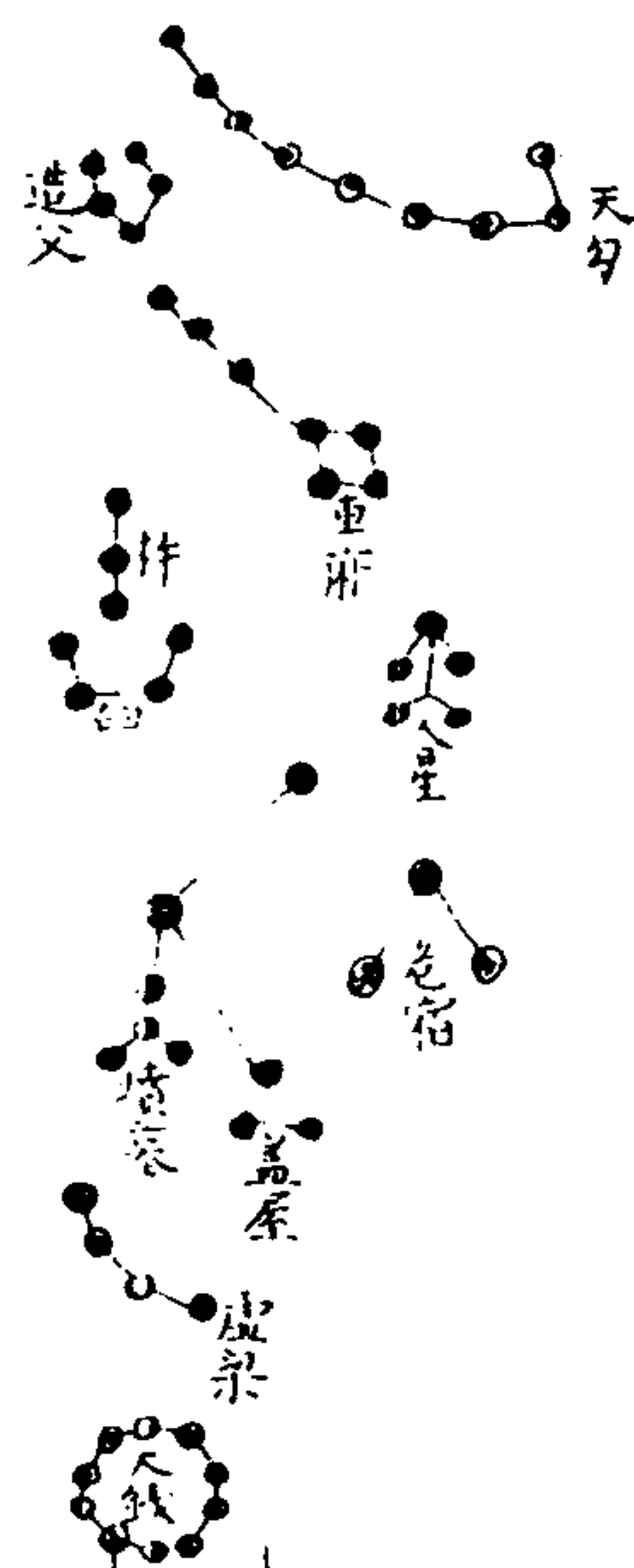
女四星如箕主嫁娶十二諸國在下陳先從越國向東臨東西
兩同次二秦荊州南下應門代國向西一晉仲長韓魏各一晉
北輪楚之一國魏南屯楚城南畔獨燕軍燕西一郡楚齊薛齊
北兩邑平原居欲知鄆在越下存十六黃星細區分梁箇離朱
女上星敗瓜珠上瓠瓜生兩瓜各五瓠明天津九个彈弓形兩
星入牛河中橫四个奚仲天陣上七个仲側挾筐星

扶危
炎仲
天津
瓢瓜
散瓜
女宿
離珠
○川
○趙
○越
○鄺
○代
○提
○楚
○齊
○韓
○燕
○晉

虛上下各一如連珠命祿危非虛上呈虛危之下哭位双双下

危三星不直曰先知危上五星号人星人在三四杵曰形人上
七星号車府上天鈎九黃精勾下五鳥名造父危下四星号墳
墓七傍四星斜虛梁十个天錢梁下黃更有兩星名蓋屋身著
皂衣危下宿

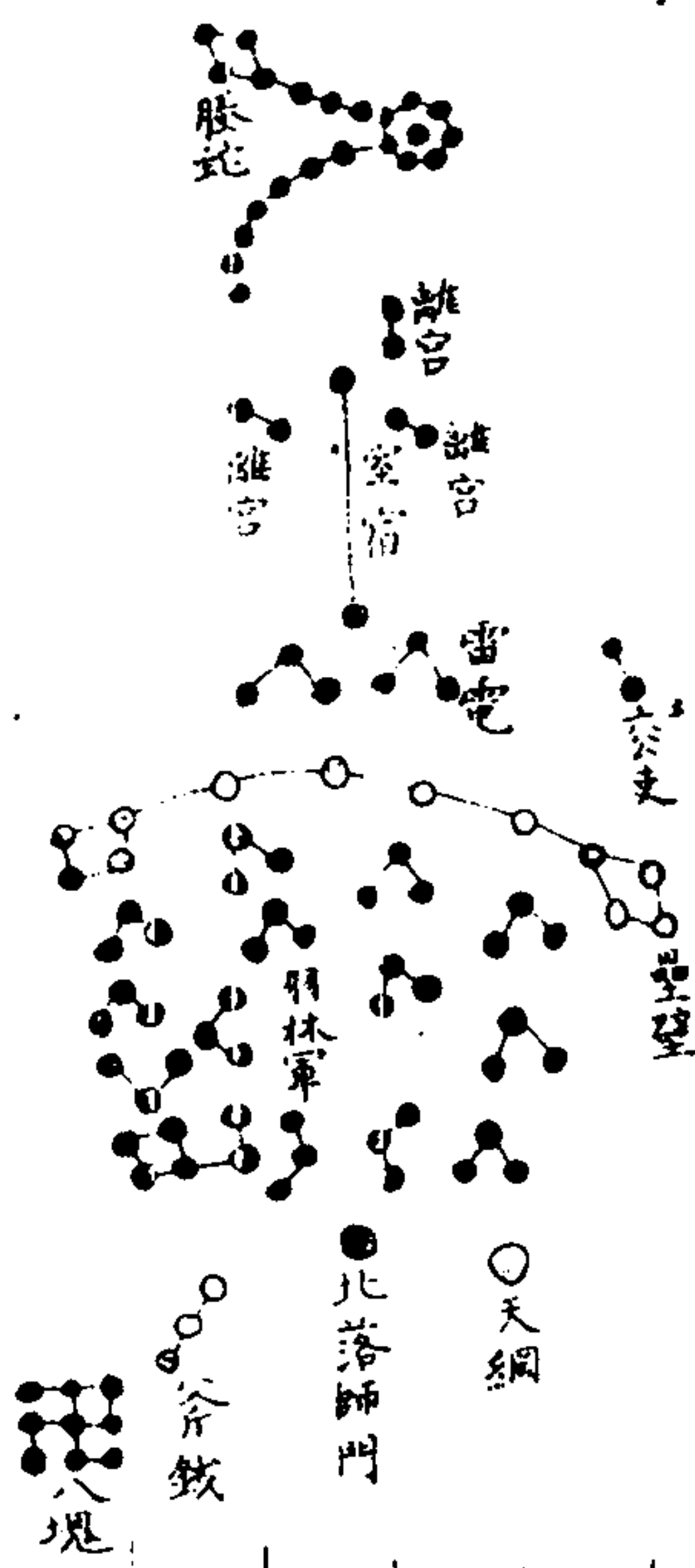
危宿圖

室宿歌

室宿兩星上有離宮出遠室三双有六星下頭六黑雷電刑壘
壁陣次十二星十二兩頭大似屏陣下分布羽林軍四十五卒
三為屏室西四星多唯論仔細曆七着區分三粒黃金名鉄鉞
一顆真珠北落門門東八魁九个十門兩一宿天網是電旁西
黑土公吏腰蛇室上二十二

室宿圖

壁宿歌

壁兩星下頭是霹靂七五星橫着行雲雨次之曰四方壁上
天厩十圓角鉄鏃五星羽林旁土公兩星壁下藏

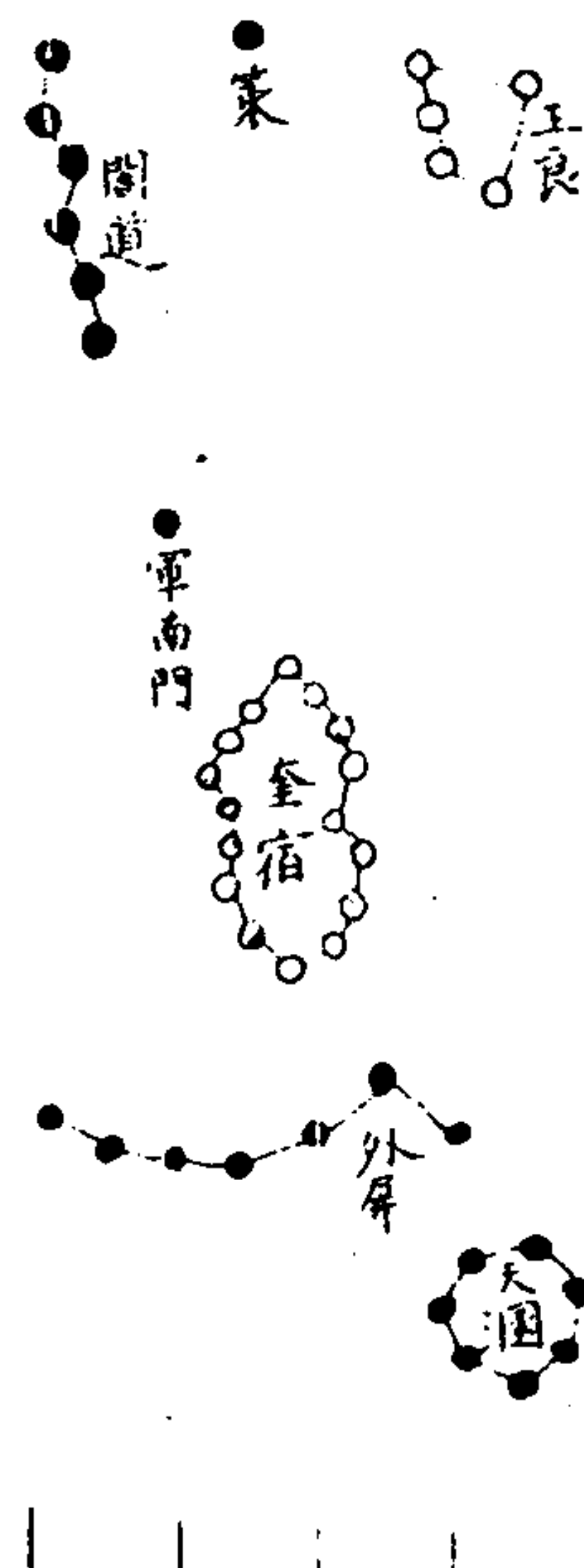
壁宿圖

奎宿歌

奎腰細頭尖似破鞋一十六星遠鞋生外屏七馬奎下極也星今天潤潤司空
左畔土之精奎上一宿軍南門河中六個閣道形附路一星道
旁明五人吐花王良星良星近上一策名一策名一策天潤與
外屏一十五星皆不明

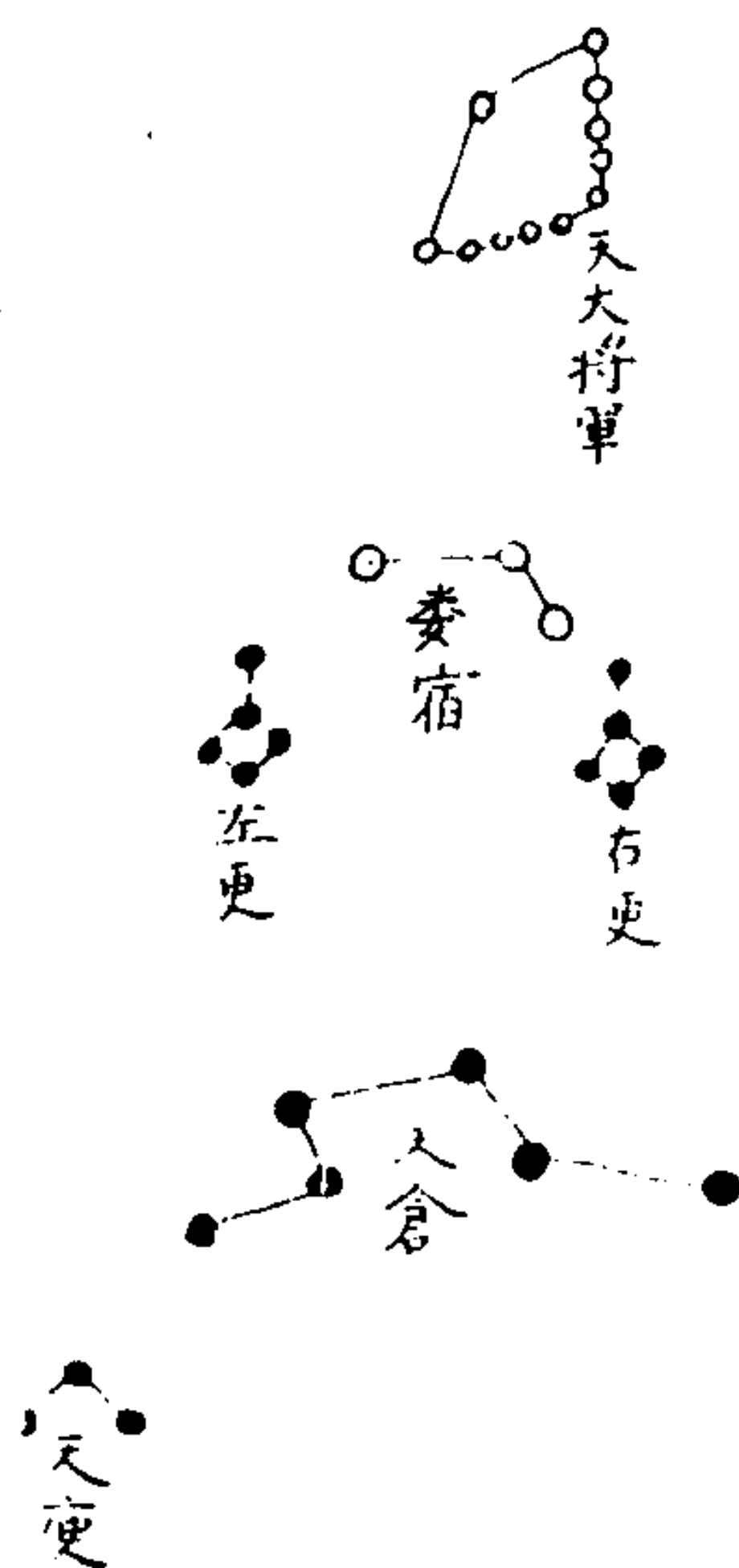
奎宿圖

奎宿歌

委三星不均近一頭左更右更烏夾委天倉六個委下頭天度
三暗倉東脚委上士一將軍候

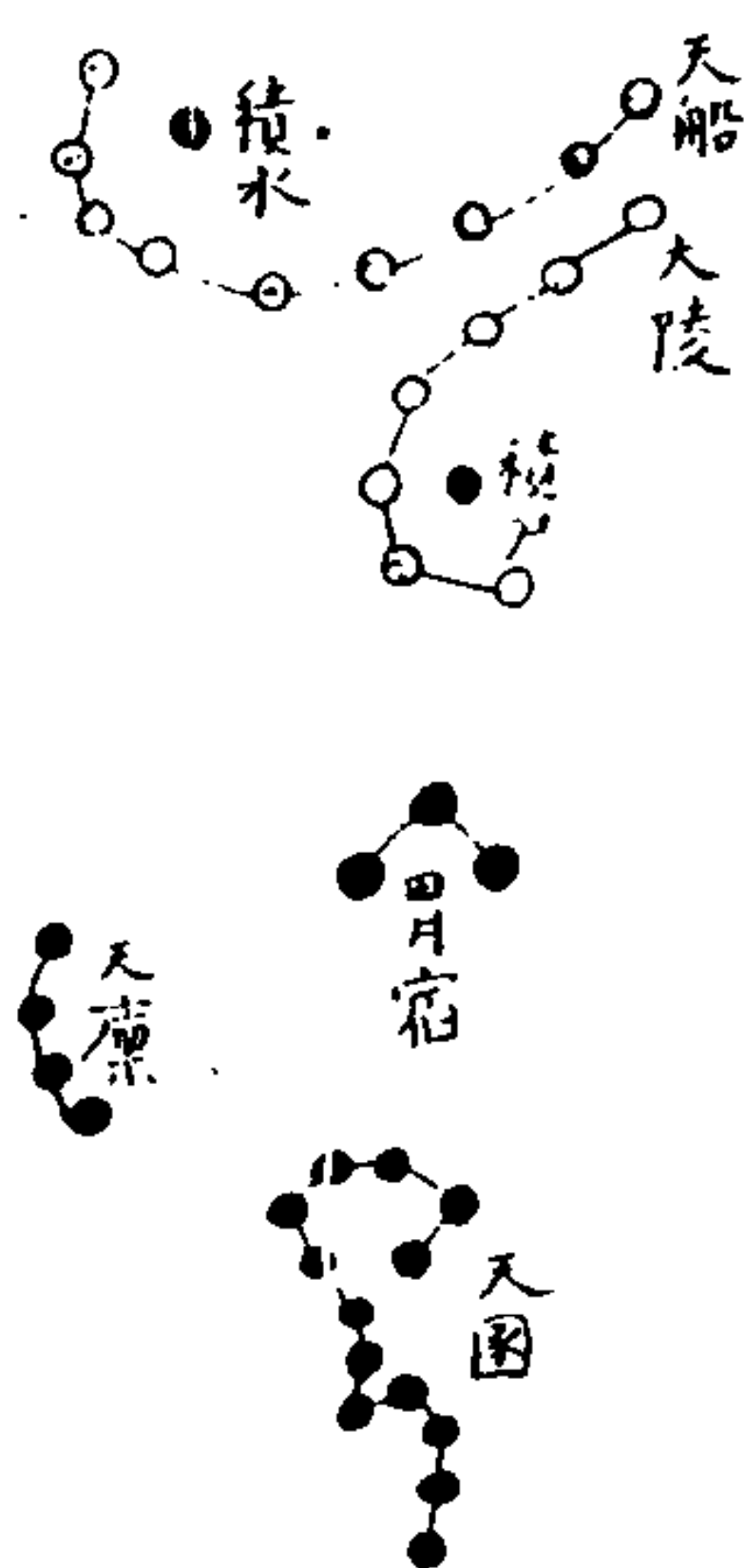
圖宿姜

胃宿歌

胃三星鼎足河之浹天康胃下斜四丁天困十三如乙形河中
八星名大陵七北九个天船名陵中積尸一黑星舡中積水如
尸形

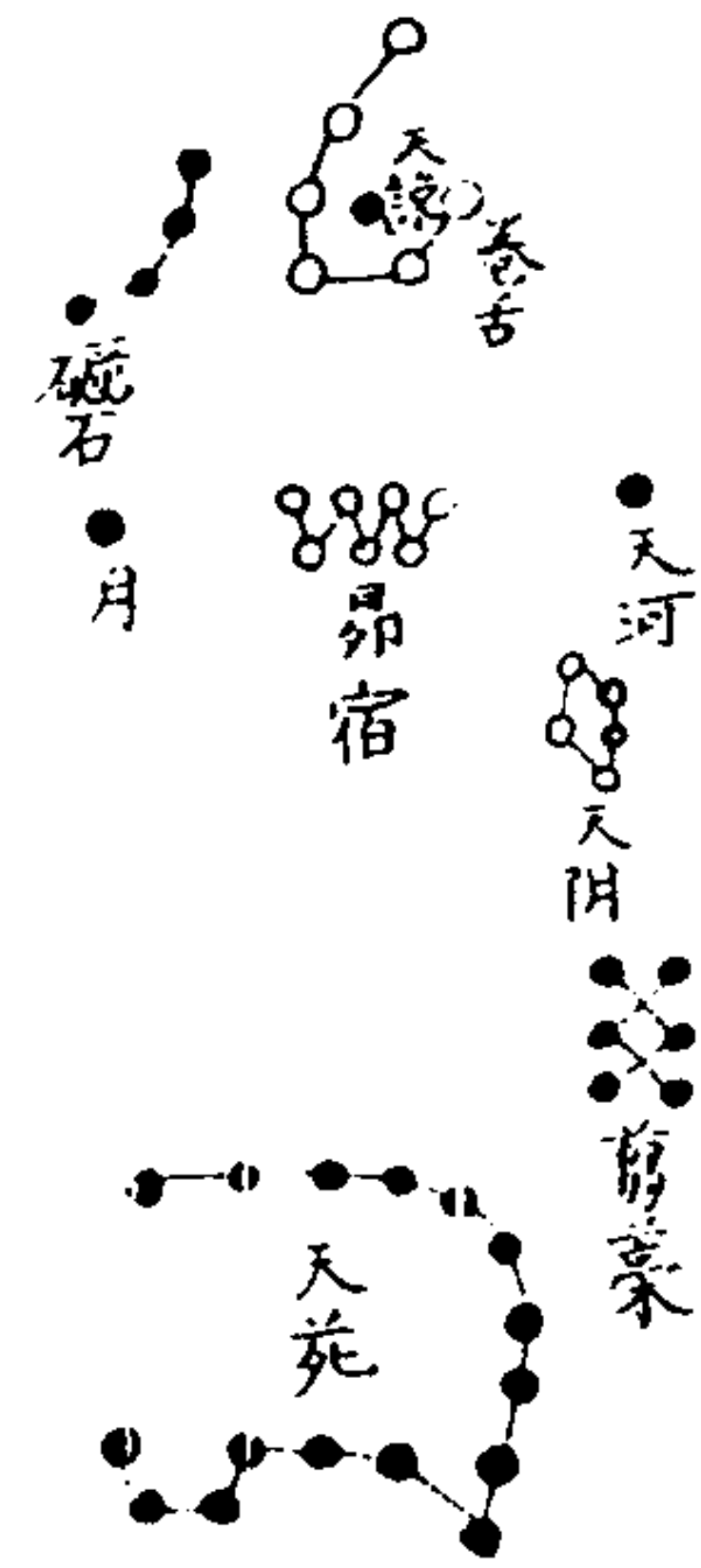
圖宿胃

昂宿歌

昂七星一聚實不少河西月東各一星阿下天陰五黃精陰下
六鳥翳葉營七南十六天苑形河中六星各卷舌舌中黑点天
諛星礪石舌旁斜四丁四星疑是玄霜成

昂宿圖

畢宿歌

畢八星恰似瓜芽出附耳畢股光天街兩暗畢背旁天郎耳下
八鳥幢畢土橫黑六諸王下四皂天高星節下團圓九州城
畢口斜對五車口東有三柱總從橫車中天黃五黃積黃畔咸
池三黑星天關一星車脚邊懸旗九個參車間旗下真建九游
下十三鳥天國九游天國參脚邊

畢宿圖

觜宿歌

觜三星相近作參蓋觜上座旗直指天專畢之位九相連司在
曲立座旗邊四鳥大近井旗前

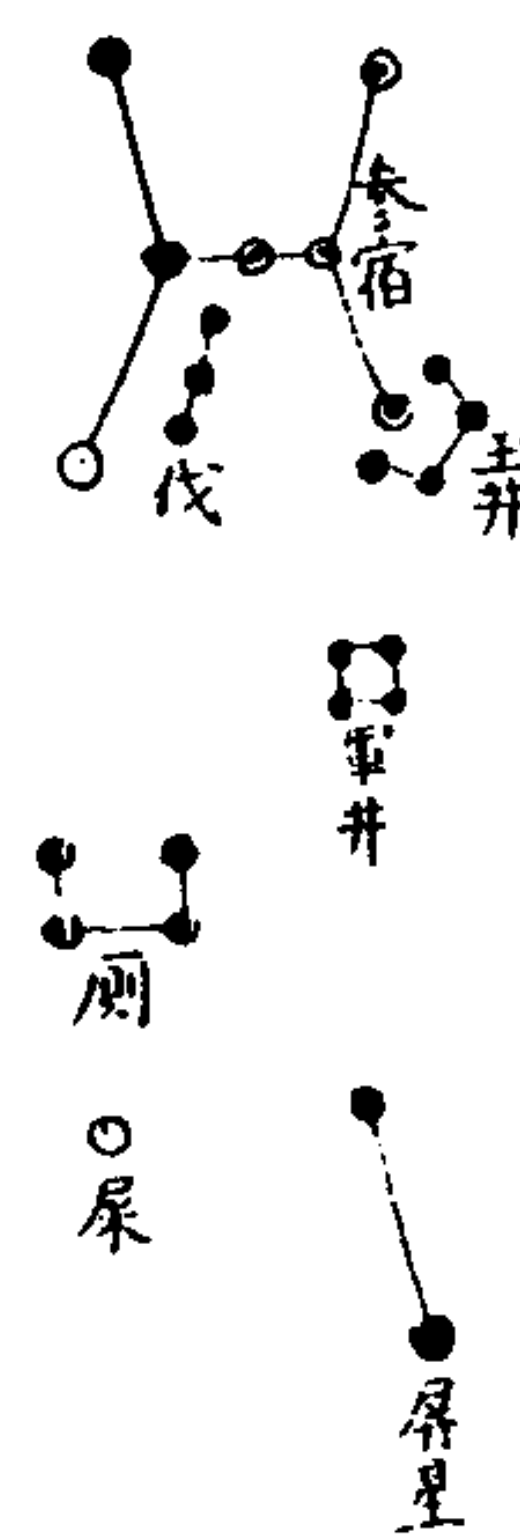
圖宿備

參宿歌

參總有七星前相侵兩肩双足三為心代有三星足兼深玉井
四星石足陰屏星兩肩非南襟軍井四星屏上吟左足下四天
厠臨厠下一物天屎況

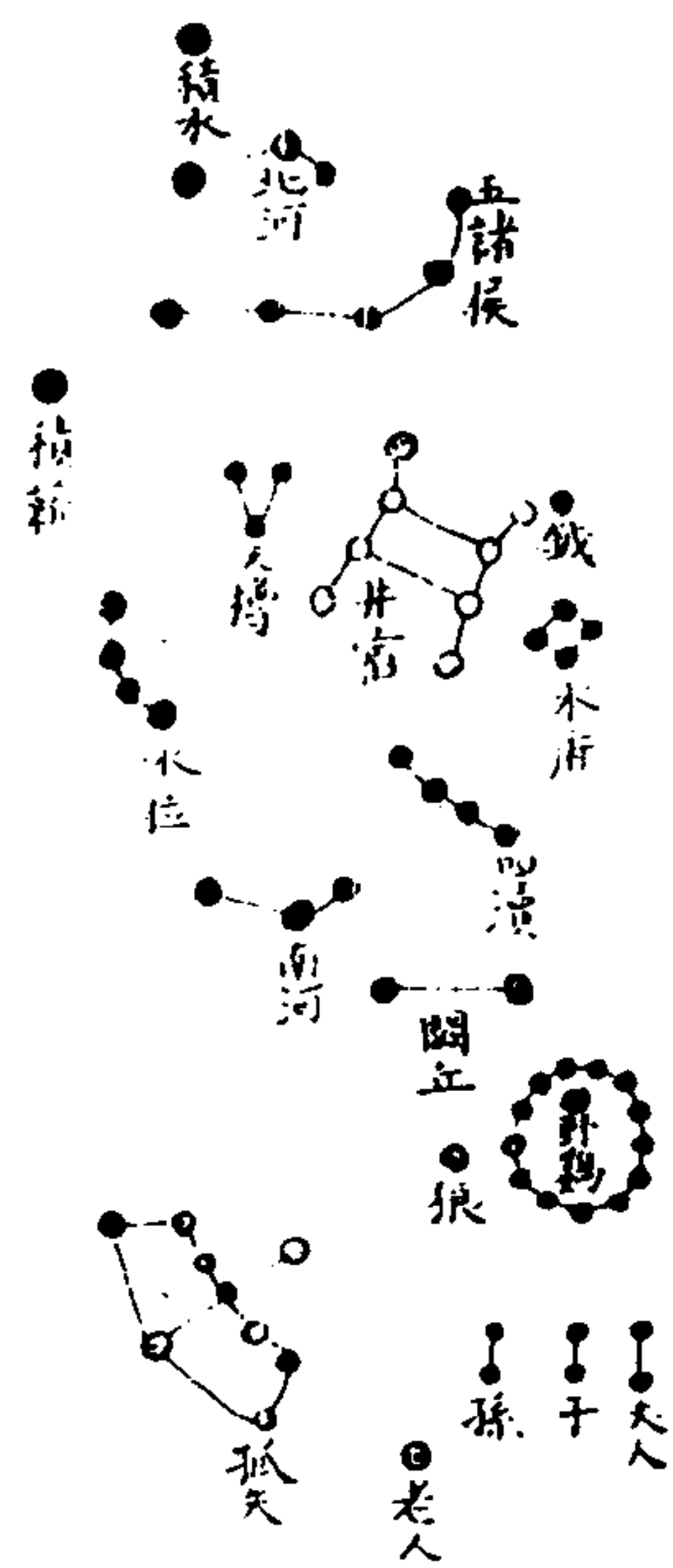
圖宿參

井宿歌

井八星行列河中靜一星名鉞井邊安西向各三南北正天銀
三暗井上頭轉上橫列五諸侯上北河西積水欲覓積新東
畔是鉞下四鳥名水府水位東邊四為積星序四瀆橫列南河
裏南河下頭是軍市上園七十三星中有一个野鷄精孫子
夫人市下列黑星各四後東說關丘兩皂南河東立下一狼光
蓬茸左畔九个孝孤子一矢擬射頑狼月有个老人南極中
春秋出來壽無窮

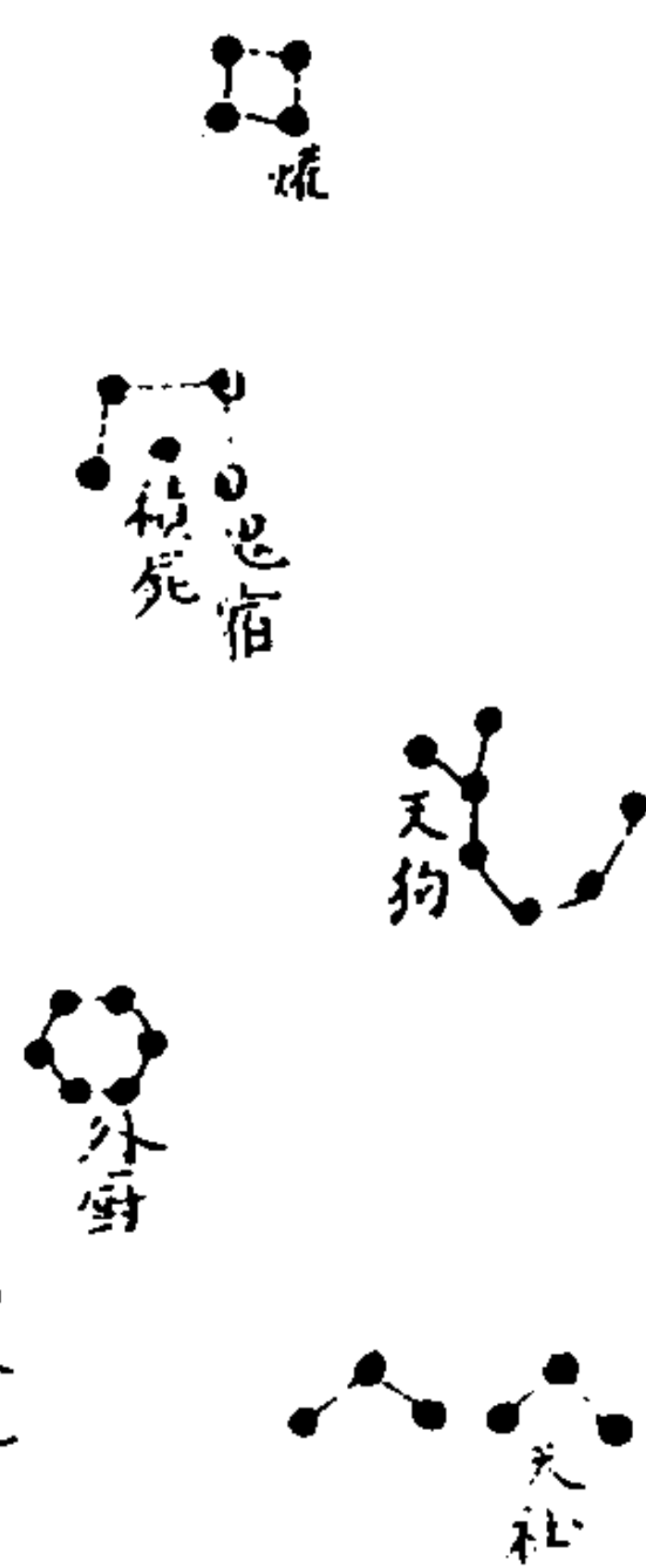
井宿圖

鬼宿歌

鬼四星側方似木櫃中火亡才積尸氣鬼上四星名燐位天狗
七玄鬼下是外厨六間柳星次天社六箇孤東倚在東一宿名
天紀

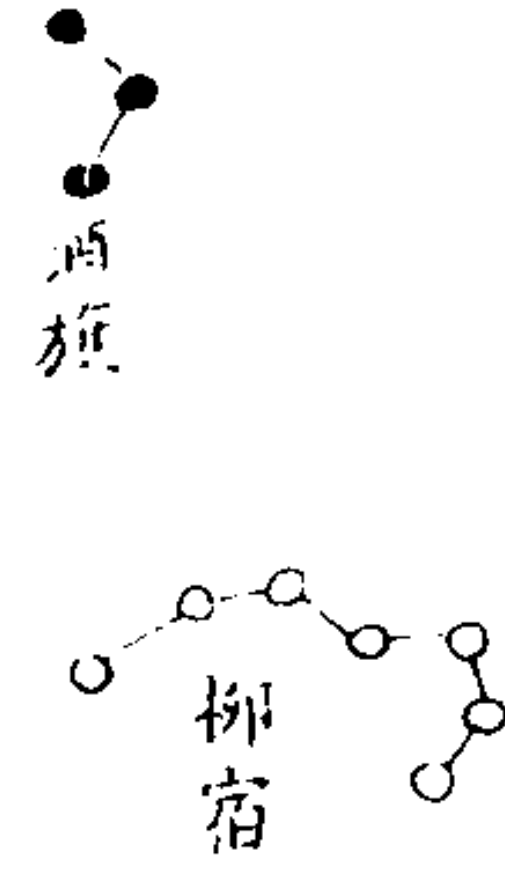
鬼宿圖

柳宿歌

柳八星曲頭垂似柳近上三星號為酒宴言大朋五上守光明
朗列是柳星黑氣沉亡原是酒

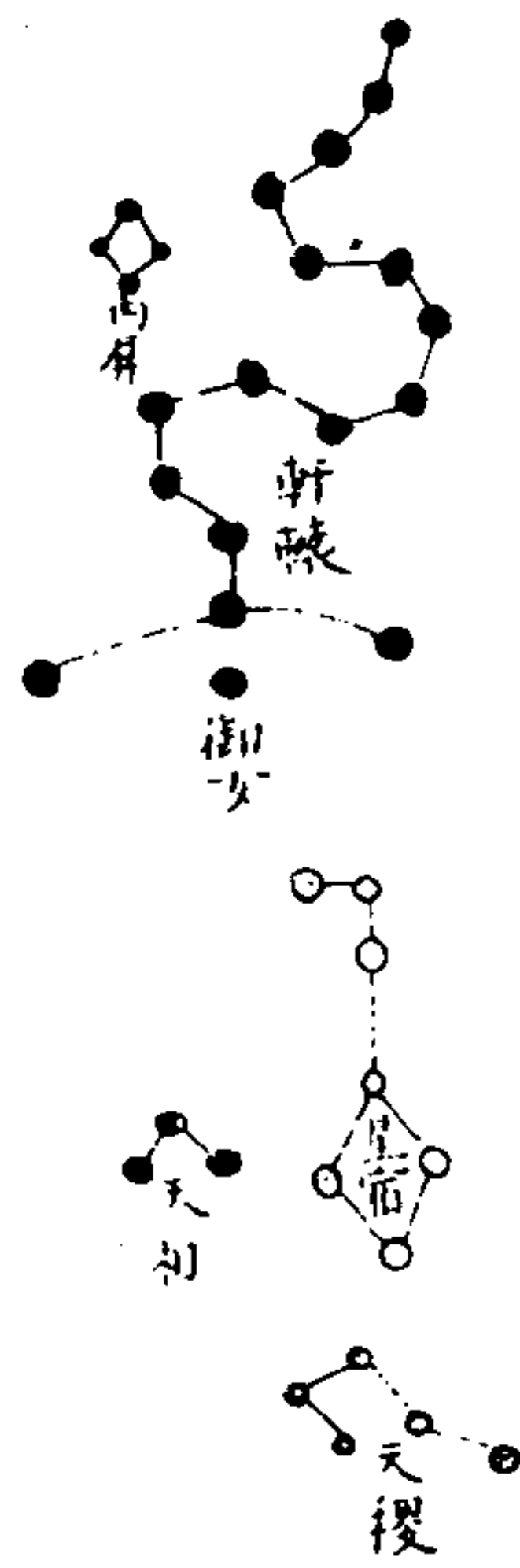
柳宿圖

星宿歌

星七星如鉤柳下生星上十七軒轅形軒轅東頭四內屏屏
下三星名天相七下紅星稷五天

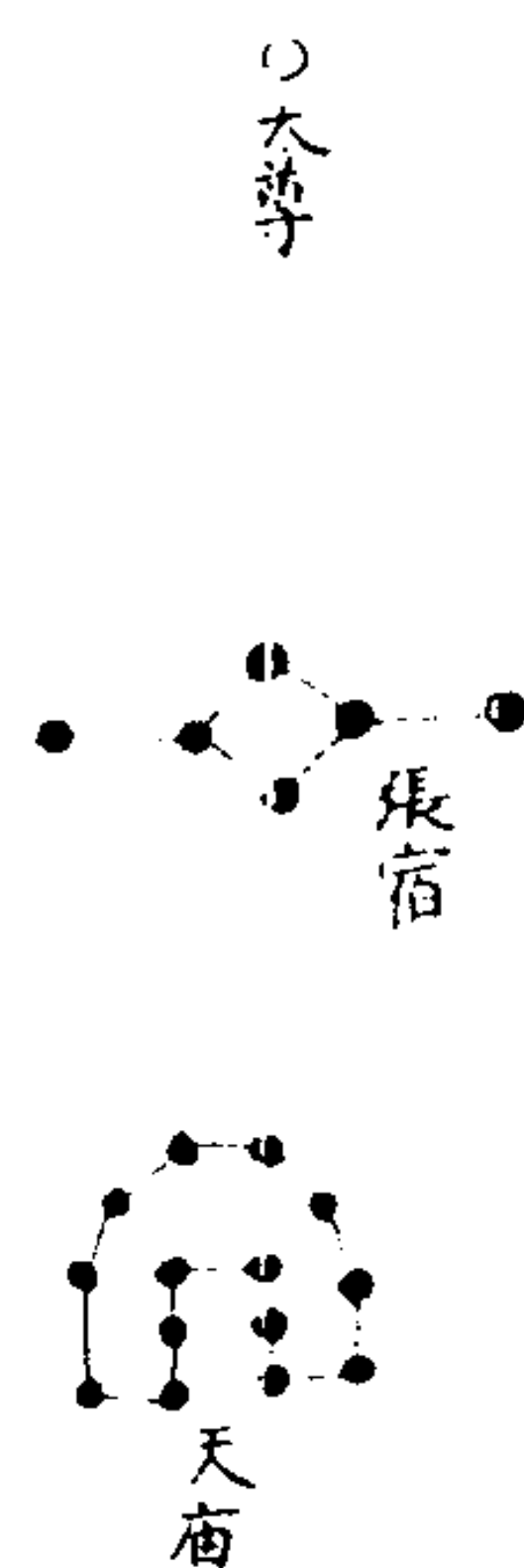
星宿圖

張宿歌

張六星似軫在星傍張下惟是有天廟十有四星如冊方長垣
少微雖向上星數歌在太微傍太尊一星直上黃

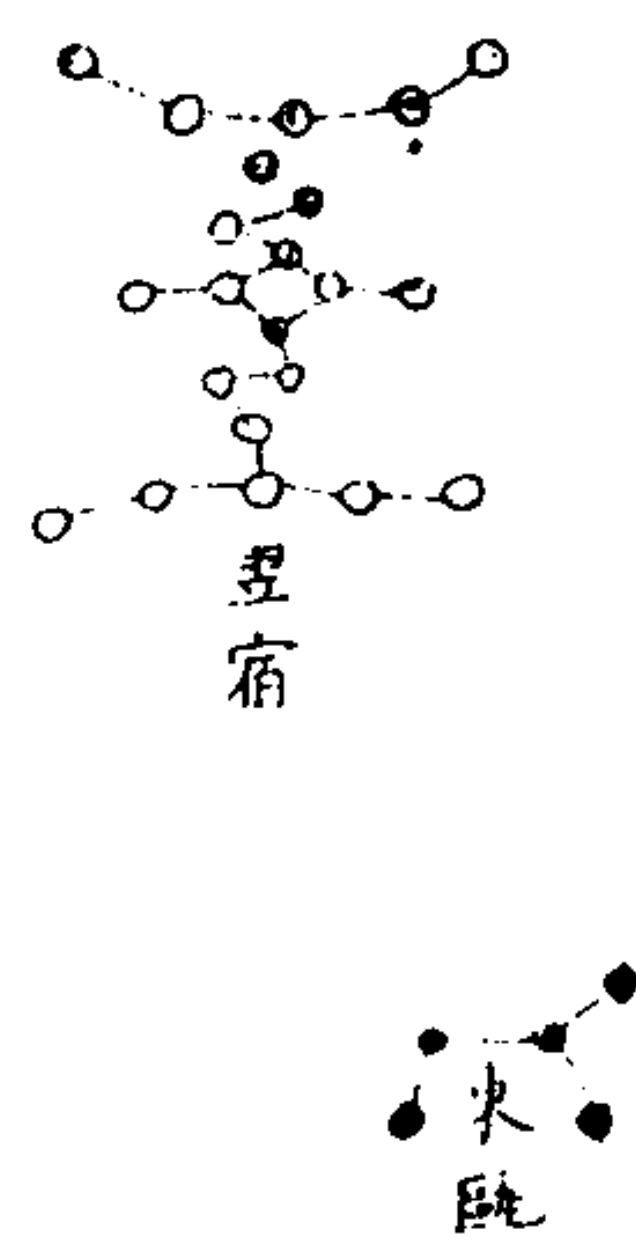
張宿圖

翼宿歌

翼三十二星最難識上五下五橫列行中間六箇恰似張更有
六星在何處三七相連張畔是必若不能分處所更請向前看
野取五箇黑星翼下頭欲知名字是泉甌

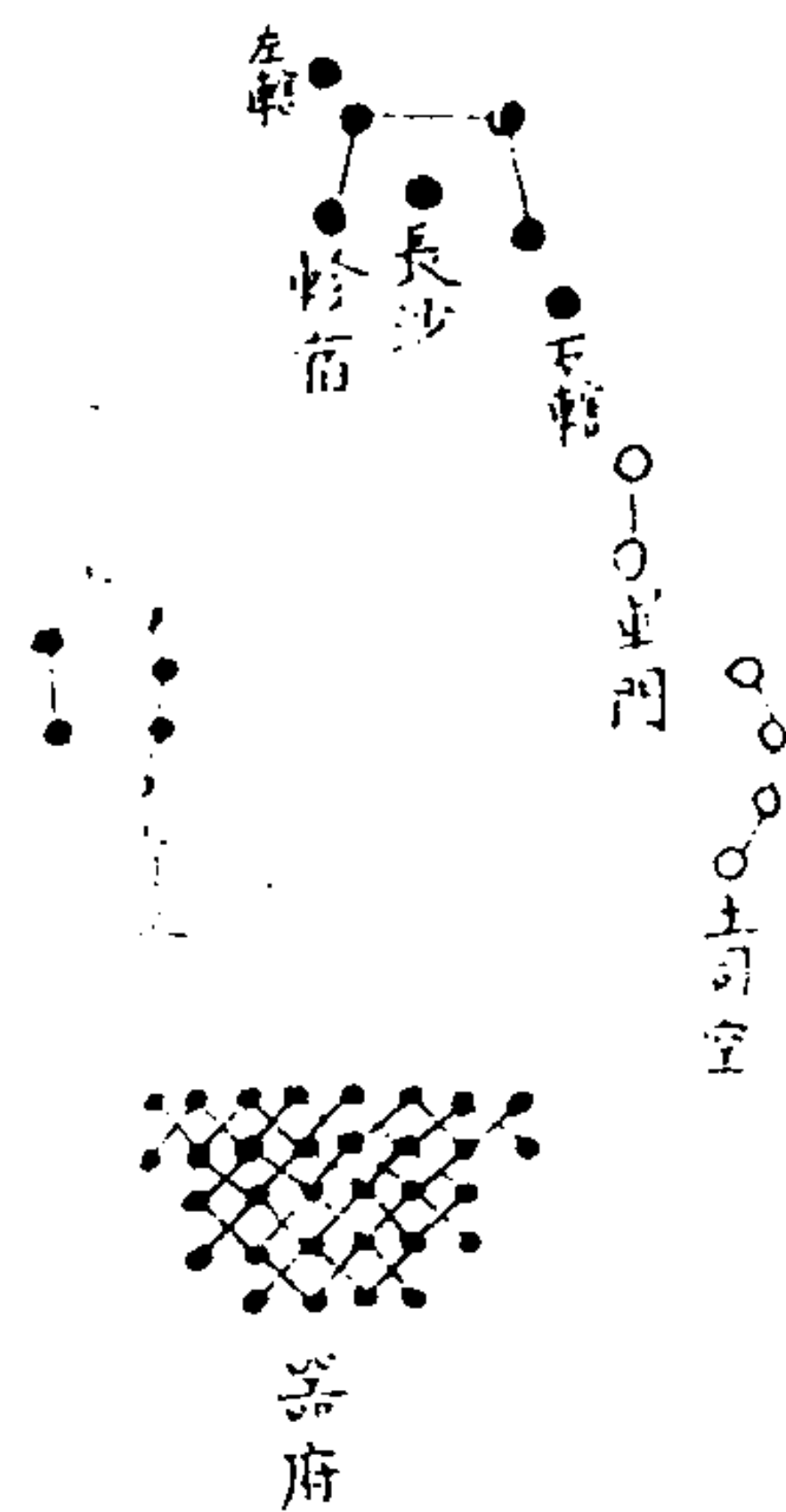
翼宿圖

軫宿歌

軫四星似張翼相近中天一箇長沙子左轄右轄來附並軍門
兩近翼星門下四箇土司空門東七鳥青丘子青丘之下名器
府器府知星三十二以上便是大微宮黃道向上有取是

圖宿軫

子 甲子年 二月

五月朔壬寅卯初日合一分九十二秒

丙寅年 十月

十月十一日癸酉日亥時月合一分三十二秒

己巳年 六月

七月十五日丙戌酉時月合八分五十六秒

壬午年

正月朔己巳未時日合八分三十分五十六秒

十二月廿五日甲子合八分三十分五十六秒

王厯通政經二卷 浙江巡撫 採進本

舊本題唐李淳風撰厯代史志及諸家書目皆不載惟陳振孫書錄解題有之卷數與今本合蓋南宋人所依託也天文占驗多不足憑此書不過採摭唐以前各史天文五行諸志畧損益之即真出淳風亦無可取况偽本乎

觀象玩占五十卷

〔唐〕李淳風撰

清華大學圖書館藏明鈔本

附《四庫全書總目·觀象玩占

五十卷》提要

觀象玩占甲集目錄

第一卷 天論

天體

天變異占

天雨異物占

天文占

地論

地變異占

地生異物占

第二卷 日

總叙

日變異占

日食占

日食十二月占

日食十二干十二支占

日食六十甲子占

日與月星並見占

日月行九道

日月食說

第三卷 月

總叙

月變異占

月食占

月五星相干犯占

月暈五星占

流星客星彗星犯月占

觀象玩占甲集目錄

終

古之言天凡有八家一曰渾天即今所載張衡靈憲是

也二曰宣夜絕無師學三曰蓋天周髀所在四曰軒天
姚信所說五曰穹天虞翻所擬六曰安天虞喜所述七曰
方天王充所論八曰四天大胡寅言獨渾天一家最為近
理故李淳風獨取靈憲載之乙巳占首其文曰昔在先
王將步天路用定靈軌尋緒本元先準之于渾体馬正
儀三度而皇極道建也樞運有迴極也乃建乃斯經
天常聖人無心因茲以生心故靈憲作典曰太素之前
清玄靜寂寞冥默不可為象厥中為虛厥外為無如
是者永久焉斯謂溟滓蓋乃道之根也道根既建自無

有太素始萌而未兆并氣同色混沌不分故道志
之言有云有物渾成先天地生其体故未可得而形也其
運速故未可得而紀也如是者又永久焉斯謂尼鳩焉
道之幹也道幹既有有物成体於是元氣剖判剛柔始
分清濁異位天成於外地定於内天体於陽故圓以動地
体於陰故平以靜動以行施靜以合化煙煇精明時育
庶類斯謂天元蓋乃道之實也在天成象在地成形天有
九位地有九域天有三辰地有三形有象有動有形可度
情性萬殊旁通感薄自然相生莫之能紀於是人之精者

作聖字寧始紀綱經緯乎八極地之維往二億三萬二千三
百里南止則短減千里東西則廣增千里自地至天半於八
極則地之深亦如是通而度之則是渾矣將復其數用重勾
股懸天之景薄地之象皆移千里而差一寸得之過此而往
者未之或知未之知者宇宙之謂也宇之表無極宙之端無
窮天有兩儀以辨道中其可觀樞星是也謂之址極南者
不著故聖人弗之名焉其世之遂九分而減二陽道左迴故
天運左行有驗於物則人氣左羸也天以陽迴地以陰渾
是故天致其動稟氣舒光地致其靜待候明故天以順
動不失其中則四序順致寒暑不忒死生有節故
品物用生地以靈靜作合承天清至養四時而後育故品
物用成凡至大莫若天至厚莫若地質者曰地而已至多
莫若水水精為漢周於天而無列焉其次質也地有山微
以宣其氣精鍾為星星者也体生於地精成於天列居錯
峙各有攸屬紫微宮為皇極之居太微為五帝之廷明
堂之房有角有席天市有座蒼龍連捲於左白虎踞距
於右朱雀奮翼於前靈龜圖首於後皇帝軒轅於中六
授既富而猥猥魚鱉罔有不具在野象物在朝象官在

人象事於是備矣懸象著明莫大乎日月其往當天周七百三十六分之一地廣二百四十二分之一日者陽精之宗積而成鳥象鳥而有三趾陽之精其數奇月者陰精之宗積而成獸象兔之精其數偶天日譬猶火月譬猶水火則外光水則含影故月先生於日之所照魄生於日之所蔽當日則光盈就日則光盡象星被耀因水轉光當日之衝光常不合者蔽於地是謂闇虛在星、微過月、食日之薄地闇其明也繇闇視明、無所屈是以望之若大方於中天天地同明繇明瞻闇闇還自奪故望之若小大當夜而揚光在晝則不明也月之於夜與日同而差微星則不然強弱之差也象星列布其以神者有五例焉是為三十五名一居中央謂之北斗動變擬占寔司王命四布於方為二十八宿日月運行歷示吉凶五位躔次用告禍福則天心於是乎見矣中外之官常明者二十有四可明者三百二十為星二千五百而海人之占未存焉微星之數蓋萬五千五百二十庶物蠢蠢咸得繫命不然何以總而理諸天三光形而有珠玉神守精存麗其藏而宣其明及其衰也神歇精散於是乎有隕星然則奔星之所墜至石矣文曜麗乎天其動者

七日月五星是也周旋右迴天道者貴順也近天則遲遠天則速行則屈、則留迴則遲遲過於天也行遲者觀之於東、為陽行速者觀之於西西屬陰日旦為月之此配合也攝提癸感填星候晨見附於日也太白辰星候晨見附於月也三陽二陰三天兩地故男女取則焉方星巡鎮必因常度盈縮不逾於次故有司作史曰老子四星周伯王蓬萊為各一星錯乎五緯之間其見無度審而察之然後吉凶宜用其詳可量也 蔡邕曰古之言天者三家者宜夜曰蓋天曰渾天宣夜之學絕無師說蓋術數具存考驗天狀多有違失獨渾天近得其理今銅儀即其法也立八尺之圓體以具天地之形以正黃道占蔡發欽行推其日月以步五緯精微深妙百代不易之道也 今按舜典在璇璣玉衡以齊七政則虞之已用渾天之法其他妄說不待攻而自破矣 王藩曰天地之休狀如鳥卵天包地外猶殼裝黃周旋無端其形渾渾故曰渾天周天三百六十五度五百八十九分之一百四十五半覆地上半在地下其二端謂之南北極北極出地三十六度南極入地三十六度兩極相去一百八十二度半強

繞北極經七十二度恒見不隱繞南極七十二度恒隱不見赤道之絃去兩極各九十一度少強黃道者日所行也半在赤道內半在赤道外與赤道東交於角五度少強西交於奎十四度少強其出赤道外最遠者二十四度斗二十一度是也為冬至日之所其入赤道內最遠者二十四度斗二十五度是也為夏至日之所其在冬至日在南斗二十一度去極一百一十五度少強是日最近於南去極最遠故景最長黃道至斗二十一度出辰入申故日出辰入申晝行地上一百四十六度少強故日短夜行地下二百一十九度少弱故夜長自南之後漸漸而北故其景漸而短日行地上分數漸多夜行地下分數漸少故日漸長夜漸短也稍北而極至於夏至日在東斗二十五度去極六十一度少強是日最近於去極最近故景最短黃道至斗二十五度出寅入戌故日出寅入戌晝行地上二百一十九度少弱故日長夜行地下一百四十六度少強故夜短自此之後漸而南故其景漸而長日行地上分數漸少夜行地下分數漸多故日漸短而夜漸長也稍南而極至於冬至又復如初斗二十一度斗二十五度南北相竟四十八度春分日在奎十四度稍強秋分日角五度稍強此黃赤二道之交中

也去極九十一度少強南北度斗二十一度斗二十五度之中故景居二至長短之中奎十四度角五度黃道出卯入酉也晝行地上夜行地下俱一百八十二度半強故日見之漏五十分刻不見之漏五十分謂之晝夜同天晝夜者以昏明為限日未出二刻半而明日已入二刻半而昏故損夜五刻益晝是故春秋分晝漏五十五刻晝漏五刻三光之行有常術家以算求之各有異同故諸歷法參差不一洛書甄曜度春秋考異郵皆云周天一百七萬一千里為度二千九百三十二里七十一步二尺七寸四分四百八十七分之三百六十二冬至日之所在六萬里北極下地高於外衡下地亦六萬里外衡高於北極下地二萬里天地隆高相從日去地常八萬里日麗天而平轉分冬夏之間所行道為七衡六間每衡周經里數各依算術用勾股重差推景以測遠近之數皆得於表也

天變異占

天忽變色是謂異常四夷來侵不出八年有戰兵天色赤黃如火燭氣四塞天下蔽賢絕道人主絕亡京房曰問善不與茲謂不知厥異黃厥咎聲厥災不嗣

天日入時忽有赤燭地行人有影有反者

漢成帝建始元年四月辛丑夜天西北有火光壬寅晨有大風從西北起雲氣赤黃四塞竟日時大將軍鳳始用事王氏兄弟五皆封列侯卒移漢祚

天晝晦臣制君晝晦見星國亡

天沉陰日月無光晝不見日夜不見星有雲彰而無雨此謂君臣俱有陰謀若兩敵相當則為陰相圖議若晝陰而夜月出為君謀臣夜陰而晝日出為臣謀君夏侯勝曰天久陰而不雨臣下有謀上者刻向日王者失中下蔽其明則久陰

吳孫亮太平三年自八月沉陰不雨四十日是時欲誅

孫綝謀洩九月戊午綝以兵圍宮廢亮為會稽王

隋開皇二十年十月久陰不雨獨孤后與楊素共讚太子勇

廢之

天裂陽不足也是謂臣強下將謀上國欲分裂其下主當之洪範

傳曰作亂之臣無道之君欲裂其國也

天裂見人共起國亡

天裂下人言者善惡如言天裂見牛馬豕天子庶民皆憂

天裂見光流血滂二

漢惠帝二年天開東北廣十丈長二十餘丈其時呂后臨朝于位卒有兵亂

晉惠帝元康二年天西南大裂是時人主昏蒙后妃專制大安二年八月庚午天中裂為二有聲如雷三時是諸王迭專威命晉遂亡天下分裂穆帝升平五年八月己卯天中裂廣三四丈有聲如雷野鷄皆鳴是後哀帝荒淫海內失德皇太后臨朝總萬機桓溫專權威震內外陽氣微陰氣盛梁武帝太清二年六月天裂于西北長十丈闊二丈光出如雷其聲若雷十二月戊申

天西北裂光如火卒有侯景之亂

天鳴有聲至尊憂驚此亂之所生也或曰天鳴有聲君死民哭京房曰萬姓勞厥妖天鳴世主失守不出三年一日天鳴如風水相薄亂臣作人主憂一日天鳴其下有立王一日刑殺失當民流亡

晉元帝大興二年八月戊戌天鳴東南有聲如風水相薄三年十

月壬辰又鳴至甲午止其後王敦入石頭城王師敗績帝居尋干強臣既而宴駕大壯不雪

晉安帝隆安五年天東南鳴六年九月東南又鳴其後桓玄篡

位晉祚卒移于宋義熙元年八月天鳴在東南是時安帝雖反正而兵革歲動衆庶勞勤也陳宣帝太建十二年九月癸未天鳴有聲如風水相激九月辛亥夜天東北鳴有聲如蟲飛漸移西北後主至德元年九月丁巳天鳴東南有聲如蟲飛十二月戊午夜天開自西北至東南有青黃雜色隆二雷聲隋開皇二十年四月天鳴有聲如瀉水自南而北其年廢太子勇為庶人唐天寶十四年五月天鳴有聲如雷至十一月而安祿山反

唐天復二年十一月天鳴東北聲如雷

明年而帝蒙塵

天雨異物占

凡天雨下物非人所聞見者皆大兵之兆其火見所主國分凶天雨土君失封五行傳是謂黃帝土失其性也百姓勞苦而無功京房曰內淫亂百姓勞不肖者祿則天下雨土下人叛民人子東西莫知其鄉易飛候曰主不安外戚有謀天雨石為政者質信不施為妄詐行國君死亡一日天雨石民流亡兵起君戮甘氏曰無雲而雷隕石墜地大及一丈形如鷄子雨頭銳名曰天鼓所下之邦必有大戰伏屍數萬不可救近期三年遠期七年

天雨沙民飢失位

天雨灰君暴虐無道則反而灰其國亡殷紂之時天雨灰其國後卒有牧野之敗以亡宋襄公時隕石母東夷行楚會于孟津身執國伐又戰而敗于泓傷股而歸竟死宋遂大弱墨子曰商紂不德十日而土于亳梁武帝大同元年天雨土二年雨灰其色黃是時帝弱於佛教捨身為奴卒有侯景之亂後周大義二年天雨黃土移特乃止先是宣帝昏狂由甚其年崩靜帝立禪于隋

隋開二年京師雨土是時廢卒起仁壽宮頽山煙谷死者大半

其後諸王各謀逆亂土失其性也天雨禽獸是謂不祥不出三年其下兵起一日民流亡其長天雨人是謂凶殃不出一紀天下易主天雨魚鰾民流亡臣專政有兵喪

漢成帝時天雨魚長五寸以下是時漢道陵夷王氏專政蜀李

期時天雨魚于宮中其色黃是年期為李壽所廢

天雨蟲傳曰人君暴虐不親骨肉而親他人故蟲從天上而墜其國兵災並起劉向曰刑法暴虐貪叨無厭天雨蟲魯文公三年秋雨蟲於宋是時宋公暴虐其後國亂殺大夫而非其罪是其召也天雨骨是謂陽消王者德衰令不行佞人進用不出

三年有內爭兵易飛候曰師將破亡一曰其國大飢人相殺食

天雨飭其國大飢

天雨膏將敗國有急一曰暴虐臣多貪賢士遠去

天雨肉天下享其德將易其君一曰君無道臣專政有兵亂國亡

天雨血是謂天見其殃不出三年兵起京房曰臨微不解茲謂進非厥

咎天罰故天雨血茲謂不親民有怨恐不出三年亡其宗人

又曰功臣衰憊姦人用則天雨血或曰天雨血不正之君不得

久居其位又曰民勞苦則雨血其君死于兵刃易妖占曰王者

不親九族則天雨血不救則國亡

天雨毛邪臣進賢臣逐貴臣出走京房曰天雨毛貴人憂國易主

征役繁興戶口彫散國飢民流人相食一曰大風為災

天雨羽君德不通逆施天下天鏡占曰天雨毛羽有喪不出九年

兵起易飛候曰天雨羽毛大風為災

齊昏王時天雨血于盧博之間沾衣於是燕師入齊王出走

為淳齒所殺漢惠二年天雨血于宜陽劉向以為首赤也將

諸呂用事說口妄行三皇子建立非嗣及呂后崩大臣共執

諸呂僵尸流血京房曰歸獄不解茲謂追非厥咎天雨血

茲謂不親民有怨心不出三年無其宗人又曰佞人祿功臣

僂天雨血漢哀帝建平四年四月山陽雨血廣三尺長五尺

大者如錢小者如麻子後二年帝崩王莽擅權卒移漢祚

漢和帝建和三年七月地雨血狀如并肋或大如手是時梁冀專

權枉殺李固杜喬天下冤之梁氏等亦誅滅

晉惠帝永康元年三月尉氏雨血是時正月送愍哀太子幽于

許宮於是王室成釁禍流天下

晉愍帝建興元年河東雨肉是時五胡並起天下大亂後齊

河清元年太原雨血明年周師入并州大戰伏屍百餘里

漢成帝天漢元年天雨白毛三年八月天雨白毛是時征役繁

興戶口大耗

晉武帝太始八年蜀地雨白毛時益州刺史皇甫晏伐改山胡牙

門將張弘因眾怨誣晏反殺之

隋文帝開皇六年京師雨毛如髮長者三尺餘短者六七寸是年

關中米粟湧貴天雨爵飭為飢荒不出三年改易

王者爵飭如甘露於樹白者爵飭天雨赤雪有大兵起

大戰有國亡天雨如水銀是謂刑祖不出三年兵喪並起

亡國失地失道之君當之

隋文帝仁壽二年宮再雨水銀其後卒以亂亡 天雨金鉄是

謂刑法有餘人君殘酷賊殺不辜不出一月兵起于朝

天雨金銀鉄花兵將興失道之君當之雨人家其家有大鉄
秦獻公十八年雨金櫟陽二十一年與三晉戰于石門斬首六

萬尚首功自此始

隋文帝仁壽四年諸州造舍利塔陝州天雨金銀花人以為佛家

之祥未幾而漢王諒及煬帝失道二世亡天雨錢其國大飢

有兵乱或雨於人家其家有大鉄天雨絲綿天下有兵喪不

出六年大乱 天雨絮兵起國將喪無後 天雨績狀如麻

芋脫白若地毛大飢人流有積骸天雨布帛兵喪並起

人流無所天雨墨臣下有謀一日君無道姦臣得志不出五

年國亡天雨如杵臼其國飢天雨如金甌歲大豐稔其形如

小錢大或從地中出其中有如小麻黍粟大世人謂之蒸餅

豐稔之徵也

天雨笠大國飢 天雨戟不出三年兵起凡言天雨器物

其形似非真此物也曾見下墨雨落地皆成墨水麥遭之者

皆腐此即所謂墨者也即雨墨也

天雨五穀是謂禾不熟人君賦歛重數故天示戒不出五年國之

軍糧京房曰天雨五穀是謂惡祥不出一年人民流亡又曰

國君專祿失信去賢用佞民無所向則天雨五穀天雨粟

不肖者食祿三公易位天雨黍為政者去大人出走他國

有死將

天雨草其歲人多兵死 墨子曰國君失信專祿去賢則天

雨草京房曰君怙祿信讒臣德衰厥妖天雨草又曰火

失其性則草有妖京房易飛候曰天雨草國有殃民破亡

天雨木君臣不和讒臣進用其歲多風五穀傷民多死一日人

多兵死 天雨花國喪 天雨藥其國君有咎

漢平帝元始元年正月天雨草其草相糾結大如彈丸是元

帝永光二年亦此自是始漢祚衰矣天雨冰水失其性

有大疾雨水冰上陽施不下通下陰施不上達故雨而水

為之冰劉向曰冰陰之盛也而冰滯木者少陽貴臣解大

夫之象陰氣脅木：先寒故曰雨即冰其占為大臣死或

謂之木介：者披甲之象也 漢安帝時京師雨冰是

歲梁后崩大將軍梁冀伏誅 天下火焚燒天火異占

是為火殃民人逃亡莫知其鄉 天火燒國郭門其

地有謀將發天火燒城門其邑圍 天火焚宗廟社稷

其國將亡

天火燒民舍大兵方起

天火燒山阜民不安其居

天火燒野五穀國將亡

天火燒大木姦兵起六月降霜

天火燒牛馬其邑有兵屠裂

天下大音如雷鼓臣下有謀國君凶

李淳風曰按漢魏時造作宮室過度而頻有天災其後

尋有兵亂隋大業十二年東京災宮西京災頭陽門

至十三年二邑並被圍沒即絕其宗社亦天告之驗也

地論

地變異占

地震者地積冰以靜為體地動者陰有餘也主弱臣強外

威擅權后妃專政陽伏而不能出陰迫而不能入陰陽相

搏故地震動也春秋潛潭巴曰地震下謀上君憂京房易

妖占曰地驚禽獸天子失位地動於宗廟朝廷邑有教臣

劉向曰地動臣不臣京房曰地動教令從臣下出不有飢荒

必有流血地震以六陰極之干或已亥戌辰無窮之日皆

主兵起殺戮之事震於則熟震於陰歲則人災不熟震

於陰極亥日則兵飢震於陽極巳日則有兵而歲熟君弱

臣強則地震於春夏臣於篡叛則震於秋冬皆陽失而陰盛之兆也

地震驚禽獸京房易妖占曰天子失位一日米貴物不收

盜賊起不出三年地震壞城京房曰天下亡地

地動厥定室天下兵行地動獨於宗廟朝廷國地臣地

動搖木震水波臣專政地動有赤水出司馬攷

地動殺人賊臣為暴地以春動凶夏動人主憂五穀不

熟秋動兵起冬動其邑有土功一日大水地動有聲其地

大亂開元占曰地春動有音歲不昌夏動有音人主喪

四月動有音五穀不熟民飢五月動有音人主喪民流亡

六月動有音老少多死歲惡秋動有音地起九月則殃大

冬動有音人主憂喪兵起十月動有音邑有土功十一月動有

音其邑大兵喪人主飢十二月動有音其邑兵行

地動十以上天下兵起地動三年其國民流地東西動連十

日有大戰有反軍一日軍中地震往彼軍利以攻擊震於我

軍宜固守地動而拆有急令近臣謀兵革興

正月動主兵二月動水災三月動人病旱

四月動五月動兵起虫蝗六月動疾病

七月動牛羊瘡

八月動大雪凍瘡 九月動民不安

十月動來年谷貴

十一月動來年災

十二月動來年五月災

從乾至巽動主兵起

從坎至離動關中兵起

從艮至坤秦國大亂

從巽至坤魏國兵起小災

從兌至震動韓國大亂

從震至兌動趙國人災

從坤動主大水

從離至兌動趙國人災

從艮至乾動魯國大亂殺人

從離至坤動宋國大亂須審其起言

周幽王二年三川皆震伯陽甫曰周將亡矣天地之氣若過其序民亂之地陽伏而不能出陰迫而不能入於地震今

三川實震是陽失其所而在陰也陽失而在陰原必塞

原塞國必亡夫水土演而民用也土無所演而民乏財用不

亡可待昔伊雒竭而夏亡河竭而商亡今周德如二代之

季其原又塞必竭山必崩夫國必依山川崩川竭亡之徵

也是歲三川竭岐山崩於是有大戎之禍 地裂傳曰

地拆裂者士庶分離大臣專恣地裂有聲天下不寧四方

兵起其國易主京房曰地裂陰背陽臣叛君之象也又曰

地裂者臣不相附國以喪亡又曰地裂父子分離羌夷皆

叛地陷傳曰地陷者臣下專政人民離君失其地 然天

文銀曰地燃者陰行陽政臣下自恣終以自害故地出火燃終以自焚也

漢和帝永元七年趙國陽地震裂是時南單于衆爭離

漢軍追討元興元年右扶風地裂是後西羌反寇涼州

安帝元年三月日南地裂長百八十二里明年正月蒼梧鬱林

合浦盜賊郡起劫掠吏民順帝陽嘉二年雒陽拆八十五

丈李固對策以為陰類專盜將有分離之象所以城者

上帝示象以戒陛下也是時宋娥及中常侍各用權分

爭後中常侍張達大將軍梁商爭權作飛語以陷之

晉武帝太康八年七月大雨毀前地陷方五丈深數丈中有破缸

惠帝元康四年五月壽春山崩地陷方三十丈六月壽春大雷

山崩地拆人多陷死上庸郡亦如之八月居庸地裂廣三十

六丈長四十八丈上庸四處山崩地陷廣三十丈長一百三十

丈水出殺人 是時賈后亂政諸王迭爭卒五故之禍

惠帝光熙元年范陽地燃可爨此大沴土也而晉卒以亂亡

後魏孝靜帝武定元年四河地陷有大出祖胆曰火陽精也

地陰主也地燃越陰之通行陽之臣下專恣以自害時齊

神武作半侯景專權河南神武崩遂作亂山崩傳曰

乘陽弱勝強厥妖山崩者離散之象也災異書曰王者
宰輔之位崩者失職之象劉向曰山崩者臣下皆叛最
落不事其上之象也山從傳曰君不用通祿去公室當罰
自下女主專政是謂皇之不極厥妖山從不出五年有走
王山鳴其邦大亂賊起周惠王時沙鹿山崩劉向以為
先是齊桓合諸侯以尊王室管仲既死而桓德衰天戒
若曰將廢諸侯散落臣下不事上矣及桓死天下散而從
楚是其徵也

魯成公五年梁山崩河三日不流魯晉君帥群臣而哭之乃流劉

向以為山陽君也水陰民也天戒若曰君道崩壞百姓
將失其所梁山在晉地自晉始而及天下也劉歆以為梁山
晉之望也國主山川山崩川竭亡之徵也必復是歲在鵠
火至五十七年復在鵠火於是晉弒厲公漢文帝二年
四月齊楚地崩二十九所同日發水潰出後十六年齊悼
惠王薨分其地其諸子至景帝三月七國同反而滅今
齊楚山同日潰其兆見矣

成帝元延三年蜀郡岷山崩壅江水逆流三日乃通劉向以
為周時岐山崩而出王亡岐山周所興也漢家本起于

蜀今其地山崩殆必亡矣後三世而王莽篡位隨仁
壽三年梁州就谷山崩占曰梁州為漢也明年漢王諒
反

唐武后垂拱二年雍州新豐縣大雨震電有山湧出高二
丈后以為休應荊州人俞文俊上言曰天氣不和而寒暑
隔人氣不和而疵贅生地不和而堆阜出今陛下以女主
居陽位反易剛柔故地氣隔塞而山變為火陛下以為慶
臣以為非慶也

唐玄宗開元十七年四月乙亥大風震電藍田山推裂百餘步

畿內山也占曰君德消政易則然天寶十一載六月蒲州
閼鄉黃河中女媧墓因大雨晦冥失其所在至乾元六月乙
未潁河人聞其風雷曉見其墓湧出下有巨石上有双柳各
長丈餘占曰塚墓自移天下破散

漢獻帝建安八年長沙醴陵縣有大山常火鳴如牛吼積數年
後豫章賊攻陷醴陵殺掠吏民水開京房易傳曰天子弱
諸侯力政厥異水開川竭伯陽甫曰昔伊洛竭而夏亡河
竭而商亡山崩川竭國亡之驗也劉向曰山川連体下竭上
崩亂之兆也水赤如血京房曰酒淫于色賢者潰國

家危厥異流水亦又曰水化為血兵且起五行傳水
赤火沴水也法嚴刑酷傷水性也五行交陰陽相
干氣色繆亂皆亡敗之象也秋大水有兵起臣下
憂河清衰楷曰河者諸侯之象其質本濁而清
諸侯將為天子之象也陂澤忽然自竭其地空虛
井水溢君凶又曰兵將起井忽自溢或然而濁及有
聲在軍將死在家主人死
井中氣直上其地兵 井忽枯竭其家破散在城內眾
人當之 土漏下人將起 周靈王時穀洛水閼毀

王宮劉向曰讀諸侯之象谷洛其次卿大夫之象也卿
大夫將分爭以危王室也後數年王崩景王三擔括欽
弑王而立王弟佞夫不知景王并誅夫及景王死五大夫
爭權或立子猛或立子朝而王室亂 晉武帝太康
五年魯國池水變赤如血七年七月河陰有赤雪三
項後四年而帝崩天下遂亂陳宣帝大建十四年江
水赤如血自建康西至荊州禎明中江水赤自方州
東至海主而江南為隋所并

隋帝大業三年武陽郡河清數里如鏡十二年龍門河

又清後二歲而唐受禪

宋高宗紹興十四年五月饒州樂平縣何衡里田隴數
十一頃當齊天無雲田水如為物所吸聚為一直西行
高平地數尺不做隄防而水自行里南程家井水溢亦
數尺反橋如長虹聲如雷穿牆毀樓水聞於杉檟且
前且却十餘刻乃解各返故壑是水開也山石起立
無士為天下雄立於山為同姓立平地異姓立於水為聖
人立於澤為小人石無故自移其地有兵亂
晉安帝元興三年江陵地生毛是後江陵被襲

梁武帝太清二年九月地生白毛長二尺未幾有侯景之亂
魏公孫淵時襄平北市生肉長大各數尺有頭目口喙無
手足而動淵尋為魏所殺吳成將鄧喜殺猪祠神畢
忽見一人頭往食肉喜引弓射中之昨二作戶繞屋
三日是孫江也後人告喜謀殺閭室受誅
晉惠帝元康五年縣有流血流東西百餘步元康之
末亮極亂僵尸流血其應明矣地忽生碯石其他可
居吉

漢昭帝元鳳二年泰山萊蕪山南洶洶有數千人聲民

視之有大石自立高丈五尺大四十八圍入地深八尺
三石為足腔孟以為石陰數下民之象泰山岱宗
之岳王者告代之處常有庶人為天子者孟生誅
其後帝崩昌邑王廢宣帝卒起民間為天子

晉武帝太康十年洛陽宮西宜秋里石生地中如高三
尺如香爐形如後偃人磐礪不可拙明年宮車
晏駕晉遂亂亡 地生異物占 地生毛人將旁五行
傳曰金失其性則地生毛亡國之徵易主之象也一日
地生毛兵起人不安山見葆江于邑有兵葆江狀如

人頭赤色地生肉其國滅亡 地生麵民將飢

地出血天下大亂兵起

晉武帝咸康初地生白毛孫盛以為人旁之應

孝武帝太元二年京師地生毛至四年而氏賊次襄國

圍彭城向廣陵征戍百出連年不鮮

觀象玩占卷之一終

觀象玩占卷之二

日總叙

日者衆陽之宗人君之象光明外發鬼体内全匡精楊
輝圓而常滿人君之體也晝夜有節循 常春

生夏長秋收冬藏人君之政星月稟其辰宿宣其氣
生靈仰其照葵藿慕其恩人君之德也故日主道德
養生福祐仁恩人君有瑕必靈其匿以告示為日行
于天一晝夜行一度日出地謂之晝日沒地下謂之夜
一晝一夜謂之一日積三百六十五日有奇而周天謂之

一歲日實也言光明盛實也日之先後不可明狀假甲
子乙丑以異之其行乎天去極近而日長為暑去極遠
而日短為寒去極中而晝夜均暄涼特此其大
際未能尽其微妙故至人作曆以推步為序之以四
時分之以八卦正之以中氣變之以節候為二十四氣其
詳著之曆法茲不能載也 天文志曰日行有道之國
則其光明人主吉昌百姓安寧其君無德其臣亂
亂則日為之失色不明日食者陰侵陽臣掩君也
有亡國有死君有大水日食見星臣奪其君天下

紛爭故日有變人君必修德以讓之 日變異占

日變色其分有軍軍破無軍喪侯王日青無光其下

有死王一日人主失勢京房曰日色^精君弱一日變色

為憂為飢一日日有青光不出二旬大風 貴十日

以上民多疾疫不出一年蒼色臣不忠董仲舒曰日

青無光民相食主去日色變赤有兵爭^京房曰人君

不德民背上則日赤一日赤諸侯恣日赤無光所

臨之國不昌董仲舒曰天下大旱兵起日赤如赭兵

車滿野一日將死于野日赤如火君喪臣叛其國乃

亂感精符曰日赤如火主以急見伐日初出赤如火景

照地赤其所宿圍亂亦為有兵流日赤如血其下君憂

臣叛兵役並起日色變黃土功興感精符曰閭刑庶

孽作姦詐 董仲舒曰日黃無光山崩地動日黃濁

有布散人君有妻黨之孽日有黃光照地其國有土功

與日色赤黃有旱亦為大灾日色變白有亡諸侯若

兩敵相當則其分軍敗其將死感精符曰日變白色

臣下有姦謀四夷動京房曰上徵弱無法制則日白禹

物無霜而死又曰臣無勇志天子自將征伐日白休動而

寒一日日白為旱為喪日有白光國主憂喪

日白無光董仲舒曰其國主死不死亦不昌

日色變黑天子臨危命在四方一日天下大水民半死

京房曰君惡見於百姓而臣不為掩也其占為主令不

行日有黑光多死兵不出六十日有大水傷五谷其^京見

之谷雜貴十倍

日黑無光董仲舒曰臣下為政

日色變紫感精符曰夷狄內侵兵將用則日紫

日變黃濁黑光動搖為風雨不動搖為憂病不則國

有暴怒之令

日色變作赤乍白各滿十日臣伏兵謀君

甘氏曰日或黑或青或白或黃師破主亡

凡日和則五色明照四方黃白為失信青赤奪明黑多

暴害 日光四散赤如血流所照皆赤為急兵有流

血一日賊入宮

日景如虹其國亂 日無光五谷不成盜賊並起太公

兵法曰君不明臣不忠則日無光春秋感精符曰日無

光主勢奪諛臣蔽行又曰妻黨辟翔臣下恣橫則日

黃無光大臣擅權則日青無光子黨犯令權威官
國則游氣蔽日、亦鬱快無光 日光亡諸侯叛
群禍起

乙巳占曰日出一竿無光耀者其月有死主君有憂若
人君宰臣不順四時行令刑罰不當大臣姦謀離賢
蔽能則日無光而見晦不改其行則國五谷不成六畜
不生人民橫盜賊並起又曰日無光主病一日主有負
於臣百姓多怨又曰日失色所臨之國不昌
又曰日光明感萬物不得視其体猶人君不可窺觀若

日無光人皆見其体貌將有何察神器者矣

日出東方二竿亭、無光曰日病未入西方二竿亭、
無光曰日死日病其地分侯王病日死其地分侯王死
天文總論曰 日病主病日黃色無先是也日死
主死期 日曰紫色是也以日所宿分及日辰占其國
一日日始出二竿未入二竿色赤無色光其在分所有兵
喪在春時則為旱災在六月日至中無光人君不明曰
天下有立王 日久無光天子蔽塞臣擅權國將易

日將無光天雲尽赤三十日有兵君亡五十日兵大起人流亡

九十日社稷亡一百二十日其國為虛日青赤無光或
黑綠或如灰色內豎凌上荆州占曰在正月臣凌君天子
憂二月四夷來侵三月來年彗星出後一百二十日名山
崩四月天子殺大臣一曰強臣謀主五月南夷為亂後九
十日地動山崩中國凶六月來年鳴地動下逆上七月山
崩水溢應在衡八月有謀殺王者後一百二十日地震
九月天子凶來年大蝗夏水泛十月人主失國蛇行人
道十一月後九十日天雨積塵來年十一月柱矢出天下
兵起十二月大臣凌君四夷來侵應在九十日 日黃

不見光此三日有大喪人滅國

日晝昏臣叛君甘氏曰無雲而晝昏烏鳥群鳴國有
失政臣執柄

春秋緯曰后族亂政則日晝昏 京房曰姦臣盛

晝田昧乙巳占曰日昏行人無影至暮不止者上刑急
下不聊生不出一年大水下田荒

陰雲沉、濛日晝昏不見其光者此為陰謀占曰濛

無光士卒亂

漢元帝永光元年四月日色青白仁景正中持有景無光

是夏寒至九月日乃有光京房曰美不止人茲謂上弱厥異日白七日不溫順亡所制茲謂弱日白六十日物無霜而死天子親伐茲謂不和日白休動而寒弱而有任茲謂不伸日白不溫明不動辟保言公行茲謂不伸厥異日黑大風起天無雲日光掩下難上改茲謂見過日黑若灰火如彈丸時帝優游不斷宦官弄權卒亡漢祚

成帝和平元年正月壬寅朔日月俱在營室時日出赤二月癸未日朝赤至入時赤夜月赤甲申日出赤如血亡光

漏上四刻半乃頗有光燭地赤黃食後乃復京房易傳曰辟下不聞道茲謂無厭厥異日赤三月乙未日出黃有黑氣大如錢居日中京房易傳曰祭天順茲謂並厥異日赤其中黑聞善不行茲謂失知厥異日黃夫大人者與天地和明故聖王在上總命群賢以亮天功則日之光明五色備其燭耀無主有則為異應行變也色不虛改形不虛毀觀日之五變是矣是時內有楚后之寵外有王氏之專漢祚將移之兆也

靈帝中平時日數出東方赤如血無光高二丈餘乃有景至入

西方去地二丈餘亦如之京房占曰國有讒臣朝有佞賊則日冥無光社稷將亡是時帝信宦監大殺忠良遂亡漢祚

晉懷帝永元十一年十一月乙亥黃黑氣掩日所照皆黃五年三月庚申日散光如血流照皆赤是時天下大亂帝卒辱于虜廷

明帝太寧元年五月己卯日暈無光癸巳黃霧四塞占曰君道失明陰陽昏臣有陰謀京房曰下專刑之應敦既陵上卒伏其辜

隋文帝仁壽四年七月乙未日青無光八日乃復占曰主勢奪又曰日無光有死王丁未上崩漢王諒反楊素討之平

隋帝大業十三年十一月辛酉日光四散如流血占曰賊入宮主以急兵見伐又曰臣逆君明年三月宇文化及等殺帝諸王及幸臣並被殺

唐貞觀二十三年三月日赤無光李淳風曰日變色有軍急又曰其君無德其臣亂國濮陽復曰日無光主病

日已入而有餘光赤黃倒映名曰反照其地有叛兵

日中有火光氣見其國君左右大臣有反者

日生彗五色君有大福天下大禳

日上芒如烽火君大昌 日上有黃芒得五色有福
不得五色得死囚色君有憂

乙巳占曰日上出黃芒天下攻戰 日出垂有戰

日生芒角主人兵不利臣謀主不出三日

日生四角不出二年兵飢日有六角大飢兵起

日垂爪兵起 日有白足甘氏曰有破國石氏曰有

敗軍將死乙巳占曰白足者日景屬地色純白也

日有赤足主厥足臣相伐

日始出有赤足主受伐臣及輔相奪或日亦足有舉兵
白足有殺諸侯

日兩足群起鄰萌曰生齒足者有反兵

日中鳥見主不明政亂其分國有衣會有大旱一日

王者憂之一日旌旆動將軍出若出軍遇之敗將死

日中鳥出外天下大亂國受殃哭聲沸天

晉穆帝永和八年張重華在涼州日暮赤如火中有三足

鳥見五日乃止是時江左建國胡夷竊據中華涼
州中陷穆帝幼弱不親國政卒以衰微

陳文帝天嘉七年三月庚午日無光鳥見占曰王者惡之
其日庚午吳越之分四月甲子日交暈白虹貫之癸酉
帝崩 日中有墨子京房曰天下不順其主厥異日中
有黑子黑氣一日臣有蔽主明者一日臣暴君惡日
中黑子

乙巳占曰日中有黑子黑雲若青若赤若黃乍乍三
皆為天子惡

日中若有飛燕者其下有廢日中有人立者君慎
左右日中有人行者臣叛主或曰有兩主三

青氣入日狀如兩鳥重立日昏無光夷狄入平中國

日中有如人黑噴黑衣仗刀而立人主失位日無光中
有物或赤或青或黑大爪踴躍世主絕命

漢靈帝中平四年三月丙申黑氣大如爪在中日

五年正月日色赤黃中有黑氣如飛鵠數月乃銷
是時帝失明官者禁錮忠良遂亡漢祚

晉惠帝元康九年正月日中有若飛燕數日乃銷王隱

以為愍懷廢死之徵

惠帝永寧九年甲申黑子京房曰易傳曰黑者陰也

臣不掩君惡令下見百姓惡君則有此變

惠帝永康元年十二月庚戌日中有黑氣

太安元年十一月日中有黑氣

永興元年十一月日中有黑氣分日是時內寵檀權諸王

迭起骨肉傷殘天下大亂自此始也

元帝元昌元年十月辛卯日中有黑子是時帝寵幸列

隗擅威福虧傷君道王敦因之舉兵逼京師禍及忠

忠賢良

穆帝永和十一年三月戊申日中有黑子大如桃二枚時

天子幼弱不親國政時黑子屢見至升平三年十月丙

午日中有黑子大如雞卵儀而帝崩

晉孝武寧康二年三月庚寅日中有黑子二枚大如鷄子

十一月己巳日中黑子大如鷄卵時帝已長而康獻皇

后以從嫂臨朝實傷君道故日有眚也

太元十年十一月辛卯日中又有黑子是時會稽王以母弟

于政

晉太和四年十月乙未日中有黑子如李至八年十一月己

酉天子廢為海西公

日消小所當國君死

日中分其國亡一日天下分或曰日分為二有徒王叛民

一日日裂君死臣爭荊州占曰所舍國亡又曰日中分

為二國主死中分而其爭主死一日有鳥居

日輸缺

有萬人死其下不利先起者

日夜出是陰明天

天下大兵洪水流行一日君不祥社稷亡郝萌曰日夜

出有國者亡兵起天下飢以日辰命國

乙巳占曰有物如日非真日

晉元帝大興元年十一月

乙卯日夜出高三丈有青黑珣是時群胡

亂中

原板蕩晉之所倚江南而已而帝又逼於強臣主

威不振舍垢忍辱卒憂崩

日再出再沒國亡

君死兵起主降於臣天下亡

日下而却上國大亂

日出非其所政令不行天子失

國

日隕于地天下分裂天子亡國

晉愍帝建興二年正月辛未寅時日隕于地又有三日相

承出於西方東行

五年正月庚子三日並照虹蜺

弥天丁巳亦如其數於是帝再蒙塵天下分裂兩日

並出諸侯有謀是謂滅亡天下用兵無道者亡京
房曰無道之臣舉兵而亡又曰兩日出天下爭王視
其所在之方先滅者亡

乙巳占兩日並照是謂爭明假主抗衡兩王並爭

武密占曰兩日出兩主立地陷有大水三日並見天下三
分衆日並出天下分裂各設法令所行不一兩軍相
對有數日並出其下有拔城大戰宜分營以應之
凡衆日並出非真日也有物習之月亦有之

日闕離而復合有象日之氣束相衝擊或赤或白

或黑或青或綠五色如珥狀成行隊而相陵突皆為
大兵大旱天下大亂天子失國不出三年一日日聞者
鳥出復入也筭食分多少早晚起復莫不先期知
之此天災之耶夫月殺于天而魚腦減于水陰陽之氣
迭相感應自然之理東風至而酒湛溢東風非故
為酒來也風至而酒自溢象見于天而災應于下
理固然耳有道之君修德而無咎暴亂之主傲雪而
成災譬之陽燧取火方諸取水似他鏡求之而不得感召
之理信不誣矣

日食必有亡國死君之災食者如婦食葉之象陰侵陽下
陵上婦乘夫臣犯君之象也日食則失道之亡國

乙巳占曰凡日食為有兵有喪失地亡國皆以食時早晚
宿分日辰占之

日食從上起君失道而亡一日子為害京房曰君知佞人
而安用之以亡其國郝萌曰日食上者青在君色青則為
弱於任善色赤無礼色黃臣善欺其下色白弱於誅惡
色黑失礼於鬼神

日食從旁起內亂兵火起更立天子一日臣與君爭美一日
黎庶為亂兵從方起左起多次火災從右起君政暴天鏡
占曰從右食淫暴貴人君暴治家害民起怨感精符
曰日從旁食臣謀亂

日食從下起女主自恣臣下與師動衆失律將軍當之一曰
君失民下人為亂郝萌曰日食從下起色青民相譖有軍
在外其下有大戰拔城無軍為兵起國亡

日光相盪天下易主春秋緯曰赤日相盪血滂君臣無道
縱橫

晉元帝大興四年二月癸亥日聞明年王敦反武昌又明年帝

崩 日無雲而至暮不出天下大乱天子國亡

日薄凡日食皆在朔而食謂之薄不因日月同宿而別陰氣所掩其占為死

君為國亡其灾甚於日月之蝕其灾甚於晦朔之蝕

晉惠帝永康元年正月癸亥朔大赦改元至十七日己卯日食

其明年趙王倫篡位晉作遂 夷狄爭雄天下大乱

甘氏曰晦之日日色赤黃無光而薄食其月旱或曰薄其者

日月交通遠不當食忽於晦朔無光青黑色震動如水照地

皆黃是也其占為灾在國君

乙巳占曰非朔而食謂之薄食人君失道賊臣窺同叛兵將起陰

氣盛陽掩日光也陰侵陽臣陵君其分君出不出三年兵長

並作家國壞亡

日蝕占

李淳風曰日依常度食者月未掩之也臣下敬君之象人君當慎防

權臣內戚在左右者其食雖依常度而灾害在於國君大臣

時人或疑之以為日月虧食可有疾疫蟲灾色赤衆庶僭

上強陵弱有旱灾色黃宮室汰侈土功煩興色白民相賊害

有小兵色黑小民多怨有水灾

日食從中起內有伏謀色赤事成色青中止色黃受誅色

白事竟色黑逆謀成食從中起內乱兵起更立太子日色

中青赤而外黃國荆州占曰日食從中起君妻其同姓

國受兵君遇賊又曰日食中失空主死

日食少半諸侯大臣亡國地失相逐 日食半有大喪亡國

日食過半天下之主當其灾 日食不天強國失地一曰

相出走 日食盡君死天下亡夷狄入制中國 甘氏曰有

國亡更主 日食見星臣弑其君天下分裂一曰有亡國易姓

日食東方之國灾日食西方之國灾南北亦如之

日入地而食大人當之 日從地下食出而虧當有大兵視

其虧處以占兵起之方

日始出而食是謂氣光齊越之國受兵亡地日補而食兵

將罷 日將入而食大人出兵燕趙當之 武家占曰日出

至食時蝕宋鄭當之食時至禺中楚當之禺至日映秦當

之日映至脯時魏當之脯時至日入燕當之皆為不出三年

有喪

日食而有象如虹在日上者近臣謀上 甘氏曰近犯上

日食而暈傍珥曰雲東去掩映天下大乱兵大起臣弑君失位

日食而傍有似白兔白鹿守之者民為亂臣逆君不出其年分兵
兵起京房曰日食而有如白兔守之君不用賢澤不下施則高
下為高祭於衡虞日食而有雲氣風雲暈珥似有羣鳥
守日者名曰天鵝后妃外戚謀易主位教視動靜欲行其志
日食有雲如虎守之大臣謀君不出三月遠不過三年石氏曰人
君九族有伏謀亂君政以自成者
日食而有雲如坐人於上者君安居下臣安
日食而有黑色雲繞圍之臣下無君
日食且有太雲中垂民飢賊起

日食而有交暈貫日中兩軍相爭後起者勝

日食有四珥從上而下天子起兵從下而天子有大喪

日食有雲有珥衝之甲乙日白雲天下大兵丙丁日黑雲天下大水戊

己日青雲人主死喪庚辛

日赤雲兵大作天下有擊王壬癸日黃雲土功興天子憂

日食有風地鳴四有雲宰相專權謀反

日將食而地震裂日色昧而塞乃蝕者方伯專誅恣行弑害君不能

制

日食已而風起地動大臣專制諸侯不臣有亡君

日食而大寒且在平且中國大飢賊起四夷為亂諸侯反逆一曰
而寒夷兵動日食已而寒 天下飢盜賊起
日食而有星墜上賊斂煩類數下民屈竭君弑國亡
日食而雷國亡 日食而鳥出見天下有大喪不出三年
日食而陰冥臣蔽主 日食大風亂從中起日四時以王
日食人主凶以相日食國相死以囚死日食臣凌君以休廢
日食多疾疫京房曰日食王為君相為囚為罪人死為
夷狄休為民有兵從所三年之內且有大災
日四時蝕 蝕者即食也

春蝕甘氏曰有女喪乙巳占曰年大凶有大喪女主亡憂食甘

氏曰諸侯多死一曰無年秋食甘氏曰有兵一曰有兵戰

主死 冬食甘氏曰相死乙巳占曰多死喪甘氏曰日食春

丙丁 日食憂庚辛 日食秋壬癸 日食冬甲乙

此日為相死日食春庚辛 日食壬癸 日食秋丙丁

日食冬戊己皆為祿逆

日夏食陽為南國當之陰為北國當之

是謂禍其國也

日蝕十二月占

正月日食京房曰大臣死則黜 黃帝占曰大臣走

乙巳占曰人多病

陳卓曰五穀貴齊大凶

武密曰內兵起人流

二月日食人主失人死亦為大旱

石氏曰人多死

陳卓曰益貴牛死魯大凶

三月日食 黃帝占曰有反者 石氏曰大水出陳卓曰綿上布

貴楚大凶 武密曰有旱飢

四月日食人主有過臣有憂 石氏曰天下大旱

陳卓曰牛無食六畜死宋大凶 京房曰大臣亡

武密曰旱疫

五月日食諸侯多死乙巳占曰天旱人飢陳卓曰牛死六畜貴

梁大凶武密曰兵起東北

六月日食京房曰人主有謀其下國分土一曰外國侵其分土

石氏曰六畜貴陳卓曰五穀貴沛大凶

武密曰大臣死

七月日食黃帝占曰有反者從內起乙巳占曰歲惡秦國當之

陳卓曰綿帛貴陳大凶

武密曰兵起人流亡

京房曰水大壞城廓

八月日食京房曰天下吏始期三年 石氏曰兵大起

陳卓曰兵甲貴鄭大凶武密曰兵飢

九月日食京房曰外人欲自立不成 石氏曰布帛貴

陳卓曰益貴韓大凶乙巳占曰女工貴

武密曰飢疫

十月日食帝占曰姦臣在朝二人侵一人 遠凌君走

石氏曰六畜貴 陳卓曰魚鹽貴韓大凶

武密曰久旱

十一月日食王者亡地臣子為逆 石氏曰魚鹽貴

陳卓曰燕大凶 乙巳占曰糴貴牛死

武密曰人畜俱疫

十二月日食京房曰其下有兵黃帝占曰大臣欲自立不成

石氏曰谷貴牛死 陳卓曰薄貴趙大凶武密曰水災

夏麥不收日以十十二支日食占

史記天官書曰日食為不藏食以甲乙四海之外不占食以丙

丁江非河岱也戊己中洲河濟也庚辛華山以西壬癸恒

山以北其下居當之以日支論武密占曰日食子日兵起丑

寅卯皆旱辰日兵巳日火災午日兵未日水申酉日皆

為兵戌日草傷亥日小人用事

凡日食兩敵相當即從食所擊之大勝殺將

日食復生者日先復也我軍居其他擊敵必勝

日食不可出軍 日方食而軍其軍必敗當言氣也

日食三虧三復者相犯侵也有兵從所食方擊之勝假如食東擊之勝

六十甲子日食京房曰潛潭已占曰有異同今合之其不同者以一曰別之

甲子日北狄有謀不則大水在東方一曰夷兵起

乙丑日諸侯之臣欲弑其君在西北方兵行不勝後有

小兵五穀蟲傷一曰大旱

丙寅日司徒欲謀其君有小旱在東南一曰有旱蝗

丁卯日謀侯欲謀其君北方有蝗一曰兵起

戊辰日有同姓近臣欲謀其君有地動在東南

己巳日婚家謀君諸侯起兵在西南一曰火災

庚午日司徒謀君有大旱在南方一曰有兵火

辛未日司空欲謀君有蟲在東方一曰水潦

壬申日諸侯相殺在東北後有小兵寇盜並行

癸酉日上強天下謀兵不出其年太兵行始於西方雨數降

甲戌日近臣謀君事變而戮有小旱在西南一曰草木不滋王命行

乙亥日子欲為逆而身受戮有陰雨天下乱一曰冬無冰東國發兵

丙子日諸侯相殺兵行在東方後有大水一曰憂霜為災

丁丑日諸侯近臣謀其君在西北方後有小兵一曰三公有憂

戊寅日異姓近臣謀其君歲旱土沸一曰多大風

己卯日東夷謀其君有虫多盜

庚辰日君易賢以剛卒以自傷後有水在東北一曰有兵旱

辛巳日諸侯外親謀其君兵行西北一曰后宮有謀

壬午日三公與諸侯相賊弑其主三公失國後有旱且水一

曰文雨

癸未日僭上侵下臣謀其君在東有小虫一曰仁義不行

甲申日司馬謀逆有小水在晉一曰四月雨霜

乙酉日君弱臣強司馬將兵反征其主一曰賢人遠退

丙戌日同姓近臣不臣後有大旱火從天墜一曰訟多冤者

丁亥日君臣無別司馬收民司徒將兵有虫在西北方一曰有

匿謀

戊子日妻欲害夫九族夷滅後有大水在東方一曰中宮有憂

己丑日婚家有謀有小兵在西方一日下民憂

庚寅日有謀反者敗戮有小旱在東南一日將相骨肉相賊且有水

辛卯日天子微弱諸侯謀君反受其殃有虫在東方一日臣伐主

壬辰日諸侯謀逆後有大水在東方一日河水決

癸巳日諸侯相伐一日權不一

甲午日南夷君戮後有大旱一日虫灾

乙未日君貴衆庶暴害民皆反有地動

丙申日君暴亡臣橫恣上下相賊有大水一日諸侯叛乱夷狄内

侵歲旱

丁酉日諸侯謀其君事敗後有大兵起西北方一日侯王侵

戊戌日婚家謀逆有旱馬驂運一日台妃憂

己亥日主弱小人持政

庚子日庶子謀敵不成後有大水一日天子疑

辛丑日賢人離小人盛人主危一日君疑臣三公有免黜者

壬寅日諸侯謀逆亡其國有小旱在東南一日大臣驕恣天下君兵

癸卯日諸侯下順天子有亡國有虫一日外國伐主

甲辰日主侯壽命絕有水

乙巳日諸侯上侵以自益近臣盜竊以為積人主不知一日東國兵起

丙午日親戚爭嗣同姓有謀大旱在南方一日民多流亡

丁未日司徒不道執政有謀有虫有地震一日王者憂

戊申日臣謀君後有小水一日地動諸侯爭

己酉日西夷有弑君有大兵西行

庚戌日司馬之臣謀逆有小旱一日臣下相侵

辛亥日有虫害司馬之臣謀逆自敗一日近臣有憂

壬子日同姓諸侯任政者不成一日女主憂後宮有謀

癸丑日寇盜行兵主不明水潦為敗

甲寅日同姓大臣有謀有旱親戚相叛

乙卯日權臣專政不出三年誅有虫一日雷不行霜殺姦入君宮

丙辰日帝命之極武王乃德一日山水大出

丁巳日天乃去惡依聖有小兵一日其有聚兵

戊午日姻家執政賊由妻始後有大旱傷穀

己未日臣不安居辟陰謀侵地大動一日其王失土

庚申日骨肉相殘有水一日夷狄内侵

辛酉日昆弟相殺更有國家後有兵三年不息一日姦邪欲起

妃謀主

壬戌日諸侯謀叛在西南一曰小人用事

癸亥日天子命終聖人更起有大雨水一曰王者憂

日食春甲日 夏丙日四季戊日秋庚日冬寅日皆為天子惡之

春乙日 夏丁日四季己日秋辛日冬癸日皆為后妃惡之

晦日日食大臣執權一曰臣專主命

日月俱食有亡國月先食陰國當之日先食陽國之食陽君凶

食陰女主凶

漢高帝三年十月甲戌晦日食在斗二十度占曰燕山也後二年

燕王藏茶反伏誅盧綰

為燕王又以反敗

惠帝七年正月辛丑朔日食在危十三度占曰正月朔日是為三

朝尊者惡之五月丁卯先晦一日日食幾盡在七星初占曰

正月微陰始起而犯至陽其占甚重至八月宮車晏駕而有

呂氏詐置嗣君之宮京房易傳曰日食不以晦朔者名曰

薄人君誅罰不以理或賊臣將暴起日月雖不同宿陰氣

盛薄日光也

高后七年正月己丑晦日食既在室九度為宮室高后惡之曰為

我也明年高后崩

武帝建元二年二月丙戌朔日食在奎十四度刻向曰奎為早賤婦人

其後衛太后自至微與卒有不終之咎

元狩元年五月乙巳晦日食在柳六度京房推以為是時日從

旁右始法曰君失臣明年丞宰私卒凡日食從旁左右

起皆為君失臣從上起臣失君從下起君失民

昭帝始元三年十一月壬辰朔日食在斗九度占曰燕地也後四

年燕刺王東誅

元鳳元年七月己亥晦日食幾盡在張十二度刻向以為

己亥而既其占重後六年宮車晏駕卒以無嗣

孟康曰己亥水絕陽故日食為最重也

成帝建始三年十二月戊申朔日有食之其夜未央殿中地震永

谷對曰日食發九度其占在

皇后地震蕭牆之內咎在貴妾二者俱發明同事異人共掩制陽

將害繼嗣也但日食則妾不見地震則后不見異日而祇則

以殊事是后與妾俱有失節之尤故天因此兩見其變若

曰違失婦道隔遠眾妾妨絕嗣者此二人也杜欽曰日以戊申

食時加未戌殺土也中宮之部也此必嫡妾爭寵而為患也

哀帝元壽元年正月辛丑朔日食不食如鉤在營室十度與

惠帝七年同月日鮑宣上言今日日食於三始誠可畏懼小民正月朔日尚恐毀敗器物況日虧乎

光武三年五月乙卯晦日食在柳十四度占曰者食乙卯姦人入

宮柳京師分野時世祖在維陽赤眉降賊樊崇作亂事竟伏誅

七年三月癸亥晦日食在畢五度為邊兵其秋隗囂乃侵

安定冬盧芳所置朔方雲中太守各舉郡降

十六年三月辛丑晦日食在昴七度與日日食辛丑主有

疑獄昂為獄事時諸郡太守坐度田不實帝怒殺十餘人後深悔之

十七年二月乙未晦日食在胃九度占曰日食乙未君貴

暴衆庶爵胃主倉廩時諸郡新租之後天下惶怖以

穀為憂胃又為供養之官其十月廢郭

皇后詔曰不可以奉供養

二十五年三月戊申晦日食在畢十五度占曰為邊兵又曰日

食戊申主兵弱諸侯爭其冬十月五溪蠻夷為寇命伏波

將軍將兵伐之

二十九年四月丁巳朔日食在東壁壁為文章又為姬訢

之次先皇子諸王各招文章談說之士去年中有人上奏

諸王所招待賓客真偽交雜多受刑罰者上怒詔招諸王

客皆被以苛法死者甚多三十一年五月癸酉晦日食在柳

五度京師宿也又為喪車後二年宮車晏駕中元元年十

月甲子晦日食在斗二十八度占曰斗為廟主爵祿十一月

甲子時王者也斗牛星紀其占重明年帝崩

明帝永平三年八月壬申晦日食在氐宿主宮是時帝從宮

八年十月壬寅晦日食既在南斗十一度占曰斗吳也後二年

廣陵王荆反自殺廣陵吳分也

十六年五月戊午晦日食在柳十五度占曰五月戊午時王之

猶十一月甲子也又在柳為京都後二年明帝崩

章帝建元五年二月庚辰朔日食在壁八度是時群臣爭競多

相非毀者

和帝永元四年六月戊戌朔日食在七星二度占曰七星主衣裳

又行近軒轅左角為太后族是月十九日上免太后兄弟竇

憲等官遣就國選嚴能相於國迫令自殺又十二年秋七

月辛亥朔日食在翼八度翼荊州宿也明年東南郡蠻

夷反為寇

安帝永初五年正月庚辰朔日食虛八度占曰正月朔王者統事之正月也虛空名曰也是時鄧太后攝政帝不得行事事垂夷並起為寇西邊諸郡皆至空虛

元初元年十月戊子朔日食在尾十度尾為后宮繼嗣之室也是時上甚幸關貴人明年四月立之為后其後卒譖太子廢之六年十二月戊午朔日食既晝如昏在須女十一度占

曰女主惡之後二歲太后崩

桓帝元嘉二年七月庚辰日食在翼四度占曰日食庚辰易賢

以剛卒以自傷翼文主娼樂時帝任信宦官殺戮忠良以傾漢室又好音樂聞琴而太息曰善乎哉為琴若此一而足矣永興二年九月丁卯日食在角五度鄭宿也十一月泰山賊盜群起劫殺長史泰山於天文屬角延興八年正月丙申晦日食在營室十三度占曰女主惡之其二月癸亥鄧皇后坐配上送暴室自殺

永康元年五月壬子晦日食在鬼一度占曰壬子純水之日陽不克將有水害其年八月六州大水激海盜起

靈帝熹平二年十二月癸酉晦日食在虛二度是時中常侍

曹節王甫專政帝為立矣

光和元年十月丙子晦日食在箕四度為后宮又主口舌

後魏莊帝永康二年十月己酉朔日在地下食出而虧從西南角起占曰西夷反後有天兵西行

三年三月雍州刺史尔朱萬侯醜奴蕭寶寅于安定送京師斬之

日與月星並見占

日月並照中國有兩主又曰天子兵起又曰妃后專權擅政有殺逆夷狄內侵京房曰日月並照是謂並明兩主爭

立又曰君臣爭明兵起國亡天下大飢荊州占曰天下有

國亡

日月並明相去數寸若一寸尺臣滅主一曰君為臣為君民相

殘又曰強國弱小國強歲大凶

日月並晝見光明兵起

日月並夜見光明天下大亂分裂

日入月中不出九十日大兵起易主金鉞貴三倍人主死

朔日色紫赤是也月見日中有死王

日月與大星並見是謂爭明大國弱小國強天下有立侯王若

星月有光而日無光則大國亡

日當午有星在日下妃妾謀殺其君

日旁有彗星見子殺父臣弑君天下大亂

日當午四星環之侯王奪國五星環之太子為變二星

夾日下人謀上奸臣在內后宮閹臣謀反左右夾日者

將軍與內臣合謀又曰天子不能禁制臣下則星與日

並出是謂內弱外強

妖星與日並出名曰婦女星與日爭光夫弱婦強女子

為王

月中有星天下有賊星多者賊多也 孝經曰內紀

一星在月中臣與君婦女共作姦星在月角臣與貴門偉女

人陰謀為賊

兩星在角君與臣同姦一星在月下后宮女子要臣常

然晉葛洪則為黃道與赤道東交于角西交于奎

南至斗北至井唐志又謂黃道春分與赤道交于奎秋

分交于軫南至斗北至井與漢志不同何也蓋赤道分天

之半亘古不易黃道本無定体因日行而為之名日之行

也每歲有差漢志至太初曆而言是以今古有不同也歲差

之說云何太衍曆推帝演紀之瑞日在虛一度則以仲

月昏中堯時冬至日在虛一度黃道東交氏十度西交

胃十三度太初冬至日在斗二十三度黃道東交角十度

西交婁四度開元太衍曆冬至日在斗十度黃道東交

軫十四度西交奎七度宋之統元曆冬至日在斗二度春

分中于奎初度秋分中于軫七度自冬至之日黃道至斗

而極黃道極南之所出辰入申故日亦出辰入申又漸而進

北至于春分黃道與赤道交于奎奎之交也出卯入酉故

日以出卯入酉進而至于夏至黃道至井而極北黃道極

北之所出寅入戌故日亦出寅入戌自夏至後日漸退而

南行于秋分黃道與赤道交于軫之交也亦出卯入酉故

以出卯入酉又退至冬至仍復如初而極于南夫日之出入

北而復南南而復北黃道之勢然也太玄經曰日一地而

萬物生旦南而萬物死是矣冬至日極南、不極則恒

煩為害憂、至日吉北、不極則恒寒為害測其畧景

而知之太長則為潦太短則為旱也月有九行者黑道二出

黃道北青道二出黃道東赤道二出黃道南白道二

出黃道西并黃道而為九焉之冬至行黑道三春、分

行赤道立夏、至行赤道立秋、分行白道其交也必由黃道而出入故曰有九行也謂之青赤白黑者亦非天之本有是道也因月之行而強名之尔月之行天也循黃道內外而東近北黃道內曰陰曆近南出黃道外曰陽曆黃道與赤道相去最遠者二十四度冬至日所在者是也月道與黃道相去最遠者六度日之行也舒月之行也速當其同度謂之合朔靜速後近一遠三衛謂之速相與為衝分天之中謂之望以速及舒光盡伏謂之晦其循黃道而進也春分強于東井亦猶之日夏至而極北也秋

分強于南斗亦猶之日冬至而極南也而不可與日同測景者以月出入陰陽之差也日月之行以房天衢為中道其東北之星也其星好風軫東南之星也其方巽故曰去中道而東北入箕東南入軫則其占為多風畢西方之星也少陰之位月失中道而西入畢則其占為多雨房天之四道也黃道經中間日月由之則為和平其或失節妄行出其北則為陰雨為兵亂出其南則為旱風為死喪其災月兩角各有一星有軍在外者敗洛書甄耀度日月右角有星奸臣在西宮中

左角有星奸臣在東宮中月上有星奸臣在南宮中月下星奸臣後宮中月兩角俱有星為姦者敗河圖曰日星出月陰負海國勝星出月下光相接其國君死人飢大星與月同光臣強一日大臣爭競與主爭明

日月行道

天文志曰日有中道月有九行中道黃道也黃道一曰光道非天之有是道也因日之行而強名之尔日行不可指而知故以二至二分星為候焉漢志曰黃道北至東井去極近南主牽牛去極遠東至角西至婁去極中北二至二分之所也在也日去極近遠知故以景測之夏至日在東井其所行之道也最北而近北極短三八尺之表而景尺有五寸八分尺之長極于是為冬至日在牽牛其所行之道最南而遠北其景極長三八尺之表而景丈有三尺一寸四分尺之短極于是為春秋日分在婁角所行之道在兩極之中其景不長不短立八尺之表而景七尺三寸六分晝夜於是乎適均焉日陽也陽用事則日進而長陽勝故為溫為暑陰用事則日退而南晝退而知陰勝故為涼為寒此歲時氣節之至衡而應此其大槩也黃道去極最近者六十七度半弱以夏至

日在東井言之也赤道去極九十一度半弱黃道去赤道二十四度除之此數則得六十七度半弱也黃道去北極最遠者一百一十五度半弱以冬至日在斗言之也赤道去極九十一度半弱如黃道赤道二十四度則一百一十五度半弱也王奕曰日道居中月五星循左右而行故曰道獨謂之黃道焉

日月食說

天文志曰按戰國以後古曆廢壞漢世始推月行九道然猶未驗其所行之遲速也漢末劉洪作乾象曆復推月行遲速然交食之法猶未詳著大抵朔望值交不問內外入限便食至

陳張賓創立外入限然應食不食亦未能玄獨得其妙以為日行黃道月行月道月道交給黃道外十三日有奇而入經黃道謂之交朔望去交前後各十五度已下即當看月行內道在黃道之北食多驗月行外道在黃道之南雖遇正交無由掩

映食多不驗交食之法至是始精隋書曰月陰精也日光照之則見日光之所不照曰望日月相望人居其間盡觀其明故形圓二弦之日、照其側人觀其旁故半明而半魄晦朔之日日照其表人在其裏故不見張衡曰對日之衝其大如日

日光不照謂之者虛闇虛值月則月食值星亡月望行黃道值闇虛故食值之表裏深淺胡月食有此多少沈括曰凡日食當月道自外而入則食起于西北復東南日在交東則東北自內交出于外則食起于西北復東南日在交東則食其內日在交西則食其外食既則起于正西復于正東凡月食月道自外入內則食起於東南復于西北自內出外則食起于東北復于西南月在交東則食其外月在交西則食其內食則起于正東復于正西交道每月退一度餘凡二百四十九交而一期故西天法羅曠計都皆逆步

之乃古今之交道也交初謂之羅睺交中謂之計都

觀象玩占卷之二終

觀象玩占卷之三

月 總敘

月者太陰之精積而成象魄質含影稟日之光以明照夜以之配日女主之象以之比德刑罰之義列之朝廷諸侯大臣之類故近日則光斂猶臣近君卑而屈也遠日則光滿為其守道循法蒙君榮華而體勢伸也當日則食猶臣借君道而禍至於覆滅也盈極必缺示其不可久盈也行有弦望晦朔遲疾陰陽政刑之等威也旦日行一度月日行十三度一千三百四十度分度四百九十四此平行之大

率也人君有道人君奉法則月行依度大臣執權則月行失道大臣用事兵刑失理則月行乍南乍北女主外威擅權則月行或進或退此以其大畧也若夫推求晦朔弦望等術皆著曆法此不勝載獨取占焉

月變異占

月變色其國有殃青為憂為飢赤為爭為兵白為喪為旱黑為水為疫為死喪黃潤而明則有喜黃燥則為風為旱又曰月變色將有殃

月始生而色青其分有疫五穀貴色赤其分君憂色黃其分

有立王色白其分亡地色黑其分有水月滿而色赤為兵為早月赤如赭大將死也

兩軍相當月生而色黃主人受其殃月二十八日色黃客受殃河圖帝覽嬉曰月入而黃主人受殃月出而赤黃客受殃三日不復主人戰不勝

月無光臣作乱其下國有死亡一日君於令不行民饑國憂乙巳占曰人君宰相行令不行四時刑罰不中出賢蔽能則月無光不收其行五穀不成六畜不生上下不從盜賊並起或月無光戰不勝京房曰月無光臣不作乱教令不行民飢國亡

正月月無光兵起人多死

二月月無光國憂災異事

三月月無光水災

四月月無光大旱

五月月無光災旱

六月月無光六畜貴

七月月無光虫災歲凶

八月月無光兵起

九月月無光布帛貴

十月月無光六畜貴

十一月月無光魚鹽貴

十二月月無光五穀大貴

若九月至十二月莫不明穀貴

月生若光其下多死亡

月暈無光是謂大暈其下有兵喪凡

攻城月小而無光其城降

月大而無光城不降

月光如張炬火其下國立王 月盡明姦邪並作君臣爭

明女主失行陰國兵強中國飢饉天下謀僭乙巳占日月盡

明臣所與君爭能人君宜黜強臣去姦佞親忠直絕女謁則禍不作矣

月生三日其中縵如絲布其野虛兵盡出在外主人不勝

月出非其所行非其路皆為女主失行姦通內外陰謀小國

兵強中國民飢下欲僭權

天有三門房星其準也其中央曰天街南二星間曰陽環其

南星之下曰太陽道北二星間曰陰環其北星之上曰太

陰道月行由天街則天下和平行陽道則為早行陰道

則為水

月出地中無人出為天下主 月生正偃天下有兵合無兵人

主出一日無兵則兵出一日月初生而偃有水

月初生正仰天下有兵合無兵人主凶

月始生而南向羅貴在其月戰則南方勝一曰月生而南向陰國

亡地又曰南國有兵

月始生而上大者上旬羅賤下大者下旬羅賤

月初生少而形廣大者水災

月初生而已半女主強又曰陰國利月初生而見東方天下兵起

月初生而見南方米貴在其月 月初生而盛明女主持政

凡月生三日而始見三日不見至七日而始見天下兵起十五日始見

國滅

凡大月八日昏中其小月七日昏中過度有兵不及度有喪

月三日四日而昏中天下有急兵臣專恣五日而昏中兵起在

外戰月六日而昏中兵不戰羅貴乙巳占日月當中而

中有急兵大戰破軍殺將大臣逼君女主擅權天下亂宗

廟易 月十二十三而昏中下謀上事成

月生八日而上弦天下大安

月生八日而不上弦攻人城者不勝月生十日而不弦戰不勝將死

月六日而弦大臣專政不用主命月九日而弦以主人勝客不勝

月未當弦兵起一曰月未當上弦兵大兵未當下弦而弦臣下

多姦也 月當弦而不弦國有大兵

月十五日而望天下安靜 十四日而望主更令期一年十六日

而望國不昌

河圖帝覽嬉日月未當望而望是謂猝兵宜攻他人月當望而不

望攻人地者有殃所宿亡地

乙巳占曰月未當望而望急兵大戰軍破將死大臣執政逼君主將有殃女主擅權天下乱宗廟易

月望而不滿有兵一日分失地月當盈而不盈君侵臣有大旱之灾未當盈而盈臣欺君有兵

月生三日至七日盈兵大起八日以後天下乱十一日至十四日盈其分國亡

月上弦盛明君無威德臣執權民背其君尊其臣月未當缺而缺大臣滅女主黜諸侯世家絕

月當虧而不虧陰盛臣強君奪勢月下弦而不下弦臣專政

月當晦而不及所當國亡其地一日其宿分國亡地

月當出而不出有陰謀有死亡天下乱月未當生而生臣下專恣

月始生天中上謀下事不成

月前望而西缺望後而東缺名曰反月臣下不奉法侵奪主勢天下

大湧水兵起

月入八日北向陰國亡地月下不盡八日向北陽國失地

月大而体小者旱

月晦而見西方謂之朏朔而見東方謂之朏又謂之反匿朏則侯王

其舒言政緩則陽行逢陰行疾也反匿則侯王其肅言政急則

行疾陰行遲也舒者臣強而專政肅者臣惧而太遲荆州占曰行疾有急事行不急多留事月太盈君惡之大縮臣惡之

月再中帝王窮月出復沒天下乱月毀為三四天下分乱一日將相伐王月毀為二將相伐有謀

月分為兩無道之君失天下月墜于天國有憂大臣亡有道之臣亡

兩月並出相重急兵至二日兩月並見其下兵起國乱地陷水湧有國亡

一曰大臣爭權一曰後宮寵妾乱政一曰天下有兩主立若相去二寸臣

滅其主

乙巳占曰兩月並出天下治兵異姓大臣爭勢害王者宜選賢授之又曰

重出者皆為暴兵殘害天下將亡天之象也數月並出國以乱亡

三四五月並見天下爭立為帝一曰諸侯大臣爭起如月之數

乙巳占曰三月並見其分有諸侯女主有競

月在東方有小月承大月小國毀大國伐之為主出在西方小月承大月

小國勝大月承小月大國勝

月兩弦中間光盛而衆多或二三或三四五六以至十月天子政在諸

侯分裂

月聞其下有流血凡兩月三月以至十月以上皆有物如月非皆真也

月中有非常氣色皆為后妃有陰謀事

月中如人行者有兩主爭客勝

月始生有黑雲貫月名曰繳雲或一或二或三四不出三日有暴雨

月望而月中有蟾兔不見者所宿國大水城陷民流亦為女主宮中不安

月生彗其國昏亂

月生芒后族擅權天子有憂一日垂芒其國亂

月生四日而有兩角刺如矛狀其國有弑逆事

月上角大主勝下角大客勝

月生牙齒女主后妃亂天下兵起黃帝占曰大臣恣欺其君荊州

占王者備左右一日妻妾黜主威歇一日女主死一日群下相殘

有刺客

月生足其下君憂河圖秘微曰帝失德政不平則月生足月生赤足

臣有得罪者

月生爪人君賞罰不公偏任小人以起兵亂亦為有刺客在其分

荊州占曰月爪所指其分煩擾有土工事

河圖秘曰陪臣擅命群下附和則月舉足垂爪或曰諸侯謀反

則月爪

月生刺賊臣生中國亦曰其宿圖君防刺客若有兵在外則主將防

荊州占曰月一日生刺賊生中國二日生刺女主有隱疾

三日生刺是謂內傷

四日生刺是謂殺光

五日生刺有妖言

六日生刺其國亡邑

七日生刺其地弱

八日生刺其地割有分民

九日生刺其地飢民以食弱以兵行

十日生刺女主勢政

十一日生刺其地有陰死者

十一日生刺其下國昏亂

十三日生刺是謂始強得地

十四日生刺不利女君

十五日生刺是謂盛強其下多兵

十六日生刺是謂內弱臣叛

十七日生刺是謂滅法有兵

十八日生刺是謂溫死

十九日生刺是謂陽衰陰治女子執事

二十日生刺其分有土工

二十一日生刺千里外有聚兵

二十二日生刺是謂始衰貴人多死

二十三日生刺是謂陰盛女主為主

二十四日生刺中有大謀

二十五日生刺是謂陰隱國有殃

二十六日生刺多憂

二十七日生刺大飢

二十八日生刺有攻城

二十九日生刺是謂自伐其國有內亂

常以月十四日夜候月中氣如飛鳥其他無居者月中有黑子氣大如桃

李者臣有蔽主明者

漢成帝建始元年八月戊午晨滿未三刻有兩月重見東方易傳

曰婦貞厲月幾望君子征吉言君弱而婦強為陰所乘則月並出是時帝寵趙氏政歸外戚漢祚遂亡

晉安帝隆安五年三月甲子月生齒占曰有賊臣桓玄篡位徵也

義熙九年十二月辛卯朔月猶見東方是謂反匿則王侯其政肅是時列俗輔政威刑自己匿之應也

梁武帝太清二年五月兩月相承如鉤見於西方占曰其國亂必見於亡國是時帝為侯景所幽卒以憂崩

簡文帝大寶元年正月丙寅月尽明見於東方占曰有陰謀國難逃又曰姦邪並作擅君之朝其後侯景篡祚

隋煬帝大業九年正月十七日有兩月見於東方相去二尺在其斗之

間俄而楊玄感起兵於黎陽朱奧崇殘賊江南天下自此大兵交作兵賊相掠國遂滅亡

唐肅宗開成四年閏正月甲寅朔乙酉月在營室正偃魄質成也

占曰為臣下專恣之象 月薄女主憂大臣失所

志曰凡軍行而過日月薄宜收軍不尔有謀及無交而食曰薄或

近望陰氣侵迫赤黃無光者臣氣薄月也

月無雲而減影昏暗謂之夜冥人君昏耗不明之象法令不行將有

死亡之兆若雜以殺氣寒係者必有大咎

三日內雨則不占

月食占

月食者陽侵陰臣下有咎董仲舒曰臣行刑執法不中慈氣所積則月為之食月食之宿其國貴人死或曰月食則粟貴

荊州占日月食失刑之國當其咎又曰月食人主宜嚴號令省刑罰月食後三日內有大雨則災降

乙巳占曰凡有食其鄉有拔邑大戰之事

凡師出門而月食當其國之野軍大敗時死

月食盡君有殃月食不及臣當之

月食中分不出五年國有兵憂

乙巳占日月食不無光其分君死日食不尽光揮散臣憂之月食太半以上大水以日支占國 月食以旦相及太子當之月食

以夕君當之

月食起南方男子惡之起北方女子惡之起東方少壯者惡之起

西方老者惡之皆為疾疫死亡

河圖帝覽嬉曰月食從上始謂之失國其國君當之從旁起

謂之失令相當之從下起謂之失律將軍當之又曰從上始謂之

赤子食其陰為女表陽為男喪

月食而青色人多^死穀傷赤色君為客不出一年黃色有立諸

侯國者白色其國有喪或失地其食及者五穀貴其分國當

之一日月已食而色青為憂赤為兵黃土功白喪黑水

月食而赤如血有反臣

月食東方其月中有惡風

月食西方主人利

月食而閉且暈國君患之有軍必戰無軍兵起一日隨所食伐之利

月食有氣從外東入月中主人不利從中出外客不利氣從南行

南軍不利東西亦如之氣所之方敗也

月初生而食將敗于野

月初生三日而食是謂大殃其國有喪十日至十四日而食天下兵起

女主凶

月不望而食或望後食其國大水溢大臣死妃有憂以日占國

月食望前天子弱大臣強不能成功成事又曰未望而食陰道消女至

憂過盈食尽宮中有憂

月食而有暈氣蒼色虫蝗生大臣灾有大水民流亡以日辰占國地

月春食歲惡將軍死國有憂一日穀貴

荊州占曰春春食賤人當之仲春食貴人當之季春食人主當

之夏食旱一日國有大憂一日虫生秋禾不成

秋食兵起一日邊有兵民不安西方灾

冬食其國飢有女喪一日將有憂一日春多源女主憂已上皆以日

辰占其分野 月春食東方 夏食南方 秋食西方

冬食北方皆為其方兵起者也

武家曰月正月食有灾旱一日賤人灾齊國惡米貴二月食貴

人病魯惡六畜貴三月食大人憂楚惡絲綿貴六畜貴四月

食飢五月旱梁國惡六畜貴六月食旱沛國惡六畜貴七月

食兵起陳國惡絲綿貴八月食兵起鄭國惡魚鹽貴九月

食兵起韓國惡十月食兵起魏國惡十一月食女主喪趙國惡

國惡十二月食兵起有大水魏國秦國惡

月以甲乙日食年多魚米麥傷丙子日食年豐戊己日食下雨凶

庚辛日食高田凶壬癸日食歲和

戊子日食大臣下獄一日大臣死又曰自縊死者

已日月食山崩壞城郭大水溢內臣黜后不康臣民灾皆以

日支占其分 月食在辰巳地未年麥傷

月食在午未秋稼凶 食在子午正女主當之

食子午卯酉地大水損禾稼壞城廓有疾以日夜占其國分

月食地中出而虧天下大飢兩月並食天下大飢

凡月食無兵在外殃其國兵將起而月食所當之國戰不勝
若有軍在外而月食出戰軍敗亡過食尽將死食不尽軍敗
將不死荆州占曰軍在外而月食將还其國戰不勝
月食尽者軍必歸不盡軍自正

凡用兵從食處擊之勝 月食而有星入中魄中兵起

月食尽在陽日占在大臣陰日占在妃夫人

凡月三日無鬼其月必食 月行與米同宿而食粟貴民饑

官憂月行與火同宿而食天下破亡有憂

月行與土同宿而食國以飢亡

月行與金同宿而食強國戰不勝亡城大將有心

月行與水同宿而食其國有女乱由是而亡

月五星相干犯占

月犯歲星其宿國飢晉志曰其分歲飢人流黃帝占曰刑獄
煩多盜賊一曰有邊兵一曰其分主死又為民疫一曰相有凶

月乘歲星相死有大戰其野有拔城一曰其分主死

月貫歲星有流民不出十二年國以飢亡月與歲星會其

年有疾疫

月與星同宿而食宿粟貴民相食農官憂一曰女主已有大難

月與歲星同光國以飢亡一曰臣強主威曰相死國飢期三年
一曰其國且以女樂亡

月食歲星軍飢一曰大臣誅一曰邪無主人相食

月吞歲星其國飢亡不出十二年

月食歲星而暈女主去其國大飢有大戰

歲星入月相以妃黨之譖去一曰不一旬天下有火災粟大貴不出

二年天下亡徒為乱有野兵荆州占曰臣殺主

歲星食月有大喪女主死臣為廷國易主歲星犯月其野有盜相

晉惠帝大安二年十一月庚辰歲星八月中占曰臣犯主省逐相其

後左將軍陳眕奉帝伐成都王敗績兵逼柔與後二年帝崩

明帝咸康五年四月辛未月犯歲星在胃占曰國飢人流乙未

又犯歲星在卯其年八月有河南郡城之敗百姓流亡者

餘家

孝武帝大元十九年四月乙巳月食歲星在尾為燕分明年慕容

容垂遣兵伐魏大敗死者數萬垂死燕遂亡

穆帝永和九年十二月 月在東井犯歲星是時桓溫伐苻健

于長安

又升平元年十一月壬午月掩歲星在房為豫州二年閏二

月乙亥月又犯歲星在房三年豫州刺史謝方敗八月謝方薨

哀帝吳寧三年正月乙卯月掩歲星在參為益州六月鎮西將軍益州刺史周燾入益州以叛朱序討平之

帝三年二月甲辰月掩歲星在左角是年

月刈裕起兵殺等明年遂滅

安帝義熙七年六月庚子月掩歲星在畢八月乙未月犯歲星在

參八年正月庚戌月又犯歲星在畢其年七月朱齡之伐

蜀人等反後又討平之九年三月西羌入

南朝宋孝武大明五年十月月入本微西蕃犯歲星後三年孝

武帝崩

後魏始光三年正月歲星食月在張四年六月攻赫連昌于

統萬大敗之

梁武帝太清十四年九月戌午月掩歲星在斗後侯景篡位

北齊武帝武平三年十一月辛丑月食歲星後七年齊亡

唐玄宗天寶十四年八月月食歲星在東井京師也明年長安失

守月犯熒惑有亂臣一曰其國有兵貴人出平歲曰有兵戰

小吏死一曰女主憂荆州占曰戰勝之國大將死一曰天下有女

主憂一曰貴人以兵死國內亂

月犯熒惑而彗或食天下破亡太平將軍憂期三年

月食熒惑因亂兵起有白衣之聚一曰相及太子當之一曰有內亂

帝不終武密占曰為飢一曰相死荆州曰天下滅亡

河圖帝覽嬉曰其國以兵致飢而以亂亡

月掩熒惑其地大敗合其宿國主死海中占曰其國人傷不可起兵

荆州占曰月與火合光芒相及其宿國亂又曰太子憂

月功齒熒惑其分國軍破敗

月與熒惑合其宿國主死海中占曰其國不可以為貴人傷有

內兵荆州占曰

月與火合光芒相及國有內亂三年不解又曰其國太子死

月與火同宿而食月在火北禾不熟在火南果不實在火東天

下默在火西其分兵飢一曰有大戰

月與熒惑同光有叛臣內亂且飢

熒惑食月諺臣貴後宮有女害主者又曰國敗

熒惑犯月有亂臣一曰諸侯有相謀者

熒惑入月及七寸已內人主患之一曰主信謀邪人用一曰熒惑入

憂在宮中有盜賊一曰有亂臣在側相死黃帝占曰有兵喪

海中占曰以戰不勝荆州占曰臣叛主一曰其分兵且旱不出

五月女戚為政天下亂遂行則其災甚大

熒惑觸月上角相愛中央主憂下角將憂

熒惑貫月陰國亂其國貴人兵死國不可伐不出五年國亡

熒惑入月女親為政天下亂

漢宣帝地節元年正月戊午乙夜月食熒惑在角亢占曰憂在

宮中非賊而盜也有內亂諛臣在旁後四年霍氏謀反殺

晉孝武太元十三年三月熒惑入月占曰有亂臣死者若有相賊

者是時瑯琊王輔政王妃從兄國寶以姻戚愛悅等交通

相扇帝殺悅由有隙禍亂

起十八年正月熒惑入月

二十一年九月帝崩眾言張夫人執

送又主國寶非
依年伏其幸

後魏

元興四年閏月庚申犯熒惑在昂七月月食熒惑占曰兵起

五年澤州逆自號征東將軍

陳大建六年十月癸卯月食熒惑在斗占曰國敗君亡兵起破

軍殺將明年三月吳明徹敗于呂梁被擒十三年帝崩

唐武后長安二年熒惑入月歲餘張

月犯鎮星女主喪敗一曰有黜后一曰為亡地不出十二年國以飢亡

一曰天下有大喪荆州占曰其地貴人以兵飢天下亂一曰一奉
事者敗若天下有風之灾

月食填星其地飢流亡女主憂一曰民流千里一曰國以女亂亡

月乘土星地動不則天裂月與土合其下國飢

月與填星同先以其月食一曰且有以移徙亡者若星動搖其下地

填星入月中臣賊主一曰不出四十日有土工事乙巳占曰王者當亡

貴人絕無後一曰女主死

填星食月有喪女主凶

填星貫月國內亂不出五年亡

漢宣帝建始四年十一月乙卯月食填星不見時在與鬼

西北八九寸至和平元年流民入函谷關

晉安帝隆安四年正月乙亥月犯填星在牛占曰吳越有兵喪

主女憂六月乙未又犯填星在牛至七月皇太后李氏崩元

興元年孫恩破會稽七月大飢人相食

唐和元三年十月月在氐土星見月中其分野在東平李師古地

未幾師古死師道叛亡

月犯太白有兵大戰一曰將有一心一曰人主惡之荆州占曰月犯太白

天下靡散

河圖帝覽嬉曰誰侯作難以成戰則不勝一曰太白與月相犯國多

寇盜

月蝕太白強國以戰亡亦曰其分主人死荆州占曰臣弑君亦受誅

一曰國君亡

月掩太白王者亡地 月忌太白其分兵戰國亡

月戴太白有倖兵期五日

太白出月下芒相及君死民流

月生三日刺太白之陽國勝小邑損月生三日刺太白之陰兵在外

者木及兵在內者不及出南方為陽北方為陰月與太白

同出守城者賣城宜更其守者月與太白合宿太子死妻

月與太白會在南南國主在北國亡

月與太白同光其日月食其下兵亡

太白與月爭光大戰相去五寸有拔城二寸軍憂三寸天子罷

相六寸天下有兵三尺有憂城一尺拔城五尺以外無咎

白太食月易大將一曰將死一曰臣犯主

太白入月中其國戰不勝亡地海中占曰不及九年國分兵亡荆州

占曰有分國三王一曰其分兵起一曰將死一曰臣謀不成又曰

有內惡郝萌曰國失政大臣作亂荆州占曰軍出主將死太白入

月中而不出客將死出者主將死武容曰太白入月中而不見

客將死其星見主人將死無軍則大將軍當之乙巳占曰太白
入月中星不見臣為逆

月弦太白入弦中侯王死 太白犯月刑理失中自毀其法

太白貫月期不出六年國有大兵戰敗亡地一曰國以女亂亡

月生三日候太白夕出西方與月相併中間客一指軍在外期十日

有破軍死將客勝客三指期十五日有破軍死將客勝一曰主

人小勝客三指期二十日有破軍死將客軍大勝主人亡地客

四指二十五日客軍入竟主人不勝客五指期三十日軍戰不勝

月末盡三日候太白晨出東方與月相並中間客一指入月三日有

破軍死將主人不勝客二指入月九日主人軍大敗失地客三指

入月十五日有破軍死將主人亡地客四指入月二十日客軍大敗客

五指入月二十七日軍陣不戰其法開一目舉指推之

太白夕見西方在月北為得在月南為失行用兵先起者敗至咸

曰入月三日候太白夕出西方在月南中國戰勝負海之國敗

在月北負海之國勝中國敗秋入月三日太白出西方居月

北軍強居月南軍弱

太白始晨見東方在月南為得行在月北為失行是謂又生不

有破軍必有屠城北國當其殃至咸曰

月木尽三日候太白晨出東方在月北中國勝負海之國不勝在月南負海之國勝中國不勝無軍在外以月生三日夕候太白出西方以月木尽三日辰候太白出東方與月相並容三指其國有兵憂容三指有城憂容一指有偏將戰海中占曰太白出月右陰國有謀出月左陽國有謀月扶太諸侯將相不侵

漢明帝永平十五年十一月乙丑太白入月中後三年帝崩

晉元帝大興三年十二月己未太白入月中在斗其後有王敦之亂

成帝咸康四年四月己巳五月乙巳月俱掩太白明年石季龍大

寇河南

安帝義熙二年十月丙子掩太白在危五年四月刘裕北伐南燕滅之

元熙元年十二月丁巳月犯太白金于羽林二年六月禪于宋後魏

晉元年五月辛未太白出西方與^月並中間容一指十月高歡

起兵誅尔朱等

陳文帝天嘉六年八月戊辰月與太白金芒相著在大微西蕃南

有八天明年帝崩安成王項廢少帝而自立

康玄宗先天元年八月甲子太白襲月占曰大兵之象月大臣體也

月犯辰星兵起上卿死或曰廷尉憂之軍界各月與水薄主死京房曰天下大水

月食辰星其國有女憂有水飢一曰其國以女亂亡一曰兵木起而月食辰星所當之國戰不勝

月與辰星會合其宿國雨水敗物一曰兵起國亡地又曰其分人處亡辰星與月同光其國且以女樂亡一曰有大水

辰星入月中臣殺主荆州占曰有水有刑事起又曰臣欲弑主不出三年必有内惡 武家曰

辰星入月而見其國君子死入而星不見大臣死北方之國一曰辰星入

月君臣俱死其下有大戰亡國不利先舉者又曰内謀起冬大雪

又曰辰星入月人主戰敗亡地一曰牛馬疫米貴又曰辰星入月而不見其國君臣皆死

辰星食月大水一曰臣有臣謀不出三十日 辰星與月其國以

女子亂

辰星與月犯有水行事起因而臣謀且有大大水一曰春夏大水

漢太始四年七月丙辰星在翼月犯之至地節元年楚王延及自

殺二年霍氏謀反伏誅

晉孝武太元二年十月戊子辰星入月在危時潮水入石頭城郭冬

春大雪牛馬病穀貴五陪後魏天興五年四月辛丑掩星

在井十一月帝伐秦師于象坑戰敗上將姚弋仲死北月食

五星其國皆亡歲以飢饉或以亂填以殺太白以強戰民以女

亂或曰月食五星大臣相譖死

五星入月其野有逐相太白將戮或曰五星食月天子殺同姓各月

食五星或薄或合皆為其分有殃

月暈五星占

月暈五星其國主死武審曰此謂五星相近而月暈吞之也

凡月暈五星皆為兵星色明客勝不明主人勝暈色明不明亦如之

月暈圓木星主病火水傷五谷一曰女主病一曰粟貴人相食一曰兵

起一曰有赦一曰天下有女子之愛一曰其國主不安

月暈歲星三復之相死一曰出戰不勝死五復之國君死

月暈木星有赦令

軍在外月暈水星色赤客勝主人戰敗

月暈暈歲星而其星色青其分主死國以亂亡

月暈木星而食天下飢有大殺女主三月食木星而暈亦如之

月暈火星女主出一日星所守國主亡一曰兵在野大戰無兵大旱兵

起一曰客兵入境寇掠三復之國相死五復之國君死

月暈火星而又犯之將軍以憂亡月暈火星而鼎提在其中天子之兵

橫行天下大亂諸侯分政有兵與上爭王者

月暈火星而食其分國亡月食火星而暈亦如之又曰其下有破軍

亡地太丰時憂期三年食及王者患之

月暈土星其國有土工與女主失勢兵咸曰其國主死天下旱高

宗占曰所在國兵起戰不勝一曰后死不則亡地三復之相死土工

大動兵起如主憂五復之國君死

月暈土星在參五車有赦

月四季暈鎮星而其星色昏其分主死於亂

月暈土星而食為兵喪女主死其國土工與月食土星而暈亦如之

月暈金星其國受兵戰不勝若暈而星入與月合其君出境外主

客死一曰月暈金星所宿國兵起或曰主亡亦曰旱災三復

之相死五復之君死

月暈金星而月食有兵大戰國亡一曰大將有二心月食金星而星

亦如之

月秋暈太白而星色惡其分主死國亂

月暈圓水星所宿國有水災再合再解其國敗主死海中占曰

月暈水星在春大旱在夏主死在秋火水在冬火喪河圖帝

覽婦曰月春夏暈水星民病寒熱疫在秋冬有夏兵起不
即有火水憂主死

月暈水星在角亢二重連環大臣有謀主者

月暈水星而食為火水大飢有女乱月食水星暈亦如之

月暈水星而星色明其分主國死

凡月暈木火土金水四季暈土秋暈金冬暈水而其星色惡者
皆為其國之分主死國乱大凶

凡月暈五星諸占多以為凶而間有言吉者如乙巳占云月暈土星所
宿國有福德而亦自與上下文相戾而星例中又以月暈木星

為國大瑞今詳星例一書中多可疑必是後人雜以偽文欺罔

庸主决非李淳風真本但乙巳正占必有占意大抵觀象要在察

色若暈得正色或五色相生鮮明潤澤而月與星皆不失常色

光明溫潤大小相承色不違時行不失次則為吉無疑若月光

昏昧星色異常進退舛差芒角微怒暈色枯燥刑剋暗如

死灰則當以凶禍言之要在詳審而已流星客星犯月占

流星入月中而無光兵起流星入月而有光不出三年有亡國星出則

復主曰使星入月女主疾又曰君失地又曰將軍戮死荆州占曰

彗星入月臣有謀流星落月上下其國乱

客星入月臣害主 月中有星天下有賊星多者賊多也

彗星犯月占

彗星入月中兵大起期十二年大飢海中占曰彗星入月而月無光
不出期年國亡星入而即出則亡國復立一

彗星觸月臣叛主 彗星貫月臣謀主

彗星出月上兵起將死一日四夷未侵

觀象玩占乙集目錄

第四卷

五星

總敘

五星占

第五卷

日月五星與客星彗星相干犯占

五星相從占

五星合闕占

五星合聚占

五星相干犯占

第六卷

歲星

總敘

歲星行色變異占

熒惑

總敘

熒惑行色變異占

第七卷

鎮星

總敘

鎮星行色變異占

太白

總敘

太白行色變異占

辰星

總敘

辰星行色變異占

辰星犯列舍及中外官總占

觀象玩占乙集目錄終

觀象玩占卷之四

五星

總敘

五星五德之主其行或黃道之裏或出黃道之表猶月行有陰陽也其東行曰順西行曰逆順則進而疾逆則退遲不東不西曰留與日相近而不見曰伏與日同度曰合其留行逆順掩合凌犯變色失次芒角動搖皆以時政五常五事之失而見其變水火土三星行遲夜半經天皆以日合度而後順行漸遲追日不反晨見東方行去日稍遲朔而

近中則留、經旦過中則逆行至夕時近中則又留、而又順先遲漸疾以至於夕伏西方乃更與日合也金水二星行速而不經天自始與日合之後行速而先日夕見西方去日前稍速夕時欲近南方則漸遲遲極則留、而近日則逆行而合日在於日後晨見東方逆極則留而後遲、極去日稍速旦時欲近南方則速以追日晨伏于東方復與日合此五星合見遲速順逆留行之大槩也昏旦者陰陽之大分也南方太陽之位天地之經也七耀行至陽位當天之經則虧晨留逆而居此天之常道也三星經天蒼天兩地之道也凡五星見伏留行遲速逆順應曆數為

得行遠曆錯度失路盈縮則為亂行亂行則為天矢字彗而有亡國敗軍死喪水旱飢饉之禍云也

古曆五星並順行

秦曆始有金火之逆 其氏曰時自有是異漢初測候乃知五星皆有逆行其後相承罕能察識 至北魏末清河張子信避亂隱于海島積三十餘年專以渾儀測候日月五星始悟日月交道有表裏疾徐五星見伏有感召向背言日後在春分後則徐秋分後則疾合朔日在日道裏則日食在日道外則雖交不食月望值交則食不問表裏月行遇木火

土金四星向則速背之則遲

五星行四方列宿各有好惡遇其所好則留多而速見遲與常數並差少者差至五度多則至三十許度其辰星之行見伏尤異晨見應在雨水後立夏前夕見應在處暑後霜降前並不見啓蟄立夏立秋霜降四氣內晨夕去日前後三六度內十八度外有木火土金四星者見無者不見

後張胃玄劉焯等依此差度為定入交食分及五星定見與天密會曆法至此始造妙矣李淳風曰凡五星之行不敢亂常越次猶如月有弦望晦朔是故歲星受惑填星晨見於日後行遲於

日當平旦之時遇至午上便留而平旦至午反則遲行至於夕時又欲當午上則更留而平旦近午則又順行極而伏與日合則當宿其度而度命於日更晨見於東方此皆不敢以昏旦當午也至於金水三星則又甚焉晨見東方丙巳之地便速行以追日及之而伏與日合復出於西方速行昏時至未丁之地即遲行近日而又伏焉此二則五星皆不敢昏旦當午而盛也五星伏見日教各殊遲速逆順其教不等求之見伏較同一術焉

五星占法

五星歲星為穀主熒惑為旱主填星為土主太白為兵主辰星為水主五星各有常色各有本體歲星色青如參左肩熒惑色赤如心大星一日如大角填星色黃參右太白白色白如狼星又曰如五車而有光辰星色黑星如奎大星其常也不失本色而應四時則吉變色則凶

五星色青圓為飢為憂赤圓多旱而色爭赤中不平為兵黃圓國喜一日女主有喜白圓為喪為兵黑圓為水為病青角為兵憂赤角兵犯我城黃角地之爭白角為兵黑角哭泣聲為水灾五星失色白大色黑土色青金色赤水色黃其國

必敗不為飢火為旱火灾土金為兵水為水灾丑咸曰吉凶憂患各以色變言之將有兵金星變將有喪土星變將有飢水星變將有旱火星變將有水水星變

五星守二十八舍各以其色占其禍敗歲星守木星其色白熒惑守火星其色黑填星守土星其色青太白守金星其色赤辰星守水星其色黃必敗

五星所出所行所直之辰其國為得位歲以德熒惑以禮填星有福太白兵強辰陰陽和所行所直之辰順其色而有角者勝其色害者敗君實有德君虛無德也色勝色行德盡勝之

凡五星歲而政緩則不行急則過分逆則占熒惑緩則不入急則不出違道則占填星緩則不過急則過合逆則占太白緩則不入非時不出逆則占辰星緩則不出急則不入非時見則占五星不失其行則年穀豐登

營室為清廟歲星廟也心為明堂熒惑廟也南斗為文太室填星廟也亢為疏廟太白廟也七星為真官辰星廟也五星行至其廟謹候其命

五星木土以逆行為凶火以勾巳為凶金以出入不時為凶水以不效為凶並見其歲大惡

五星皆出中道天下太平出陽則旱出陰道則水中道者兩角之門房之中間畢之天街南北河戌之間皆是也

五星不行天門為有灾 五星不道東西咸皆為有賊

五星不出兩河戌間必有道不通 五星皆逆行臣且謀君

五星分天之中積于東方中國利積于西方外國有兵者利

五星俱見其年必有不善 五星並晝見天下別造中國無君

諸侯列土為王

五星與日月爭光臣與主爭

五星变色進退喜怒皆與時氣相應金不可怒于火之鄉

申酉是也水不可怒己午是也木不可怒于金之鄉申酉是

也水不可怒于土之鄉辰戌癸未是也火不可怒于水之鄉亥子

是也土不可怒于木之鄉寅卯是也怒者形色猛盛芒角

四出也皆為兵灾其变色之日亦以此占之木為飢兵火為旱

兵土為土功兵起地震金為兵水為大水疾疫兵喪

五星起怒芒角四達其形未變是謂戒兵其星形變而

銳上小下大狀如拔劍是謂戒行不可後救堅甲利兵以

待不祥

五星有三角者兵息有五角者兵行多角則戰

五星反羽其下國不可久處反羽者光芒上天下小狀如反羽也郝朗曰五星之常形行即乘芒下大上銳及其倒行而反芒向下謂之反羽

五星之變以王時則王者之事以相時則將相大臣之事以囚徒之事以休時則萬民之事

五星行二十八舍星相近七寸內及宿者其國君災五星逆行去宿離非七寸內而守之者其國君死于兵順守之則以病死

五星逆守列宿若已去之復還居之環繞或勾已乍大乍小

乍明乍暗是謂絕嗣其禍大

五星起怒凌犯守留列舍察其守犯審其守留之日觀其時氣相和相賊以決其事視其色變以知吉凶之情別其光芒所指知兵起所加之鄉芒多則短者謀而未成芒少而長者其謀以成其氣專而上行芒從一至四是謂道極或指東或指西或指南或指北芒以具其下必有亡國芒過四以上未可命也

五星守二十八舍其中外官星亦各有五行所屬不相賊害各以其官占其事

五星守木星有木異守火星有火異守土星有土異守金星有金異守水星有水異

凡五星失次而次上三宿曰盈躁急象也失次而下三宿曰縮畏退之象也光色潤澤溫和曰喜順慶之象光芒明盛威猛曰怒暴閼之象也光體震閃明滅曰動不安之象也光曜生鋒曰芒芒長四出曰角又曰五寸以下謂之芒七寸以上謂之角又長而偏出曰彗正旗者芒也旗所指山戰則陷旗所指擊之勝

凡五星之行各有遲疾如其曆數不歲行一合金水一年而一周天火二年而一周天歲星近日則遲遠日則疾熒惑近日則疾遠日則

遲鎮星平行無大遲疾金水附日而行此其大繫也同舍曰舍相孽曰闕行而掩之曰襲行而侵之曰犯行而直衝之曰觸來其旁而居之曰守未當來而來曰入未當去而去曰出西入東出曰貫行而造其中曰入行而隨其後曰從自上而下壓之曰來自下而上直往冒之曰交經者過其中而無所犯也速者過其旁而先犯之也應者旁過而相迫也掩者冒而蔽之也環者繞之而周也統者環之而不周也勾者一逆如勾字之狀也已者往逆逆而往如已字之勢也北曰牡曰以五行相克而論夫在陽而妻在陰是牡牝相來也二星相近其殃乃大相遠無傷七寸內必之

凡五星守犯列宿占或云兵或云喪或云旱或云疫未知的從者宜以色占庶幾可準青為憂病赤為兵旱白為喪黑為水或吉黑凶則為土功此其大畧也占分野則或以宿度或以日辰天下有分有合相以地方參以人事不可膠柱而調瑟也

凡歲月日時所主甲為齊乙為夷丙為楚丁為江淮南蠻戊為中山己為韓魏庚為秦辛為華山以西西夷之地壬為燕趙癸為桓山北夷之國為丑為翟亦為遼東寅為趙楚卯為鄭辰為晉己為衛午為秦未為中山梁宋申為齊酉為魯戌為趙亥為燕代

已為歲月辰時及見灾所在之地同用假令丙辰年七月丁卯日午時災見於未地太歲在丙為楚辰為晉七月申又為齊卯又為鄭午為秦未為中山梁宋則是其地各有災也他倣此

凡五星王則光芒相則光實休則光而無角不動因則無光芒死則微小也

凡言陽國陰國者從東維為盡南維陽陽主中國故曰陽國者中國也從北維盡西維為陰陰主負海國故陰國者夷狄之國也五星冠珥大臣逐五星流其分民飢國亡

五星盈縮失次其精降於地為人歲星降為貴人熒惑降為童
兒謠嬉戲填星降為老人婦人太白降為壯夫處于林麓之
中辰星降為婦女無所不為吉凶之應隨其象也

五星行次各有常推

角中間 亢南一度 氏中央 房中道

心北二尺半 尾北三尺 箕北一尺半 斗杓第三星南

牛南一度 女南二度 虛南二度 危南二尺

室南二尺 壁南二尺半 奎南二尺半 婁南二尺半

胃南八尺 昂南一尺 畢北二尺 觜北二尺

參北三尺半 井中北五寸 鬼南二尺 柳北三尺

張北三尺 翼北四尺 軫北三尺

已上並五星當行之道也一尺為一度若多少不同則謂之失次
亦曰失行一尺之下猶輕已上漸重近南為里飢為兵近北為
水為死喪疾病

石氏五星贊曰五星更出司不祥應節守道不為殃日滿不入
其事興過時不出陰謀行以星所守占厥方芒角變動非其
當審五色別青黃各以事類占災祥

凡五星之行各有遲疾如其曆數本歲行一舍土三年行一舍金

水一年一周天木近日則遲遠日則疾火近日則疾遠日則遲
土平行與大遲即金水附日而行此其大槩也

凡五星所在大於常其分與小於常其分不昌

凡五星東行曰順西行曰逆 超舍而前為盈退舍而後為縮
一曰失次三宿曰盈躁急之象也

光色潤澤溫和不曰喜順度之象也

光芒奮發威猛曰怒暴闕之象也

光體震閃明滅曰動不安之象也

光耀外生鋒曰芒一曰五寸以下謂之芒芒長四出日角一曰七寸

以上謂之角 長而偏出曰彗芒謂之正旗所指者受殃戰則
順其所指擊之勝

凡五星同度曰合石氏曰光芒相及曰合至咸曰相水曰曰合荊州

占相去一尺內曰合 同宿曰聚亦為之會一曰光芒相連曰會

郝萌曰留三日曰會未當去而去曰出 未當來而來曰入

行而造其中曰入 入宿度而居曰舍石氏曰行度所居曰舍

入此宿曰宿石氏曰留二十日已上曰宿處其所日居甘氏曰行所

當行過二十日不失次曰居 石氏曰依度至而不去曰居

不東不西曰留郝萌曰住不移曰留

未其旁而居曰守石氏曰居之不去曰守郝萌曰二十日己上日
守甘氏曰徘徊木去行而其度曰守行而侵之曰犯石氏曰經過
其星而光耀侵之曰犯古占七寸以內曰犯宋史曰相去離五寸
而光芒不接為灾亦輕若相去離一尺以外而光氣相射亦以
犯占先犯而遂留居之曰犯守未當入度而徑入犯之曰侵
東西正當曰冲 自下而上厭之曰乘

自下而上直往冒之曰凌 相衝而止曰觸一日兩動直前抵
曰觸一日行而直前衝之曰觸相凌曰闕甘氏曰合復離離復合
曰闕常昭曰相擊曰闕行而掩之曰襲 行其而隨其後曰從

西入東出曰貫 相切曰磨 周之一匝曰環 環之而不周曰繞
追而侵之曰薄兩体相着曰薄 勾日左去右迴右去左迴如
勾字狀也已者往侵侵而往如已字之形也甘氏曰去而復返
曰勾為已東西曰為勾南北為已郝萌曰行如勾字曰勾已字
曰已 刺者過其房而光射之也掩者蔽而滅之也蝕者侵其
邊而漸反其中如蚕食葉之也
蚕者從上直下掩之也

戴者頂之於上也同光者二體相合不辨其形孰為彼孰為此也
托社者以五行相剋而論夫在陽妻在陰是謂托社承也

星食月者星見月中月食者月至而星沒也經天者昏旦出
於午地木火土陽星不忌金水陰星經天則為妖也
盡見者白日出與日爭明也

李淳風曰聚者自三星以上為聚聚者集衆會之象福集則吉刑
集則凶德先至則吉刑先至則凶從者遲疾次第相及於一處
也次序從就之象離者雖同宿共度而南北乖隔不和之象
從者雖同在宿分不相停待雖越移避相背之象也
合者經其宿度而行舍其宿而遲也
宿者經其舍而過經去不遲也

侵者越理而進以大迫小自上逼下漸損害之也
陵者以小逼大亦自下犯上直往凌也
抵者一動一靜而動者直至其所也
曆者以次相及而過也 經者由其中過而無所犯也
貫者直徑其中過也

李淳風曰五星芒者生鋒芒刺殺害之象

角者長大於芒與立誅代之象

大者大於常体興建開拓之象

小者小於本体亡敗感退之象

又曰吉星大者吉凶星大者凶吉星小者凶凶星小者吉以分位斷之 逆者為逆之象順者和順之象 遲者和緩之象疾者急迫之象 福德出則失善之象刑禍入則亡亂之象 福入刑出則吉刑入福出則凶

合者二星相連同處一宿之中相順而合則吉乖逆而合則凶一逆一順一遲一疾相逢於一宿之中為會德會則福與刑會則禍作守者留住也附近列星伺察政治而為妖祥也

中者中傷之象 乘者駕御之厭伏之象 凌者凌小辱大之象也觸閭主攻擊爭鬪犯刺主侵奪傷害 掩蝕主無并

吞滅乘凌主脇迫暴橫戴者主有有立星戴月為死喪

貫者兵出入之象

凡五星守犯列宿皆為凶咎若逆或環繞勾已之則其禍尤大也

五星占

五星歲守木星熒惑守火星鎮星守土星太白守金星辰星守

水星是謂五重守并氣之象也

法曰并氣是為重施過節則民多疾疫五谷不成災害並生

一日天下旱

五星歲守土星熒惑守金星填星守水星太白守木星辰星守

火星是謂守其所勝上克下之象也

法曰賦歛重徭役煩下民屈竭莫之能供故下皆惡其上則強凌弱眾暴寡是故盜賊眾多兵革並起

五星歲守火星熒惑守土星填星守金星太白守水星辰星守

木星是謂母守其子陽不施之象也

法曰陽不足故多水災五谷不成

五星守金星熒惑守水星填星守木星太白守火星辰星守土

星是謂守所不勝下克上之象也

法曰臣民侵凌其主君弱臣強主威不振故姦臣賊子有謀上

之心

五星歲守水星熒惑守木星填星守火星太白守土星辰星守

金星是謂子守其母陰氣不成之象也

法曰陰氣不足故旱多火災萬物不成

觀象玩占卷之四終

觀象玩占卷之五

日月五星與客彗相干犯占

客星明奪日光甘氏曰天下有立王

日上下有星環之外人謀弑逆奸在後宮或曰公卿大臣為夷狄所俘

客星八月中有兵喪破軍殺將一曰內亂大臣死一曰不出三年人亡

死京房曰臣賊君奪其家

客星食月其國相死軍破

客星與月同光臣作威民非其主令不行

彗字八月大兵大飢天下亂月無光其分國亡入而不出國遂亡

出之亡國復立

彗字拂月兵大起臣專政有逐君死將亡國

歲星與客星合人主不安有賊

歲星與客星闕其國易相有星來守歲主人憂

彗惑與客星合闕天下兵起

彗惑出東方行而西有小星觸之即去所宿之國受兵

彗惑之陰有小星相去四寸以內諸侯陰謀

彗惑之陽有小星相去四寸以內有小兵

彗惑之旁有二小星一在東一在西皆四寸以內諸侯橫

彗惑貫小星殺小將

鎮星旁有小星守之臣欲弑逆小星入鎮星中其事立成小星

去臣利鎮星往復小星臣伏誅小星在東方則事在東方西

南北亦如之各以所在宿命國

鎮星與客星闕其國亡地兵敗將死

太白旁有小星相去數寸若尺期八十日邊地有戰

至咸曰太白夕出西方以八月四日候之旁有小星附之若去之一

尺若二尺客軍在外有罷期六十日一日客兵敗有將死

太白在東方有小星去之二三尺兵在外罷期二十日

太白出有小星隨而環之命曰聚兵逆臣亂國 却萌占曰

太白在西方有小星近太白軍在外戰入日軍在外有小兵

星出太白陰相去四寸陰國伐利出太白陽相去四寸陽國伐

利皆為戰將不測荆州占曰太白出有小星見其陰相去四寸以

內者諸侯有陰謀

客星入太白中國以戰亡甘氏曰天子伐諸侯武士大將死有星從

所未止太白旁却萌曰有急事一日色亦有事大急

太白與客星過太白避客星兵怯客星避太白兵強客星入

太白強國來伐其國凶

辰星與客星合天下亂

辰星與客星闕大國宮中有事石

氏曰天下大亂兵起

客星入辰星至咸曰天下大水大理御史官死荊州占曰客星入

辰星大臣被刑獄事大興石氏曰辰星與客星會合光相
薄其灾乃成不相及不害

彗孛星干犯五星天下起兵大戰天子亡

五星相從占

凡用兵伐人之國謹候五星動止違之者有咎守之者吉無不利

歲星所在填星從之不可伐 熒惑辰星從之不可伐太白從之可伐

填星所在辰星從之不可伐

熒惑歲星從之可伐

太白所在熒惑從之可伐

熒惑所在太白從之可伐

填星歲星從之不可伐

辰星從之可伐

辰星所在填星從之可伐言其可伐者則其餘星皆不可伐也

無星從之不用此占

五星合闕占

凡五星之內二星同宿為合三星以上為聚合之宿相生則吉事興

相克則凶事起聚則以為福德先至為吉刑禍先至為凶福德

先去為凶刑禍先去為吉一吉一凶兩事俱發但以脩德待之

五星合是謂易行改立王者有德受慶子孫蕃昌奄有四方無

德受殃雖其國家毀其宗廟百姓流離被滿四方五星皆大事

大皆小事小五星早出為盈盈者為客為出為縮縮者為主入

五星所聚其國得天下從歲星以為從熒惑以礼鎮星以重從太

白以兵從辰星以各以其事致天下又曰五星所聚其下起兵

若五星聚為一舍而芒角其中所聚之國亡地

五星相薄天下紛爭甲兵作有大戰相去三尺破軍殺將流血滂

滂百姓飢亡相近愈甚五星相去三尺以外七尺以內相望相守

十日以上至四十日天下兩主爭國斯三年遠七年有德勝五星

相聚而皆逆行其事逆臣辱主國

五星聚而聞天下大戰寇賊並起民庶流離夷狄為主

漢高帝入秦之先五星聚東井從歲星也客謂張良曰東井

秦地也漢王入秦五星從歲星聚當以義取天下

唐玄宗天寶九年八月五星聚于尾箕熒惑先至而又先去尾箕

燕分其後安祿山反于燕按五星聚見于說者至唐有四周武

王將伐殷五星聚于房

齊桓公將罷五星聚于箕

及漢元年唐天寶九年是也伐殷而王更紀也齊桓雖不改

物實行天子之事自是周室之政遂歸諸侯三王法度由此而
變終不復至漢高祖奄有天下大抵皆承秦制後代因之皆
易行大者也祿山作逆唐家紀綱由是大壞君臣夷狄夏不
復有辨罰星先至又不可與漢之從歲月者同日語矣

四星合是謂大盪、猶滌動也其國兵喪並起君子憂小人流
荊州占曰有德者昌無德亡又曰四星合相去三尺以內留守
之七日以上天下起兵國易姓九州謀殺人民大殘荊州占曰四
星合聞聞其闕梁女子運倉男子攻戰天下半亡

漢平帝元始四年四星聚于柳又聚于張各有五星柳張三河之

分其後有王莽赤眉之亂而光武中興都于洛

漢獻帝初平元年四星聚于心又聚箕尾其後李傕亂京師而

黃金賊而黑山賊亂天下漢祚遂亡

晉懷帝永嘉六年四星聚于牛女後有聰勤之亂元帝于傷亡

晉安帝義熙三年二月癸亥火土金水四星聚于奎婁從鎮星其

分為徐州是時慕容超僭號于齊兵連徐兗抄掠泗淮姚興

譙縱僭秦蜀盧循入寇犯京師劉裕于是起兵破盧循滅慕容

容平平秦蜀卒受晉禪

又九年三月木火土金聚于東井秦分也十三年劉裕滅秦

三星合是謂驚立絕行其國外有兵喪改立王侯有兵喪故曰
驚立改立故曰絕行又曰民饑

三星合聞天下動

木火土合郝萌曰在一舍為旱飢有土工一日國分土相去三尺
以內守七日以上天下兵起五谷大傷人相食七寸以內名曰
芒交臣殺其君期八十日火土水合女子為天下害大臣逆

木金土合其國兵起不戰鎮星色亦黃為旱蒼民疾疫春多死
亡荊州占曰木土金參會同舍相去三寸國有女喪有白衣
會兵起大戰相去七寸以內曰交芒將軍與后謀弑其君

火土金合天下有大謀 木金火合祿大將天下皆有兵三王

鼎足其分國亡

金火土合其國戰不勝亡地

木土水合用事當之天下開牢大赦

漢文帝後六年木火木合于東井秦分也是歲誅反者周殷長

安市明年六月帝崩

景帝元年七月乙丑金木水合于張是歲立六黃子為王其三

年七國反周亞夫滅之

靈帝光和三年十月木火金合于虛相去五六寸如連珠明年

瑯琊王據夢

獻帝建安十八年秋木火土俱入太微逆行留守百餘日占曰
天下易主漢遂以亡

晉惠帝元康三年木金土三星合于壁昴趙地也其後賈后陷
殺太子趙王倫殺后篡位天下遽亂由此而起

唐憲宗元和九年十一月火土金合于女十二月土金水合于
危女虛危齊分是時溜青李師道叛其後卒討平之

二星合為更政事革令其分有兵君憂人愁歲星熒惑陽也太
白辰星鎮星陰也陽主中邪陰主外邪陰與陽合中外連兵
陽與陽合兵謀在中國陰與陰合兵謀在外國又曰相近曰

其殃大相遠曰合其殃小

木與火合為飢為旱一曰相走一曰大臣匿謀有反者主亡地

國有水天官書曰為內亂臣謀主戰北軍圍

木火合相去七寸以內光芒相及臣害君邪萌曰火木同舍相

去三尺以內相守七日以上其國有反臣五穀傷民不安期

年二尺以內相守七日二十日人主絕嗣兵起國滅內戚相

殘期一百八十日荊州占曰木火同舍相去二尺以內相守

二十日已上至百日其國更主天下交爭存亡者半若守久

逆行而復相守以所近宿位當之軍略曰木火相合去一尺

內天子有疾不安也

木火合而相守其國君憂有大赦近二年遠三年

木火相守十日以上國內貴人亂木火合火在木北有軍兵戰
火在木南偏將戰客軍憂

木火合于一舍火在木上名曰子母同光其國太強留之一百
日不變色失次其國且以重德致天下

木火合于宿之陽母子同鄉其國安合于宿之陰兵起

木火合行疾兵起之戰不勝荊州占曰熒惑當出見而近歲星
出其北天下有急兵出其南有惡謀在

木火接芒於東方宰相人主計不是不出三年大兵起

木火接芒於西方國有憂明年春失農時

木火合星色俱青為疾赤為兵黃為旱白為喪黑為飢芒角接

人飢貽死

木火接合有走王者在合東行已合而行入合木火合聞乙巳

占曰殺大將

木火合為內亂為飢為變謀更事人主失勢又曰木土合其宿

國戰不勝亡地主死邪萌曰木土合井泉高平原出一云歲

不合有大水又曰天下易令民流千里魚鱉陸死民若盜賊

其分國不可戰戰必敗

木土合相守十日天且降禍不易者受其殃

木與土合一舍木在上土在下名曰雌雄間客軍大敗主人勝

六十日不下有空亡國從亡却萌曰木土同舍相去三尺以

內守相二十日以國更主天下大爭大臣相仇天子易統天

下存亡者半

木土同出其宿國亡同入宿其國得地

木土皆出東方夕入西方百九十九日皆正中者兵發東方之國

勝當入而不入反行東九十九日正中者當發兵主死流亡

木土合有兵相守土在木下利客土在木上利主人

木金合為水飢為疫為有白末會芒相接有兵兵戰殺將無六

起或曰有軍則先起者勝金在木南以兵飢金在木北以水

飢皆以國亡金木同光大戰殺大將不合光兵起不戰金木

同在一舍其分有蝗虫生

木金合相去一尺天下有兵不出四十日必戰星色青東方勝

色白西方勝色黑北方勝武密占曰金木合相去五尺有兵

戰三尺有破軍二尺有拔城一尺治兵光芒相接大戰無軍

在外則兵大起

金木合相去三尺相守七日以上將軍誅死

木金合三尺以內七寸以外木出金左有年出金石年飢以合

之日占五穀之有無甲乙為麥丙丁為黍戊己為粟庚辛為

稻壬癸為豆 天文志曰金與木合金在南歲國有亡國天

子失地一曰歲或有或無

木金合于東方木在北金在南陰陽合為年豐

木金合于西方木在金位其名曰代其國凶有白末會年飢正

歲曰金木俱出東方若併入西方王者亡地

金木相合有兵罷無兵兵起乍東乍西有逐將相海中占曰太白

出歲星北客勝歲星出太白北主人勝荆州占曰歲星隨太

白出于南方光怒必戰破軍殺將若環繞之有亡主無兵在

外則兵起相走 軍列曰金木一東一西害王侯一南一北乃伏

金木合金從木疾主人急木從金疾客急

金木合聞乙己占有大兵

木水合為變謀更事其國多水民飢軍略曰水水合為內亂有

軍在外不利先起者苦相守七日至四十日人流亡光芒相

反則將與后謀其軍

荆州占曰木水合為白末會木水合一曰將死光芒相接天下

民流水泉湧出有女主喪

漢景帝中三年正月丁亥金木合于寅其年五月甲午金木俱

出井戊戌金去木留之二十日占曰木為諸侯傷成于戊誅

將行于諸侯也其後梁王累被按驗布車入關伏斧鉞諸罪

乃免其六年梁王死城陽濟陰王亦薨天子曰未臨邸

晉元帝大興二年七月甲午木火合于東井八月乙未金木合

翼三年六月丙辰金木合于房

永康元年王敦反六軍敗績

康帝建元七年木火合于奎其年劉顯殺石祗及諸胡中土大亂

周武帝天和二年閏六月丁酉木金合于柳周分也是歲陳相

州刺史華皎帥眾降遺兵援之戰于沌口大敗地沒于陳

火土合國憂主走為內亂為兵一曰大旱大人忌之一曰女為

天下害一曰女主憂兵起又曰其下天地有破國一曰其國

不可舉事用兵石氏曰火土所含宿國飢戰不勝

火土合火去而土復來繞環之不出六年中國主亡

火土合土在土火在下名曰逆其國防外兵土在火下各不動

名曰子母同光其國得地益強若同上有民有異心兵起更

主一曰土在火上光芒相接女主憂

火土合火入土光中將相死 火金合曰樂為喪不可舉兵用事

火金合金在火上所在之國且有義致天下一曰金居火上其國

用兵三十日不去天下三年兵起六十日不去其下有空國

金先居火上而復出火下其國有反臣

金火合金在火左右其國大敗荊州占曰火在金前後左右成

戰客勝金在火東無兵兵起不出三月

金火合火入金光芒中火在南有大旱戰則小將死在金為水

火與金合金從火有兵兵罷火從金兵大起

火從金而金無光火赤而光所入宿受兵國亡地

火隨金行七日以上追及金相去尺以下大臣死其分旱其國

受兵戰敗亡地一曰金火相隨而行所入宿國君死人飢流

亡道上多死人國亡

郝萌曰火金合而金起芒角居火上主國用兵戰勝

火入金出其陰下有分軍必有他急

火與水合曰萍其國不可舉事用兵有兵在外不利先起一曰

水火合大旱赤地千里國主走秋合有兵冬合有喪一曰火

水合將死

火水合于東方臣謀主合于西方不出九十日宮內有爭曰水

火合于東方水色白而大兵在外割地為和從前國大病從旁小病火水合宿相去三尺大人當之有大赦

火與水合石氏曰在他時為淬在冬為刑 荊州占曰水火同行若不有兵疫癘流行

火金水命曰自伐不可用兵必有大敗覆其國家以及其君出

漢景帝中五年四月乙巳水火合于參占曰國憂災梁也其六年四月梁孝王薨 陽平延平元年正月丁酉金火合于婁八月殤帝薨

晉愍帝建興元年五月癸未火金合于東井其後劉聰破京師

帝降于虜廷

晉帝建隆元年二月火木合于羽林軍四月王莽反叛

安帝義熙九年二月丙午火土同入東井三年劉裕滅秦

宋文帝元嘉二十三年正月金火合光相燦其年魏人大入青

冀抄掠一空

孝武帝大明五年正月火土合于須女占曰女主惡之其後文

穆皇后崩

土與金合為疾為喪為內亂兵起國亡地相守數拾日不去后

有內亂軍略曰土在金南一尺女主死若行去宿遠君不立后

金土合金在上南年谷大熟金在土北歲凶又曰土金同宿金在土上不出二月民流一曰土金合為水土在金北去之母于同光其年大豐民安人主壽昌

金土合土色青春多死喪亦為兵黃為旱

土與金同出其分國得地

土水合為壅阻主命不和其國不可舉事用兵有復軍一曰土

水合為變謀更事又為旱為陰謀乙巳占曰有兵為戰其分

將死軍敗無兵為內亂一曰若有兵戰則客軍敗武密占曰

水土合女子死女子亂國主出走天下受其害

水土合水色白而大天下兵外者割地相和

土水為雌雄周出之宿為失地同入而宿為地水逐土而和國

有土功田役非法姦臣所為誅之吉

漢文帝後六年土金合于危齊分也其後膠東菑川濟南王反

國滅齊王亦自殺

齊宣王天保十年六月庚子土犯井鉞與太井占曰子為玄楊

齊分也其明年常山王殺楊惜等逐廢少帝

陳廢帝光大元年八月壬午土水合于軫九月戊午金水相犯

二年九月庚戌太白逆行與鎮星合于角十二月帝廢為臨海王

金水合為兵憂為變謀又曰邊兵戰

金水同日出東方東方有兵同日出西方有兵

金水并出東方利舉兵西伐東軍勝金水并出西方利舉兵東伐西軍勝

金水俱出東方或俱出西方客主相見有兵必戰無兵則兵起金水各出一方為格雖有兵不戰

凡有軍在外謹候太白辰星太白出辰星不出太白為客辰星出太白為主人出而與太白不相從不戰辰星太白不出辰星為客太白出辰星為主人一出一不出為主客不倫野有

軍不戰其出野一東而一西不戰若俱出一方而異宿軍雖相近不戰必合宿乃戰相交乃有大戰太白辰星俱出東方不相近二十日至三十日辰星不入東方南國有兵不戰至辰夏皆兵起

辰星太白俱出西方不相近二十日至三十日辰星不入西方

北國有兵

太白辰星同出東方皆赤而角瀕海國大敗中國勝

太白辰星同出西方皆赤而角瀕海國大勝中國敗

辰星隨太白出東方天下無兵期六十日太白出星北客勝辰

星出太白北主人勝

辰星太白俱出東方色黑外國利中國不利

辰星隨太白出西方天下有兵不戰亦不解辰星居其前兵罷若抵太白環繞之居酉北陰國兵起居酉南陽國兵起期半年兵在外則戰利客不利主人

太白隨辰星出西方無兵兵起期六月兵客利相去可四尺客亦利不戰則兵未解

辰星入則兵罷太白出東方辰星居其前不去至十五日若二十日而入陰國國兵滅不戰客去則罷

辰星出若太白前不去十五日若二十日而入陰國兵滅客去則兵罷

太白出東方若西方辰星居其後二十日兵起

辰星居其前十五日兵罷

辰星入太白左小戰壓太白右數萬人戰主吏死

辰星遇太白三尺軍急約戰出太白北小戰主人勝出太白南大戰客勝

辰星遇太白其間可容劍小戰客勝若太白前三日軍罷出太白左小戰出太白右大戰

辰星來抵太白不去將死正旗上出客勝不出客兵敗

太白辰星相遇太白避之客強主人畏客太白出辰星右而居其前主人利遂入之主人大利

辰星入太白血強客畏主人辰星入太白右而居其前客利遂入之主人不利客大勝

辰星入太白中五日而上出破軍殺客勝不出客敗

凡太白辰星合太白居右辰星居左主人勝辰星居右太白居左客勝天下無兵辰星在東方若西方若太白前水官兵有滅者

金水俱出西方水居金前相近間可容劍在酉北陰國有謀以戰則主人勝在酉南陽國有兵謀以戰則客勝

太白辰星舍在酉南南國之事在酉北北國之事正酉為中國之事

太白辰星俱出東方太白先出辰星後出踰太白而去有臣背主不出其年

太白先出辰星後出太白南大潦出太白北大旱

太白辰星同出辰星移而南大水移而北大旱

太白辰星一南一北害於黍稷王侯憂

漢景帝元年正月癸酉金水合于婺女其七月乙丑金木水三

星合于張女吳越之分其三年吳王反兵敗亡走粵人殺之

陳宣帝大建十二年十二月癸酉水在金上甲戌金水交相掩

占曰大兵在野大戰明年楊堅篡國又明年宣帝崩陳亦亂

周武帝建德元年七月丙午金水合于井相去七寸後半年伐

齊大戰滅之

唐太宗貞觀十八年五月太白辰星合于東井明年帝親征高

五星開有軍在野大戰破軍殺將無軍則為內亂武審曰星聞

天下亂有亡國

木與火合聞有病君飢歲一曰夷狄之害一曰殺將其分不可舉

兵一曰臣子為逆兵飢病作荊州占曰不出其年強國為相有內亂

木與金開有大兵一曰國有內亂野有破軍又曰無兵兵起有

兵兵戰其國旱飢不可舉又曰夷狄內侵有易相又曰人流

亡有亡國一曰兵在外為亂又曰兵在外戰敗荊州占曰相

為亂有滅諸侯民多死亡一曰有土功

金水聞于東方有兵在外必戰聞于西方有亡國死王又曰其

年八月兵起流血

木與土聞不出一年其主者亡地將軍死之一曰其國不可舉

兵先作事敗又曰不出三月亡國荊州占曰天下哭泣相望期不出六十日又曰易相一曰星色青為喪赤為旱兵黑為水黃為土功

水與水聞有軍在外必戰軍不在外為內亂將死一曰亡國不出三年

火與金聞其野有破軍殺將一曰有戰兵不在外而在內大戰將死歲大飢人上伐國大亂以亡一曰有亡諸侯

金火春聞其歲旱夏聞內主易秋聞兵大起冬聞有女喪王者憂將軍死

木與火合聞有病君飢歲一曰夷狄之害一曰殺將其分不可舉

兵一曰臣子為逆兵飢病作荊州占曰不出其年強國為相有內亂

木與金聞有大兵一曰國有內亂野有破軍又曰無兵兵起有

兵兵戰其國旱飢不可舉又曰夷狄內侵有易相又曰人流

亡有亡國一曰兵在外為亂又曰兵在外戰敗荊州占曰相

為亂有滅諸侯民多死亡一曰有土功

金木聞于東方有兵在外必戰聞于西方有亡國死王又曰其

年八月兵起流血

木與土聞不出一年其主者亡地將軍死之一曰其國不可舉

兵先作事敗又曰不出三月亡國荊州占曰天下哭泣相望期不出六十日又曰易相一曰星色青為喪赤為旱兵黑為水黃為土功

水與水聞有軍在外必戰軍不在外為內亂將死一曰亡國不出三年

火與金聞其野有破軍殺將一曰有戰兵不在外而在內大戰將死歲大飢人上伐國大亂以亡一曰有亡諸侯

金火春聞其歲旱夏聞內主易秋聞兵大起冬聞有女喪王者憂將軍死

火與水聞國暴敗荊州占曰女為天下害又曰水火聞于東方

臣伐主聞于西方宮中有亂一曰水火聞將死其野有大水

火與土聞其國子弟為亂至咸曰不出其年有亡國荊州占曰

有叛臣作亂兵起一曰王者亡地將軍死之主以孽為憂其

下有國邑

土與金聞期九日有憂王者亡地一曰有兵喪更立王侯荊州占

曰臣謀主有兵起又曰土金聞東方臣伐君聞西方強國宮

中有亂一曰女主為亂皆期九十日

金與水聞其國內亂兵起軍在外破大將死一曰先起兵者凶

若環繞之大戰一日不出其年有改王一日有反臣甘氏曰
金水聞其分國大戰一日有大戰無兵在外則兵大起荆州
占曰金水相遇而開辰星不勝燕趙大有憂太白不勝秦有
憂不勝者其光分或散鈿芒失色皆為不勝

土與水閉軍在外則戰有死將無軍為內亂兵一日水土閉關梁通
晉惠帝永寧二年十二月火金關于虛危于是齊王同舉傲無君都
河間長沙三王合謀討之同敗三王又相屠戮晉遂亂也

後魏太常六年十月乙酉金土閉于元年癸金圖虎牢五月己
未陷之軍中大疾死者幾半

唐玄宗天寶十四年二月金火閉于畢昂之間于井鬼至四月
乃復於是安祿山反之

唐德宗建中二年六月火金關于井於是朱泚反帝出奔又為
李懷光所逼并京師分也

五星合聚占

凡五星合聚福德先至者吉刑禍先至者凶其去也刑禍先去
者吉福德先去者凶福德者木土也刑禍者火水金也一日
福德刑禍皆以所合聚之地言之若在水鄉則為福德火鄉
土為福德其福彌深或木在金鄉土入木鄉為福亦淺又得

以次相生乃為全吉如土先在巳午之地而金水木火相次
而從之其福必大反此者未可言吉四星五星則以此論三
星不用此占

五星聚惟土星有芒角所舍之國火凶

凡五星至土星相合聚其間火失光為兵喪為旱木失光人主
惡之土失光女主惡之金失光兵起亦為喪水失光為大水
以日占國

五星相干犯占

歲星犯熒惑為旱為飢有兵大戰 歲星觸犯熒惑其國亂歲

星食熒惑不出三年國亡 歲星守熒惑地動一日大放

歲星犯填星太子憂 歲星觸填星太子疾有赦

歲星守填星大臣相滅天下交爭一日有兵戰主人吏死其國大

穰一日土木交行必有破傷

歲星與填星相犯其地有王者興除舊布新

歲星犯太白有兵大戰一日相死一日大臣點女主喪一日其分

草再生將軍誅無將軍則不出四十日有拜將

歲星乘太白有戰邊將死 歲星觸太白四夷來侵

歲星守太白蠻夷叛四序不順陰陽不和

歲星犯辰星有兵太子憂大臣誅民多病洩

歲星掩辰星有兵戰客將死滅之殺大將貫之薄之殺偏將觸之主有病

歲星守辰星主憂有賊水退國不安大退則敗

晉安帝義熙七年七月丁卯歲星犯填星在參占曰亦州不利亡地是時造朱齡石伐蜀滅之

隨二世大業十三年五月土木相守在參晉地分也於是唐高祖起晉陽唐興而隨亡

熒惑犯歲星綱太子有赦一曰兵戰一曰大臣相匿謀一曰蟄

虫冬出雷旱行禾不成荊州占曰有兵戰火出北天下急出

其南有謀在中一曰姦臣有謀殺將

熒惑觸歲星主有太子天下受福

熒惑守歲星太子憂一曰大赦守後入三度其國大敗退三

度賊敗火貫水殺小將

水火相拂天下有爭言

熒惑犯填星兵起有大戰一曰女主當之或曰火犯土土在下火

在上其國吉土在上火在下大臣憂一曰火犯土為旱火觸土

有兵人主病火入土將軍為亂火守土旱兵起一曰殺太子

有內賊王者亡城守後火入三度國不安三度則無咎火土

合已去而復來環繞之不出六年國亡一曰暴獄不出三年天子失位

熒惑犯太白主亡天下憂兵起大戰金在南南邦敗在北北國敗

熒惑隨太白兵雖起不用其國且以武治天下

熒惑觸太白有暴賊

熒惑經太白軍憂離之軍却

熒惑從太白下上抵之不入軍急不戰

熒惑出太白陰有分軍出其陽有偏將戰主人軍敗若環繞太

白偏將死

熒惑入太白中上出破軍殺將出太白左右軍勝出左右軍勝

熒惑入太白將戰入之不出國亂主憂

熒惑環繞太白成句已有大將死

熒惑抵太白不入亦不去客將死

熒惑摩太白而過有數萬人戰有破軍主人將死之

熒惑薄太白主人不利亡偏將

熒惑襲太白兵起相易一曰軍亡

熒惑守太白主不安守其北太子憂守其南庶子憂守其後入三

度國大敗退三度火消火金相守流血溝野

熒惑犯辰星其國不可舉事用兵一曰有兵不戰一曰有兵者敗

熒惑觸辰星有異姓王

熒惑守辰星太子憂有赦守後入三度大兵聚其下退之水灾

漢成帝建始四年七月熒惑踰歲星居其東北半寸所入連李占

日君飢有病歲至河平元年三月旱傷麥民食榆皮

順帝漢安二年六月乙丑熒惑犯填星占曰大人忌之明年八月帝崩

晉惠帝永平二年十二月熒惑襲太白于營室占曰天下兵起亡君之

戒一曰易相是時齊王罔專政無君成都河間長沙三王誅問之

後相承爭戰攻熒宮闕公私飢困天下遂淪于夷狄

穆帝升平二年八月戊午熒惑犯填星在張占曰兵大起五年十

月丁卯熒惑犯歲星在室占曰大臣匿謀時桓溫擅權謀移

晉祚

填星犯歲星內亂一曰其野有兵相攻

填星守歲星有大兵守後水退歲歉土退年豐有賊填星犯熒

惑大人忌之若二星皆色赤或若俱無光或土在大芒內火在

土芒皆為其國大臣死旱瀑節民物不成

填星犯太白為兵一曰大水草木死

填星犯辰星為旱為變謀更事一曰將有危一曰土犯水冬雷

虹出來年夏寒隕霜雨雹

晉惠帝光熙元年填星犯歲星是時司馬越專權內亂卒以滅亡

太白犯歲星王者有賊一曰為飢相三年一曰兵起一曰為旱為

兵甘氏曰草再生再死海中占曰金出木北客利木出金北主

人利太白犯歲星若環繞之並無光有賊戰破軍殺將一曰太

白環繞歲星有亡主太白金主歲星后憂

太白觸歲星女主病 太白襲歲星敗死之

太白犯熒惑主病有兵大戰客敗太白在南南國敗在北北國

敗東西亦如之

太白乘熒惑客軍隨之軍憂太白觸熒惑內有賊臣

太白守熒惑太子憂其間客指血滿其野若火退殺金退賊動

太白貫熒惑主人亡偏將 熒惑方行太白環繞之有破軍殺將

太白犯填星太子不安國有咎一曰五谷不熟國飢人流

太白觸填星主憂一曰人主放恣大臣相殘賊兵起

太白守填星金在土北天子失地守後金退臣憂土退主憂有賊

太白犯辰星國不安兵起一曰金水相犯西方有人東方大虛殃及匹夫

太白觸辰星殺宰相太白守辰星國憂辰星先退有異姓王

太白未守辰星旬日不去客將死

漢質帝本初元年五月庚戌太白犯熒惑占為逆謀閏月一日帝為梁冀所鴆崩

晉成帝咸康三年十一月乙丑太白犯歲星于熒室四年乙巳太白晝在柳明年石季龍太冠河南遂陷邾城大肆殺掠十二月癸丑太白犯填星在其七年慕容皝自為燕王八年太白犯熒惑于胃是後度大發兵謀伐石季龍專制上流穆帝永和四年熒惑入婁犯填星其年石季龍死冉閔殺石遵及諸胡十餘萬人

辰星犯歲星其國分野不安 辰星守歲星天非時降霜

辰星犯熒惑上妨太子下妨太尉司馬

辰星觸熒惑太子不安若離而復合大水漂山人主哭于宮

辰星守熒惑天下多死喪兵疫並起

辰星犯填星甘氏曰憂寒妨女主荊州占曰春多雨

辰星守填星憂霜雹秋多雨

辰星犯太白兵起有戰破軍殺將辰星在上客勝在下客負

辰星守太白為兵憂守之旬日不去主人兵不利將死

觀象玩占卷之五終

觀象玩占卷之六

歲星總叙

歲星一曰攝提又曰重華曰應星曰經星曰紀星東方青帝靈威仰之神蒼龍之精木德之宿歲行一次十二年一周天與太歲相應故謂之歲星人主之象主道德五常主仁五事為貌失逆春令寒傷木氣則罰見歲星故歲星主春其日甲乙其辰寅卯其卦震巽其音角其帝太皞其神句芒歲星其有福逆之則怨為殃尤甚歲星主司天下諸候人君之福主齊吳以東之國又為農官主五谷所居之宿五穀蕃昌其對

為衝歲乃有殃歲星所在之國不可伐可以伐人所留之野

吉去之野凶

歲星行色變異占

甘氏曰歲星在春王色比左角大青精光立春後滿七十二日後

十八日色黃仲春之時有芒角在冬相其色精光而無芒角

在夏休其色青黃無精光在四季囚其色青微黃在秋死其

色細小不明此其常也如其常則天下和平

歲星當王時而有相色主弱臣強有休色人主病有囚色宜大

赦有死色大喪其進舍也有惡令其留守之舍有逆法有逐臣

當相時而有王色其國弱臣強有休色相罷有凶色相因有死
色相死有此色者留守之舍國凶其進舍有兵其退舍也相
有逆謀不成

當休時而有王色其國有憂兵相色大水大臣誅有凶色百果
傷有死色五谷傷當凶時而有王色王政不行下反上有相色
貴臣專政六月降霜有休色謀不遂有死色貴臣誅有此色
者其留守之舍國有禍喪其進舍也有兵其退舍也將死
軍亡

當死時而有王色草木再榮有相色木枯更生有休色國有

土工有凶色大赦

歲星在齊魯東吳之國青徐州及揚充之域其色蒼如左角
及參左肩芒若變色而白有喪黑有疾疫亦有兵黃有喜

歲星色黃赤或黃白而明澤其歲大熟其分國有喜慶之事
色白多死喪青為虫蝗赤為兵黑為疾黃女主持政一曰歲
星色青多微事白多為兵色青白而不光潤兵獄並起

歲星變色而赤芒角其國大旱煖氣早來蝗虫為害人多疾疫
歲飢有兵

歲星變色而青芒角有土功 白芒角淫雨為灾人疾疫黑芒角

水潦為灾霜雪殺物種不入土國有大憂

歲星在東方宿中色宜青而白角為兵青而黑為喪在南方宿
中色宜赤而青為憂白角而怒有兵黑為在西方宿中色宜
白而青有憂赤黑皆為兵在北方宿中色宜黑而青有憂赤
為兵白角而怒亦為有兵起

焦貢曰歲星色黃而潤澤有年赤黑無年黃色潤澤立竿見影
大熟一曰木星色青白青常色也變赤則主有憂黃有喜白為
喪黑為疾病水灾

正月歲星色黃赤色澤所居之野大穰黃白有喜憂實事白正

人主有喪死之憂草木素服諸侯戒兵色白圓澤而不光期三
十日有兵喪

歲星失色白耀耀圓而揚赤芒王者暴誅大臣期九十日一曰小

變色人主有怒若有芒角有軍戰不勝

歲星明大赤角所居國昌亦黃而沉其野大穰

歲星暗小所居國民多疾疫牛馬死

歲星明大而內實天下安寧小而內虛其國主不安

歲星始出小日益大者所居國利始出大日益小者國日耗

歲星乍大乍小其國凶乍明乍暗國憂主辱

歲星忽不見國亡乍見乍不見有喪

天官書曰歲星出入浮而沉其國有土功如沉而浮其野亡浮者見之沉者伏之

歲星芒角動搖其國亡

歲星芒角而怒所在兵起五穀不登

歲星有芒角天下安赤黃而角所居國昌人主以武強若戰無善勝

歲星芒角所指者敗迎角而戰者亦敗

歲星芒角四正則天子心正角指邪天子亦邪外邪則外臣內邪則內人

歲星有芒而無角王者心平

歲星三角芒近臣傷內相誅期一百八十日

歲星五角芒天子自出將兵

歲星一角外射天子大使出三角兵有所誅

歲星七角且芒天子與四方戰期不出一年

歲星九角且芒天子殺賢臣誅邊將期不出一年

歲星芒且角皆為天子征伐四方

荊州占曰木星東行前芒短者欲留之象七日即正見南方芒指

子午卯酉正者指四維不正也西行前芒短不出三日留

木星留不行而芒角長出是星欲行也其芒南者是入外宿王者

欲遣大使之他國芒北入中宿者王者在外欲還芒指東欲

順行也不出七日逆行是天子欲誅大臣也

歲星王時當有芒角無芒角則主無威權在下

歲星動搖主喪亡期在衝荊州占曰歲星動從前後左右入主不安

歲星至所宿居之安其國安居之不安則其國不安

歲星盈縮失事其國不可舉事用兵

歲星當出不出當入不入其國凶右星經云歲星出入不當必有妖見其舍盈而東南不出三月乃生彗星本類星末類帚

長二丈盈而東北不出三月乃生天棓本類星末類長四縮

而西南不出三月乃生天槍左右銳長數丈縮而西北不出

三月乃生橈本類星末類長二丈所見之國為喪為飢為亂

為破軍亡地可舉事用兵

歲星超舍疾行曰盈其國兵出不復退舍曰縮其國將死軍破

或曰君治急則木星行急君治緩則木星行遲也

歲星當當疾而遲不及其次至二舍人主昏后妃持政國絕嗣

寇賊不禁

歲星起一舍二舍至于三舍侯王不寧不則地動退一舍至于三

舍王者滅亡

歲星進退如度其國昌行道則天下和平失行入太陰道為水入太陽道為旱

歲星未當居而居之當去而不去之已去復還居之其國皆有福當居而不居之未當去而去之或已居之又東西去之凶居之而或前或後或左右主人不寧國亦不安又曰歲星當居不居越而他之分主死國亡

歲星守正則王者心正國事正邪行則王者心邪國事邪者不行黃道也

石氏曰歲星順行列宿者喜也逆行有所凌犯皆為凶火又曰歲星逆行其國不可興兵星順則兵宜進逆則兵宜退

歲星逆行其國不可以戰一曰君令逆則歲星逆行逆行入陰內事逆逆行入陽外事逆逆行則五谷不登有逐臣

郝萌曰歲星逆行當達而疾失一次以上至二次則人主驚走社稷危亡天下兵起民去其鄉

歲星亂行五谷不實草木秋英

歲星一東一西害侯主人主不安一南一北害黍稷移而北旱移而南其國大水

歲星出氣為青穰明日大寒有小雨不出三旬魚鹽貴不遇二十日止所在之國苗傷物少實民徒其不出二年布帛貴四倍

歲星出穰長三尺不出三出三日雨不則大霧

歲星在奎婁出四時天下大豐人和

歲星晝見為臣強其地有兵晝見與日爭光武弱文強其歲大穰大臣謀逆凌其君王

歲星流國主亡天下更

歲星所辰之在不可抵當也假令在寅不可求北征者也故也

此又曰歲星順行不可逆戰逆行不可向之而戰

歲星守諸舍色白其國敗常以春甲乙日候之變色則為災

晉惠帝永寧元年五星互經天縱橫無常其四月歲星晝見二年四月又見晝見於是齊王問轉政專傲無君成都河間長沙

東海諸王相繼執權互相誅戮天下遂亂晉氏滅亡

簡文帝咸安二年五月歲星形色如太白占曰主無福臣強是時

桓溫專制明年帝崩

孝武帝太元十一年六月甲午歲星晝見在胃明年慕容垂寇

東阿翟遼寇河上

安帝隆安二年歲星晝見在胃兗州分野是年鄧恢遣兵慕容

容寶于滑臺敗績

義熙七年七月丁卯歲星犯填星在參占曰益州不利亡地是時朱齡石伐蜀後竟滅之

梁武帝天監四年六月壬戌歲星晝見其色黃潤立早見影是時大熟米斛三十錢帝自此崇尚文儒弱於佛說不脩武備卒致侯景之禍

唐文宗開成五年春歲星闇小無光占曰春木當王而歲星色闇小將大有大喪是歲帝崩

熒惑總叙

熒惑一曰亦星一曰罰星曰執法曰天候南方赤帝赤熒怒之神

朱雀之宿火之精也其行無常出則有兵入則兵散熒惑居東

方為懸息西方為天理南方為熒惑進退無常熒惑促疾故

曰熒惑五帝為禮五事為視礼其卦離音微其數七其帝天

帝其神祝融熒惑主死喪主司天下君臣之過司驕奢亡乱

妖孽主歲成敗明照四方察過失以譴告人主者也主楚主

吳越以南諸國主憂

患遇惡禍福之所由主其國有道則疾行而東無道則留而

降罰為乱為賊為疾為喪為兵為飢所居之國受殃環繞句

已芒角動搖變色乍前乍後乍左乍右其殃彌其周旋止息

為死喪寇乱其野亡地熒惑失行而連兵聚其下順之戰勝又曰熒惑不動兵不戰有戰誅戮又曰熒惑為天子之禮內則理政外則理兵從之者吉逆之者凶故曰雖有天子必視熒惑之所在

熒惑行色變異占

甘氏曰熒惑在夏曰王色北心大星大而赤精光仲夏有芒角在季夏曰休其色赤黃無精光

在春日相其色精光無芒角 在秋曰囚其青白不明

在冬曰死其色黃細而不明此其常也此其常色如常則天下和

熒惑當王時而有相色相殺主聰有休色政令不行有囚色諛

臣用事有死色國有大喪其留守之舍不可舉事用兵其進

舍也其國不祥其退舍也其國有旱當相時而有王色所居

國受殃有休色諛臣在旁有囚色國有捕囚有死色大臣誅

其留守之舍其國起兵其進舍也有蝗其退舍也亦地千里

當休時而有相色其邦乱臣不從令有王色其國受殃有囚

色有小兵有死色盜賊橫行廟堂有火其留守之舍國受殃

其進舍也災傷其退舍也利口危其邦

當囚時而有王色大臣有憂有相色臣下毀傷有休色休者

道路項領相望有死色丁壯從軍其進舍也有兵其退舍也有妖言其留守之舍道路不通

當死有王色宗廟不享有相色攝政有休色宗廟有火有休色壯丁多死于兵其留守之舍其下有兵其舍也多風其退舍也流水湧三日多晴

熒惑主荆楚以南荆州衝陽南盡南海其色比心大星及畢石股大星為政若变色而白雨水數至五穀不滋四鄙入堡民多疾有大喪变色而青蝗虫為災有暴風五穀晚熟國亂民流色而黑有大有死喪凍電傷谷暴兵至

甘氏曰熒惑色赤黃發疾黑青發黃若赤一歲內發白色期二年青色期三年黑色期四年至五年以星行尺寸深淺為期應

海中占曰熒惑色赤國有憂白亦憂色蒼天下多死喪其國尤甚

熒惑春色赤百姓有憂冬色白大臣多辱

熒惑色蒼細小而無精白名曰進賊諛臣入國不有國亡必有亂國

荆州占曰熒惑色黃而不明為变色其時不昌春不生夏不榮

秋不成冬不藏四時皆变色天下大荒人君以女樂亡又曰

熒惑色黑蒼幽蒼多黑少有喪蒼黑多有水蒼黑等蒼且

水期六十日遠則三年熒惑正黑其國有水殃又曰熒惑一赤

一黃王公有殃

土咸曰熒惑曰赤火光如煙大國亡人愁君子知小人谿不有乱臣必有大喪

熒惑無光先起兵者大敗

祁萌曰亦芒南方國利之曰白芒西方國利青芒東方國利之黑芒北國利之黃芒中國利之色黑而芒所居之野有殃

又曰熒惑色火赤而芒不出二年兵喪並起色黃所居之野有土工色变正白冬有喪白圓而無光其野旱度正白無芒所居有男喪色蒼黑有水青角其國有兵憂春來五穀草木殺

又曰熒惑色青大大兵旱色变正赤其秋有兵

又曰熒惑始出色蒼多芒所居國飢有妖色赤而芒兵在外大戰無兵兵起色黃多芒所居國主憂又曰赤土憂赤角主怒

熒惑亦大華然而芒其野有兵大而赤角有兵出攻戰客利

熒惑有芒角以戰皆之利隨其所指而擊破軍殺將

熒惑出色怒亦逆行成句已戰必有圍軍句已有益角如鋒刀入主

無芒大則人民眾怒君子違小人眾小人欺吏吏欺王

熒惑如出大而日益小者其國不利始出小而日益大者其國

利上句為陽國中句為中國下句為陰若星大赤兵出有功

小赤無功以日占國

熒惑小於常其國有兵喪

熒惑躍而浮沉人主用心悖憤

熒惑在列舍浮跳不安人主心邪無剛

熒惑赤白而光其所居有兵亂青光為雨黑光為水無光兵亂

熒惑出而有角行疾用武行遂用文

熒惑當出不出民流亡當入不入其所在國有憂

熒惑出而復入其國君死

熒惑失度妄出其分其始作火東則兵東火西則兵西南北亦如之

熒惑出東方順行則吉逆則國亡行一舍其國兵戰亡地

熒惑逆行二舍為不祥其下有火災退至五舍大臣謀叛逆行其色悖

小其國主憂若變色太子遂功臣死

熒惑逆行有所守其宿為旱為飢應在其年若復還順行而順

行色正者糴貴還賤

熒惑逆行有所守留其宿其分有破軍殺將有死軍返而還復故

道名曰饒跡其國大旱飢不復曰勾己其國凶災

熒惑出西方西逆行是謂反明天下更主其所宿國亡春秋元命

包曰商受無道熒惑反明

熒惑順行留守列宿二十八日以上與逆行不滿十日等順行留守三十日以上與逆十五日等各以此而推之

熒惑疾行而東命曰狡者止其相死疾行而西命曰滑者起其將死疾行而南命曰謬人與有男子之喪疾行而北命曰賊乃作有女子之喪

熒惑從北入南不出三年其國有喪兵起南方是謂持水入火

熒惑從南失行而北有兵兵罷天下旱是謂以火入水

熒惑出列宿之南為孽出列宿之北復入為盈逆為縮如是者

其下心有殃禍伏屍積骨熒惑春夏失道南行為旱兵在陽

國秋失道北行疾為水必有破軍殺將

熒惑所在之國不利兵起若留守之心有禍殃石氏曰國將有

火火星守之久留者其國絕祀荊州占曰火星所止三月以上

國憂相出走一曰相死亦曰大將死五月破軍亡地居之七月以

下地半亡居之九月地全亡又曰火守列宿二十七日以上其國相死石

氏曰熒惑所留久其禍三年發亡地五百里居其陰萬家邑拔千

家邑驅掠居其陽萬家邑驅掠千家邑亡已去而復還守之其殃

尤甚從陰之陽亡地三百里從陽之陰亡地二百里從前之後亡地

二百里從後之前亡地三百里留其前六日人主太子死留其陰十

二日近臣死留其陽一月無庶子死留其前十二日王后死一日留其
後二十日相死留其陰五日上卿死留其前二十日太子死

熒惑以庚辛日留天下有大兵大喪一日天子有喪三月以上其國亡

熒惑出東方若西行疾至宿而留二十日以上去之而復還居之其所留

君死荆州占曰熒惑出東方若西方還留者其國不利留一月以上

為飢為兵又為喪四孟之月大臣受之四仲之月大臣受之四季之月

百姓受之

熒惑变色失行所留者亡旅者兵往來疾期九十日還者不過

三年

熒惑行二十宿乘其宿星有君在外留之三日戰敗大將死留五

日破軍亡地留十日其國君死無軍在外而熒惑正乘其宿星留

十日內亂荆州占曰熒惑正乘列宿守之二十日以其分國內亂

三十日以上相不死則走六十日主死九十日至六月殃及子孫去之又傷五

谷去之七尺傷人民五尺四尺傷吏三尺二尺傷卿相去一尺傷主

熒惑絕其宿星從北之南或從南之北其國空虛所居久者有兵

軍在外熒惑不動戰必有死將

熒惑自外來止其宿不可戰若逆行至其宿留三日止將死

留五日軍敗亡地留十日君死國亡

熒惑所留之國不可舉事用兵有破死將敗國亡家若越度亂
行其災尤甚

熒惑所之之宿其國有殃至者雖大當小居之久而殃至亦及大

熒惑順行東方行疾則兵聚于東逆行西方行疾則聚于西

熒惑出北方不出其年起兵熒惑還而其兵不還者有殃

熒惑春出南方有喪不則旱飢群臣有憂

凡熒惑失次不依常行皆為大臣亂國有兵一日其分大旱民流

大臣不利

熒惑出入進退皆之勝逆之敗芒角所指破軍殺將隨其所指

而擊之大勝

乙巳占曰如熒惑行在鶉火之次宜背午以戰及以月將加

時宜北勝先以戰大勝

熒惑伏五月而出西方為內亂為更主

熒惑暈臣叛主至咸曰熒惑白筆其角也兵氣赤色國主憂

熒惑出彗其下國亡地

熒惑出氣為赤彗明日大熱至夕大雨一日不出五月有賊百五十

日旱魚鹽貴二倍乃止

熒惑出氣長丈四尺有旱長一丈百日旱傷物大旱作亂其國飢荒

熒惑吐舌上出主憂下出民愁

熒惑生足故王殃新主立

熒惑晝見臣謀之所在分兵起大旱水竭 兩軍相當有雲獨掩

熒惑有復軍死將 却萌曰熒惑出東方及行有小星擊之即去

其所宿之國受兵

熒惑貫小星殺小將

熒惑之陰有小星去四寸以內諸侯有陰謀熒惑之陽有小星去

四寸以內有小兵

熒惑之旁有二小星夾守之背四寸諸侯橫行

流星入熒惑國多譏臣天子備火 流星抵熒惑大旱飢

漢文帝後七年七月火東行畢陽燄東北而西逆行至昴即南乃東

行占曰為喪死寇亂畢昴趙也其年帝崩

景帝元七年三月癸未火入東井行陰入以九月己未入與鬼成寅日出占

曰為誅伐又為火災後二年有粟氏事其後永興東關災

昭帝元始中熒惑在婁逆行至奎占曰富有兵其後漢兵伐烏桓

晉惠帝永寧二年熒惑太白于熒室占曰天下兵起亡君之戒一曰

易相是時齊王問專傲無君成都河間長沙三王相爭戰

攻焚宮闕公私飢困天下遂亂

入大安三年正月熒惑犯星星占曰有戰七月左將軍陳豨奉帝
伐成都王敗績

穆帝升平二年八月戊午熒惑犯鎮星在張占曰兵大起五年十二月

丁卯熒惑犯歲星占曰有戰 臣匿謀時桓溫陰蓄不臣之心

安帝義熙十四年十月癸巳熒惑入太微犯西蕃上將乃順行

至左掖門內留二十日乃逆行至恭帝元熙元年三月出西蕃上

將三尺許又順還入太微時鎮星在太微熒惑繞之成句己其

年四月丙戌從端門出占曰熒惑句己天走天下更紀十二月瑯琊

王踐祚是謂恭帝明年禪宋

觀象玩占卷之六終

觀象玩占卷之七

鎮星總叙

鎮星一曰地候中央黃帝含樞紐之使勾陳之神土星之精也

鎮星常晨出東方夕伏西方其行二十八歲而一周天

歲鎮一宿故曰鎮星

五常為信

五事為思

仁義禮智以信為本貌言視聽以思為主故四星皆失鎮星

乃為之動動而盈候王不寧縮有軍不復鎮星主四季其日

戊己其辰丑未辰戌其卦坤艮其音宮其數五其帝黃帝

其神土后

主福德女主之象所國有福不可伐

又主聚眾主土功主正綱紀

主周梁

主太常主司天下女主之過

鎮星正則女主正邪則女主邪一曰鎮星天子之星也天子失信則

鎮星大動

鎮星行色變異占

甘氏曰鎮星四季之時曰王其色正黃北極中央大星而精

明有芒角在夏曰相其色黃大而精明無芒角在秋曰休其

色黃白無精明在冬曰囚其色黃黑不明在春曰死其色青

白細小而不明此其常也如其常則天下和平

鎮星當上時而有相色其國女主宗強有休色政在公卿有囚色

女主不昌有死絕女主之族不祥其留守之舍有厚德其進舍也

其國得土其退舍也失土當相時而有王色其分主弱女主持

政有休色土功興有囚色女主不昌有死色其國貴人多喪其

留守之舍其國女主危其進舍退舍皆為土功憂事

當休時而有王色其國臣下縱橫有相色女主請謁有囚色女主宗

族有喪有死色其國有女喪其留守之舍國人流亡進舍退舍

皆有殃

當囚時而有王色國有赦令四時不和多風雨五谷不成盜起野

多囚人有相色臣下有謀謀司空有休色女主與妾訟有死

色國有惟有土功其留守之舍及進舍其國嗣子憂退舍有喪

當死時而有王色下勝上臣專政枯木更生有相色地洩其藏有休

色五谷暴貴邑人流亡有囚色霜雹有災其留守之舍國有凶

殃其進舍也地動若有蛇怪其退舍也人多流亡

鎮星主中國周三河梁宋之國潁州之地其色黃潤而沉其所居國

有福一曰鎮星光明潤澤其國大熟天下歲豐又曰鎮星色黃

潤女主有喜色青有憂責國女主疾赤國飢期三年鎮星色

赤女主憂赤而芒澤不出其年兵起赤而芒角有兵喪

凡鎮星色赤為最惡 鎮星赤華期九十日兵起赤而芒角有兵

大

鎮星色黃而輝耀天子大更宮室興土功

黃大而無光女主得意一曰女主分爭

鎮星色白為獄為喪天下不安海中占曰鎮星而芒澤天子子孫有

立王一曰女主退

鎮星色黑女主多疾一曰天下有水災一曰君暗國敗

鎮星色青有兵憂

鎮星色青白不出五月國兵起不則獄事起又曰青多為兵白多為獄

鎮星色青黃國有憂青黑六十日有喪青白等兵獄俱起皆以所宿

命國

鎮星之象也從立夏至其色當赤而小精明無芒角及夏至時比

北極中央大星赤黃而光明有芒角

季秋之時色當比奎火星黃白而光明有芒

季冬之時色當比左角青黃而光明有芒

季春之時色當比參左肩黃白而光明有芒

鎮星在四方宿中如其方色吉 鎮星春色芒其年大熟荊州

占曰鎮星之色春青夏赤秋白冬黑皆為女有喜

鎮星天色而用國有憂一曰鎮星色雜亂女主不安

鎮星生角其國爭地

鎮星三黃芒女主盛黃而角土功興

鎮星有赤黑華兵起期三月

鎮星九芒大水不則天裂若地動 鎮星三黑芒其國芒

鎮星七角且芒女主專政妄殺

荊州占曰鎮星出角為旱若失色五角則兵戰亡軍

鎮星出氣四大土功起一曰三月雨

鎮星所居其國安益地居之久其福厚甘氏曰邦有德則鎮星守之

平咸曰鎮星所守大人有喜石氏曰鎮星未當居而居當去而

不去之若已去而復還居之其國得土當居而不居之未當去而

去之既已居之復東西南北去之其國失土不則有女憂不可

舉事用兵

鎮星動搖其國土功女主不寧有山崩若地動江河決一曰地候

躍地吐泉魚入室

鎮星失次而上上一三宿曰益有主命不成不則大水失次而下二三宿

曰縮女主威其歲不復不乃天裂若地動

鎮星失次盈縮有畏一日鎮星失次進則有失地退一則畏

鎮星失行歲多大風人疾疫五谷不實

春秋元命包曰鎮星失次而縮有大災一日所次之國凶

鎮星行中道則陰陽和 荊州占曰女主正則土行正邪則土行邪

鎮星起起舍而前東行一歲二舍有水火諸候有歸國者

鎮星動而盈王者貪擾不寧

鎮星盈縮地下士謀逆四方相賊

鎮星逆行其國凶逆行一舍為水民去其邑逆行二舍有兵亡地一日

不出六十日大放逆行三舍王者死海溢河敗一日鎮星逆行一舍

以上史乘其法民棄其君子棄其父

鎮星逆行入宿之陽外國淫洩為水逆行入陰女主淫洩為旱逆

行十五度以上女主坐之也

鎮星逆行而变色國憂人流又曰人君簡死利慢宗祀則鎮星变

色逆行動地

鎮星經天而逆行天下反地大動

鎮星逆行王者無德女后不正逆行入宿之陽外事逆入宿之陰

內事逆

鎮星應居不居其分國飢荒君失道以敗

鎮星至其宿不居即去之其國無道可代

鎮星行列舍或居其南或居其北往來不安其國不可興土功不可舉

事用兵 海中占曰鎮星去宿天子不立后去宿南女主失勢有大

水去宿北大旱女主災又曰人君好遊獵走狗馳馬出入不時賜與

不當則土星失次其殃為民多疾病歲多大風五穀不實土星去宿

愈速則災愈愈甚

鎮星出北方宿中其國不利用兵出東方宿中所出之國兵強出

南方宿中其下用兵者亡地出西方宿中其國兵起

鎮星光明盛大其國大昌微小則國主憂民疾有惡風有土功

黃帝占曰土星大如狼星而色黃天下之兵雖合其國不亡土星

細小不明女主憂

鎮星始出大而日小所在國不利始出小而日大益所在國利

鎮星微小女主失勢

鎮星变色失行於戌巳之日及辰戌丑未之月或寅卯之月皆

為大凶 鎮星晝見臣謀君女主憂上見死

鎮星芒角有土功聚眾事 鎮星生足女主被罪退

鎮星彗所居國受兵亡地有喪 鎮星珥黃帝退

鎮星自暈土功興國有喪

鎮星出氣有黃穰明年大熱旦霧夕雨不出五日穀賤不出三旬
民病多死

鎮星出氣長四丈有三月之雨土功起

鎮星旁有獨雲如狗狀有土功其一年

鎮星守列宿色青為敗常以四季月戊己日候之變色則為灾

鎮星所在歲星從之伐之利辰星從之伐者不利

鎮星旁有小星臣謀主小星入鎮星中其事立决水小星見東方則

東方有其人南西北亦如之各以其所在宿命國 流星犯鎮星民

漢景帝三年鎮星在婁幾入還居奎奎魯也占曰其國得地是歲魯

為國 又中元三年鎮星當在觜參而去居東井占曰亡地不乃有

女憂是歲條侯王罷相以竇后之譖與爭口皇后兄王信之侯也

太白總叙

太白一日殷星一日太正熒頭曰明星曰觀星曰大威曰大暉曰衆星

曰排星曰大嵩曰大夷曰序星曰辰見東方曰啓明夕見西方曰長

庚西方白招拒之使白虎之神金之精也大而色白故曰太白五常

為義五事為言義軍之象太白進兵高卑遲速靜躁見伏皆象

之吉主刑殺主秦雍河華蜀漢以西之國其月庚辛其辰申

酉其卦乾兌其音商其數九其帝少昊其神蓐收出以辰戌

入以丑未其出入也必以風雨太白金主威主割殺伐故用兵
必占之

太白行色變異占

甘氏曰太白在秋曰王其色比狼精白而有光仲秋之時有芒

角在四季曰相其色精明而無芒角 在冬曰休其色精明

而無光 在春曰囚其色青黃而不明 在夏日死其色赤

黑細小而不明此其常也如其常則天下和平

太白當王時而有相色主弱將強權勢縱橫天下有兵有色休

臣有謀主者有囚色所任官者囚有死色大將野死其留守

之舍兵起其進舍也其下兵歸之其退舍也兵弱不用

當相時而有王色主弱將強有休色將不用命有囚色將謀不

成有死色將死其留守之舍有兵其進舍也是謂趣兵其退

舍也兵出不利

當休時而有王色其野多賊有相色兵起民亂有囚色囚人縱橫

有死色軍死于野其留守之舍有逐將其進舍也武吏縱橫其

退舍也文吏弄權

當囚時而有王色其分國有叛將有相色下叛其上有休色其野

多暴兵有死色有妖言不祥其留守之舍不可舉事用兵其

進舍也歲多霜電其退舍也冬暖不藏

當死時而有王色流水湯有相色野大蝗有休色錢幣不行有
囚色國多狼虎其留守之舍野獸食人其進舍也白刃鏘其
退舍也兵不威列

太白主西維秦晉巴蜀羗髣諸國梁雍以西之地其体大而色白
光而潤澤所在之分兵強國昌体小而昧軍敗國亡

太白出東方色黃而明出西方高而色白此其常也

太白圓大怒而色赤天下有兵而不戰赤而芒角乃戰

太白圓黃而澤可以為好

太白色猛赤或白而蒼悴而不光是謂失色其所在國雖得地擊
之必冠

太白色黃黑軍在外者宜罷之

太白色蒼黑期六十日有水喪黑多為喪黑蒼等有水且有喪

太白始出色黃白其國吉黃亦吉色亦有兵主人勝國不傷色白

歲熟色黑有水色青為憂

太白色青圓而悴不出六十日有大喪

太白色蒼白而靜天下厭兵

太白色黑而澤有芒天子有子孫喜有立王

太白色赤白而潤國有喜

太白色黑而大青芒角陰國大勝戎兵乃來風災數起國多盜
賊有大獄大兵正威曰

太白色黑秋水可春破師

太白色白而無角以戰不勝

太白色青而暗小國旱君有大憂草木生榮非時五谷不實

太白色赤而怒兵起國多大災寒熱失節民瘡疾蟄虫不藏

甘氏曰太白色赤者武也利以戰色白者文也為不利以戰

武家占曰太白圓明而白潤吉黑圓有憂黑角有水事青圓小

憂青角有木事黃圓國和黃角歲豐有土功事白圓不可戰
白角有喪赤角有兵戰

太白光明見影其國戰勝歲熟

太白光如張蓋其下有國立王

太白細小不明天下盜賊多而不發覺所居國尤甚

太白狀炎然而上大兵起炎然而下則有天狗下於其野有流血

太白見一芒兵起不用見二芒有戰見三芒天下兵起四芒諸侯死境

五芒出早為月食出晚為天矢彗為國出災

荊州占曰太白見五芒天下更制王國

太白十芒皆出其國不戰而受地

太白有角用兵敢戰者吉畏者敗

太白芒出長而銳大利攻戰順芒所指擊之勝

太白蒼赤芒其國有喪

平咸曰太白黃而角其國疫白而角其國旱赤而角將戰勝無角戰不勝青而角多死喪

太白行色變異占

太白所在之鄉其芒日增長如行過維此威武之氣不可不備海中占曰太白五角有立將六角有取國七角成王四角有

赦三角而動有反城胡兵起

荆州占曰太白過宿角長取地長角短取地短角外指得地內指失地期一年

太白芒角動搖盜賊群行兵旱並作

太白大而角搖而不安東西南北乍上乍下如欲驚者其年有喪

太白初出大而後小其國兵弱先勝而後亡初出小而後大其國兵

強先敗而後成

平咸曰太白出而大甲兵惶羗族相望太白出而小有城不能守者有兵不能戰

太白出而赤圓大而光期不出九十日兵大起

荆州占曰太白初出小而後大東方陽國兵起在西方陰國兵起

太白當效而出色白西方利色黑北方利色赤為兵不足傷南方利色青有憂

太白當出不出當入不入是謂失合其下國不可以戰不有破軍必有亡國死王平咸曰太白當出不出其下有謀當入不入

過二十日天下有兵又曰當出不出當入不入兵起其分國亡

太白未當出而出未當入而入平咸曰天下兵起有破國

太白當出不出未當入而入石氏曰天下偃兵兵外者罷未當出

而出當入而不入天下舉兵當之國亡

太白未當出東方而出東方名曰重華吏謹民擾不得耕織

太白未當下而下東方名曰少歲其歲飢鬼神不享未當出西方

而出西方而聚卒兵起

太白未可下而下西方名曰白消有喪吏民帶劍死者不葬

太白不當出而出主謀臣熾軍破國亡

荆州占曰外有急兵出東方急西方急出南北亦如之

太白出東方東方之國吉入東方為北方吉出西方之國吉入西方為南方吉所居久國利易其鄉也一日太白出西方順行至四正西方之

國吉出東方逆行至四正東方之國吉四正午也出西則從酉至午止出東則從卯至午止不得過午也過則為經年凶

太白出東方以辰巳為極逆行不至巳而返陽國強陰國戰不勝過巳不及午陽國罷天下反午天下聽命于陽國出西方以申未為極順行不至未而返陰國強陽國戰不勝過未不及午陰國霸天下及午天下聽命于陽國

太白昏至未可丁間大將憂晨至巳丙間小將死

太白出南不得過申北不得過酉先行而不過酉名曰逆生不利侯王先行而過南申是謂金入火不利用兵一曰太白失行

而南不有破軍必有屠城北國富之太白失行而北天下兵大起失行而南一日有兵兵罷期三年國有男子之喪

太白出卯南南國勝出卯北北國勝出正卯東國勝出酉南南國勝出酉北北國勝出正酉西國勝

荆州占曰太白出巳殺大將出陽國傷出戌胡兵起不戰

太白出戌入未是謂犯地絕天維其國受兵將多傷

太白出東方若西方過宮室強國興不及宮室而還入強國敗

太白不出一年強國兵敗不出二年強國君死

太白行失道為將有奸小失道為大奸逆行而失道者尤甚石

氏曰太白居實有德也居虛無德也

太白出于辰之南鄭得位行不失色黃而赤大而有角勝行失而蒼小敗出于辰卯之間宋得位行不失色黃而赤大而有角勝失行而黑小敗出于寅卯之間衛得位行不失色黃大而有角勝失行而蒼小敗于寅北趙得位行不失色黃華而有角勝失行而蒼小敗出于未間吳越得位行不失色蒼赤而有角勝失行而黃小敗出于申之南楚得位行不失色赤大而有角勝失行而黑小敗于申酉之間漢得位行不失色白白而有角勝行失亦小敗出于戌北燕得位行不失色黑大而有角勝行失而黃小敗出于酉戌之間齊得位行不失色蒼大而有角勝行失而白小敗

太白出入西方其國宋勝韓勝趙勝魏又曰出西方南為楚西北為秦齊燕

太白始出西南維在日月之陽陽國之將傷在其陰陽國利出

西北維在日月之陰陰國之將傷在其陽陰國利太白出東

北維勾奴有兵相攻

日方南太白居其南日方北太白居其北為盈候王不用兵進

吉退凶日方南

太白居其北日方北太白居其南為縮侯王有憂用兵退吉進凶

春秋元命包曰太白盈則將相謀縮則后族患

凡用兵象太白及反之凶皆吉逆之凶

太白進兵宜進太白退兵宜退 太白休不用兵宜疾

太白動搖用兵宜動作

太白行而左兵從而左太白行而右兵從而右行疾則隨之疾遲則從之而遲吉

太白生角敵敗者吉不戰者凶順角所指戰吉逆之而戰凶

太白進退左右用兵宜進退左右吉靜凶

太白圓以靜用兵靜吉躁凶

太白出則兵出入則兵入吉 太白伏而出兵有殃

太白出高用兵深入吉淺凶先起者敵若深入宜固守勿戰

太白出下用兵淺入吉深入先起者不勝敵若深入可擊

太白遠日兵深其將強太白近日兵淺其將弱

太白行疾為利以戰行遲為文以戰不利

太白已入而未出不可起兵

太白入東方未出西方其六十五日為陽六十五日為陰以此時出兵雖

勝有殃得地復歸之陽為中國陰為負海國

太白入西方未出東方其十五日為陽十五日為陰以此時出兵戰

必敗一日太白入西方未出東方南方之國起兵雖戰得地後必敗亡地

太白不見若有客軍來挑戰宜應之不可先戰待其先動而應之勝

太白始出東方西方之國不可舉兵始出西方東方之國不可舉兵違之者兵敗亡國

太白晨出東方平旦見辰已間冠未深入謹守勿戰去亦勿追

太白夕出西方昏見未申間冠未深入謹守勿戰去亦勿追

太白出東方為德舉事用兵左之迎之吉出西方為刑舉事用兵

右之背之吉一日出軍宜背刑向德交戰則宜背德向刑

太白以時出陽四日不見先起兵者不利入日陽國利以其陽時

出於陰重則 平咸曰太白始出西方小而圓澤有光敢戰者吉

不敢戰者凶

太白出至其國之日不見其兵弱可擊得其將

太白不見三日有亡國喪師

太白入七日而復出將軍戰死入十日復出相死入又復出入主患之

太白已出三日而復微入三日又復盛出是謂濡而復其下國有憂

師雖眾敵食其糧用其兵虜其將

荊州占曰太白已出高二三丈乍出乍入者不過五日必有大戰無兵在外則兵大起

太白不滿其日數而入而復出入一日者十日而兵死入五日者五十日而兵死入十日百日兵死當以八之日占其國

太白上復下下復上天下將反若已入三日而復出軍變主危

太白不上不下而留桑榆間病其下國者出一百六十日不能參天主卑令不行民乱多盜若出未滿一百六十日而上過參天主尊令主政無盜一日過參天病其對國參天者三之一也過參則在酉戌之間也

太白出西方失行夷狄敗出東方失行中國敗

太白始出未可擊也色盛未可擊也色衰亦未可擊也色死急擊勿失不擊客將主人色死者青黑也海中占曰戰而太白當其軍上有光勝太白变色而逆行不可戰

太白在秋三月出西方色當白而逆行凶且有金石之妖言若星隕而為石石之所下冠至其野當祠蓍收及而海之神以讓之吉

太白晝見有兵兵止無兵兵起一日為兵喪為不臣更主強國弱弱

國強一曰太白晝見各以宿占其宿兵起又曰太白秦星也晝見

秦國強

太白晝見與日爭明女主持政大臣執權四海兵起

太白經天天下革民更主人民流亡天子失仁刑罰苛而攻戰行則

太白經天刑州占曰太白經天海內悲涼九州動搖負兵奪報

四夷交侵天下攘：武容占曰太白經天不出三年有大喪大臣

有殃各以其宿占國孟康曰經天謂出東而入西出西而入東也

太白陰星出西則當伏東過午則為經天經地天則天下革命

晝見與經天不同者晝見者當晝而見經天則順行至未或逆行

至已而不伏故晝當午而見所以出東而入西出西而入東也

五星木土為陽星不以皆旦過午為權金水為陰星附日而行皆

旦見於午則怒甚矣故其殃為大凡經天則必晝見以其法日遠

也晝見則不必經天故自冬為戰占也

太白出而墜地其下山摧石裂大水枯竭

太白流其國兵敗將死

太白自暈天下有赦有兵不出二十日其國失軍

太白出穰氣三天大水兵大起

太白出氣白穰明日大風道上無灰塵不出五日糧貴五倍不出

年中有兵一曰歲多大霧傷五谷婦女多毀傷其子者滿百乃止

太白出彗在西南維中國受兵亡地太白出彗在西北維胡狄受兵亡地

太白出氣長三天若五丈大風雨兵起所止君民俱驚

太白守列宿色赤為敗常以秋三月庚辛日候變色為災

太白垂天下亂臣叛主

秦始皇時太白在經天是張楚與秦卒以亡

漢高帝三年秋太白出西方有光幾中其地乍南過其乃入是時項

羽為楚王而漢已定三秦與項羽相拒滎陽太白出西方有光

我中是秦地戰將勝而漢國特興也二年而漢滅楚

昭帝始元年太白出西方下行一舍復上行二舍而下云占曰太白主兵

上而復下將有殺死者其後

太白出東方入咸池東下入東井占曰人臣不忠有謀上者後左

將軍傑驃騎將軍安與長公主燕刺王謀作亂成伏其事

王莽地皇四年秋太白在太微中光燭地如月太白為其太微為

天庭太白盈而北入太微大兵入宮庭之象也是時莽兵敗于

昆陽十月漢兵入京師誅莽更始入長安復為赤眉所執

皆大兵入宮庭之應也

漢安帝永初二年正月戊子太白晝見是時鄧氏持政

順帝永建二年二月癸未太白晝見三十九日閏月乙酉又見東南

維四十一日五年閏月庚子六年十月乙卯永和二年夏五月戊申

年二月辛巳三月壬子六月丙午八月乙卯太白俱晝見是時大將

軍梁商父子秉政

又漢安二年正月己亥七月甲申太白俱晝見明年八月帝崩又明

年冲帝崩

桓帝延熹九年七月丙戌太白晝見經天占曰為兵大人憂是年太

太原太守劉 南陽城璿等皆坐誅荊州刺史李膺為賊所

拘十二月丁丑帝崩太傅陳蕃大將軍竇武尚書令戶勳等皆

為宦官所收漢由是亡

晉武帝咸寧四年九月太白當見不見占曰是謂失金是時羊祜

表求伐吳上許之五年十月兵出太白始見太康元年遂滅

吳

惠帝永寧元年六月十月乙未太白晝見永康元年又晝見於

是賈后殺皇子趙王倫又廢賈后至明年篡位晉室因是大

亂又光熙元年四月太白失行自翼至尾箕占曰太白失行而地

是謂反生不有破軍必有屠城五月汲桑攻魏郡太守馮嵩

出城大敗桑遂殺東燕王騰焚燒魏時公宮室皆尽死者万

餘人

懷帝永嘉二年正月庚午太白伏不見二月庚子始晨見東方

是謂當見不見其後破軍殺將不可勝數帝降虜庭中夏海還

唐帝建元二年四月乙酉太白晝見

穆帝永和元年五月辛巳太白晝見在井六年八月又見在斗占

曰為臣強為兵是時天下分裂兵革並起晉政多出大臣是其驗也

穆帝永十年七月庚子太白晝見在井時桓溫伐秦其燒柳軍

哀帝興寧元年十月太白晝見在元簡天

咸安二年太白晝見在七星是時桓溫專制

孝武帝寧康二年十二月甲申太白晝見在氐太元元年八月癸酉

又晝見在氐二年九月壬午晝見在角六年九月七年十月晝見在

斗八年四月甲子晝見在參太元元年破堅破涼州虜張天錫

八年桓沖征沔漢亮伐蜀並拔城畧地八月符堅大舉入寇謝

玄驍敗之九年七月丙戌十月丁巳太白又晝見十年四月又晝見

于卯畢之間是時符堅眾潰趙魏連兵堅為姚萇所殺

十一年三月戊申太白晝見在東井六月甲申又晝見于鬼於是

時符堅姚萇相伐兵戈不息

安帝義熙元年至恭帝元興元年太白經天者九於是禪位於宋

唐高祖武德九年五月太白晝見六月丁巳經天己未又經天在

秦分自是晝見至八月其後秦王卒有天下

辰星總叙

辰星一日安調一日細極一日熊星曰鈞星曰司農曰兔星曰

小武曰何晨曰鼎星曰小災北方黑帝叶光紀之使玄武之

宿水之精也辰星之出常在四仲出以辰戌入以丑未二旬而

入晨候之東方夕候之西方附日而行其出入也不違其時

故曰辰星辰星宰相之象又為廷尉主刑法殺伐戰聞在軍

在外野為偏將軍無軍為刑官主和陰陽五常為智五事為

聰智虧聰失逆冬令傷水氣則罰見辰星故辰星主冬其國

燕趙代其日士於其辰亥子其帝顓頊其神玄冥其音羽其

也數六其卦坎主刑獄險阻之事辰宿星所在有權智用兵

為主失其時則寒暑失節國當大飢辰星出入必有以陰雨不

則陰風辰星又為夷狄之事及刑法之得失皆于辰星現之

辰星行色變異占

甘氏曰辰星在久曰王色比奎大星青白精明而有光仲冬之月

有芒角在秋相其色精明無芒角不搖

在春日休其色青黃微小無光在夏曰囚其色黃黑而不明

在四季曰死其色青赤小而不明此其常也不失其常則天下

和平

辰星當王時色而有相色大臣專政君令不行有休色冬旱不
冰有囚色冬無霜有死色雨露日不行雷電行其留守之舍
國不祥其進舍也與五星和天下有謀其退舍也五星久之不
可舉事用兵

當相時而有王色主弱臣強有休色政令不行有囚色秋不霜
有死色谷不成雷不藏其留守之舍其國破亡其進舍也
與五星合其國有殃其退舍也五星反之可舉事用兵

當休時而有王色人主政昏大臣縱橫有相色將相居臣不可有
囚色夏旱有死色六月疾作有上功其留守之舍其國多死小

兒其進舍也與五星合天下有水其退舍也五星反之其國不可
舉事用兵

當死時而有王色貴人疾病有休色民有疾病有囚色大旱其
留守之舍有疫其進舍也與五星合其年谷不登其退舍也
國有兵不成行

辰星行色變異占

辰星主燕趙代之國出冀之地及匈奴北狄又主蠻夷戎貊其色
織女大星為正青比左角黑比亢北常色也又曰辰星正色春當
青黑夏當赤黑四季黃黑秋白冬黑則吉其變色也青為憂

刑獄起生殺不當蝗虫為災民多疥胎有妖色赤而昧刑禍
並作其國旱又多暴風冬不雪而有雷色白而大威刑並作
獄訟頗多霜雪不時大臣戮兵
兵起色黑大水色黃而小地大動

辰星青圓為憂青角有水赤圓為兵赤角兵大起

白圓為喪邪萌曰辰星見而色白中謀大起

黑圓明潤吉黑角憂水有小戰甘氏曰辰星色黑三芒天下
有兵兵止無兵兵起有水災黃潤有福

天官書曰辰星色黃而小出而易處天下災歲不善石氏曰辰

星黃角有爭地辰星之效也其色春青黃夏赤白若赤黃秋
青白冬黃而不明皆咎效者依時而出也

辰星當效而出色白為旱 黃五穀熟 赤為兵 青為喪

黑為水 有兵在外辰星出東方色赤中國勝外國敗出西方色

赤外國勝中國敗天下無兵於外而赤則兵起一曰辰星出東方色

白中國勝

辰星色蒼白其六十日有喪

辰星仲夏而出色當赤黑而青黑色其色多水晚出為掃星必有水
國

辰星皆四時變色其不出期年君以女色亡

辰星出角有小戰

辰星怒芒角有暴獄不則水損城廓傷禾苗一曰疫國亂

天官書曰辰星仲春春分夕出効奎胃東五舍為齊仲夏夏至夕出効東井與柳東七舍為楚

仲秋 秋分晨出効角亢氐房東四舍為漢

仲冬 冬至晨出効心尾箕斗牽居舍為中國失舍失行則為夷

辰星當効為失律天下有兵不出在外不戰

辰星三時不出兵大起四時不出天下更政

平成曰辰星一時不出一時不和兵起二時不和有大水三時不出三時不和甲兵大動四時不出四時不和天下大飢有決水漂人民一曰有彗星出于東方

辰星當出不出是謂擊卒兵大起

辰星春不効國有暴雨六十日有流邑一曰辰星春不見期百八十日

有大風發屋折木秋不實長稼傷乃見彗星

夏不見期百八十日旱 冬不藏中稼傷乃見月食

秋不見期百八十日有兵稼穡傷

冬不見期百八十日有陰雨六十日有漂邑夏不長民大流

荆州占曰辰星春不見期百日有暴風疾雨禾稼大傷夏不見為旱飢其九十日有流民秋不見期六十日有大水冬不見五谷不收人民流亡四時俱不見河決海溢

辰星不出歲大旱木不長禽畜不亨五谷不成民多病癰疽乙巳占曰辰星伏而不見經時斷獄者失理

辰星出非其時當寒反溫當溫反寒兵水俱發

辰星一時再見兵起其行石兵石行行左兵左行有兵在

辰星行列宿舍天道乘宿之湯為水乘陰旱

辰星亂行流水湯、兵革發

辰星一南一北害於禾稼侯王有憂

辰星逆行一舍以時水出

辰星夕出未丁之間天下大旱赤地千里

辰星出天南大潦出天北大旱

辰星始出而小 人君近無益之臣內亂兵起

辰星出小而黃當時反雨當雨反晴

辰星出東方大而白有兵在外解

辰星出常不高海且有聚卒

辰星晝見其國大亂以亡一曰刑獄煩兵大起宰相刑官弄權

四夷交侵國亡

辰星生足故主出星主入

辰星出彗天下大水

都萌曰不出三月兵聚其下

辰星出氣為黑穰其夕不大雨則明大露不出六日其所在之野大水牛馬

羊皆貴三倍

辰星出氣二大陰陽失節米貴人流天子不職幸臣亂國且有火水

辰星自暈至歲日邊有兵一曰有水兵為患三年乃止

辰星冠珥帝不明下力強陰制政使人得志兵起天下失主

辰星光明與月相建大水

辰星流君臣相背有反者石氏曰天下大水御史執法刑誅之官多死者

辰星春不晨見 秋不見其常也辰星失行伏見不常疾疫水旱兵

災並起

辰星常候之於室角箕柳四星其君政緩則不出急則不入非其時見

則占其占為有逆主之謀

辰星守列舍色黃小則為敗常以冬壬癸日候之變色則為災

辰星所在災惑從之不可伐鎮星從之可伐歲星從之不可伐

辰星與客星合天下亂 流星入辰星天下大水御史獄官多死

漢宣帝本始元年四月壬戌半夜辰星與參星出西方二年七月辛亥辰

星與異出皆為蚤占曰大臣誅其後霍氏謀反族誅

五星十犯

五星犯列舍及中外官總占

凡五星與列宿開比皆亡災惑臣叛主鎮星為兵敗將死太白為國

受伐辰宿為宮中有亂

凡五星相合犯在房心南斗角亢羽林皆為人主有災兵大起臣死

角為天庭亢為內朝太為後宮房為明堂天子有政之所心為天王

正位尾為后宮其中小星曰神宮為天子解衣之室五星不宜犯之

有所干犯則災在王者

微為天子之庭五星順由軌道而入端門出左右掖門無所犯守則吉

不由軌道者凶若有所犯守以其所主占之

都萌曰五星當太微門為受制當左右執法為受事守之三日以

下止也三日以上則為兵飢亂賊

刑州占曰五星順入太微出東掖門為相受命東南出德事也出西

南掖門為將受命西南出刑事也

五星入太微端門守天庭大禍且至守之十日臣害主

入西華門出端門臣詐稱詔 入端門若西門出東門貴人奉勢

入西門而拆出右掖門大臣假主威而不從主命

入西門犯天庭而出端門臣伐君 入中華西門而出中華東門臣令
入中華東門若左右掖門而南出端門有反臣
入太陰西門而出太陰東門有畏天下大洪水

入西門出東門君不安金火入為臣謀主 入南門出東門天下太平
入南門逆行出西門大水逆入東門而出東門大國亡順入西蕃而
留不去楚固有亡殃入東華至帝座而出西門臣欲謀主不成

五星東行入太微廷而出東門天下有急兵若有所犯守視其所
主以命其人不死則有大憂

五星從南蕃入留南門大臣憂 石氏曰五星逆行太微及出左右掖

門者臣有逆謀天子命將征伐部萌曰五星逆行入左掖門臣
劫主 荆州占曰諸侯為逆以日言國

五星留太微中十日以上天下有亡從起兵

五星行南河戌南為刑法峻暴殺伐不當北河戌北人主以女子金錢
奢淫失道近期三年速九年國有殃

五星失行守陽門若陰間皆為諸侯有奸以其至日占國

五星行不由天關不出其年有兵

五星逆行入守環統句己翼宿皆為王者絕嗣

五星入於軫中皆為兵發 正歲曰五星入軫伺其出入數日期

二十日兵起又從其始入日數之率一日期十日軍罷入日五星入軫守
之皆為天下為車大動道路不通

凡五星行列宿有所守犯變色則為災本忌赤小而角火忌黑小而無
光土忌赤黑而小金忌小而芒角水忌赤小而角又日本忌白火忌黑
土忌青金忌赤水忌黃或暗小而卒或枯燥而死或芒角奮怒或
動不安皆有殃

凡五星以木土為福德其入列舍色潤明不失時令行度不忒平則不
為災若變色失行而後言災也

觀象玩占卷之七終

觀象玩占丙集目錄

第八卷

角宿

總敘

月五星干犯占

雲氣干犯占

亢宿

總敘

月五星干犯占

雲氣干犯占

第九卷

氐宿

總敘

月五星干犯占

雲氣干犯占

房宿

總敘

月五星干犯占

日月變異占

客星流星彗孛干犯占

日月變異占

客星流星彗孛干犯占

雲氣干犯占

第十卷

心宿

總敘

月五星干犯占

雲氣干犯占

尾宿

總敘

月五星干犯占

雲氣干犯占

箕宿

總敘

月五星干犯占

雲氣干犯占

第十一卷

斗宿

總敘

月五星干犯占

日月變異占

客星流星彗孛干犯占

日月變異占

客星流星彗孛干犯占

日月變異占

客星流星彗孛干犯占

日月變異占

客星流星彗孛干犯占

雲氣干犯占

牛宿

總敘

日月變異占

月五星干犯占

客星流星彗孛干犯占

雲氣干犯占

觀象玩占丙集目錄終

觀象玩占卷之八

經星

二十八舍

東方七宿

角宿

總敘

角二星為天關蒼龍角也其間天門其內天庭黃道經其中日月五星之所行也曰維首曰天陳曰天相曰天根曰天田金星也主造化萬物布君威信兩角之隅陽氣所升左角為理主刑其

三辰曰太陽道言亦作五右角為將主其北三辰曰三辰亦作五蓋天之三門猶房之四表七曜由其中則天下安寧或失行而入其陽為旱入其陰則為水角星指辰即是耕始以為農官角星明大則王道平賢人用天下安微暗則王道失輔臣不言德令不行天下有兵動搖則主度移徙則主出用動則其國不安垂芒則天大乱不見則國易政

日月變異占

日任用食主尊有憂黃帝占曰將吏憂國門閉其君凶甘氏曰戒在農田之官京房曰其國不安曰貴臣憂邦不實

日暈于角王章憂或曰內有陰謀王蕃曰陰國亦用兵得地

月在角食刑法之官有當黜者陳卓曰其國君死黃帝占曰將吏憂或曰天下道斷大臣憂獄事曰天子惡之曰臣為乱兵起

月暈角宿多死曰有兵乱先起者不勝海中占曰民飢多風雨

黃帝占曰月暈圍兩角太水石氏曰月入角中而暈王者喜又曰大赦暈角小赦甲乙日為春丙丁日為夏庚辛日為秋壬癸日為冬

陳卓曰月暈圍兩角大將有死郭朗曰有兵百日罷無兵後百日兵起荆州占曰天下有大兵天子以軍自守或曰軍道不通或曰月

暈及角中央王自將兵行不百里士卒迫亡及右角害太尉及左角

獄大起都謂日月暈左角左將軍有殃暈右角右將軍有殃又曰左角臣有謀暈右角臣皆主荆州占曰月以正月暈角將軍死歲飢正月戊巳日暈用有喪二月暈黃色五月有赦經星曰行天門而暈三月曾兵起天下道絕將軍失利

五星干犯占

月犯角海中占曰其國有憂天文錄曰大人惡之乙巳占有獄事一曰有恐河圖曰月犯左角左將軍戰死荆州占曰月犯左角大臣誅天下有大獄事國有大水犯左角兵起胡王死天下多雨

月出左角南三尺多獄五尺及丈天子振動海中占曰月出左角南

國君驕恣多暴獄武氏曰大臣不附月行右角北胡王死

月乘右角后族若將相有坐法死者都謂曰大水

月乘左角法官誅都謂曰大旱

月貫角星三年太子死

角星貫月三年君死

月食角星大臣憂有獄事都尉死天下大殃荆州占曰月食角

星三年更赦

月掩左角其年強國有喪掩右角國君死

歲星犯角天下有兵將相憂都謂曰臣為亂曰民多疾疫天下灾

歲星犯左角石氏曰天下道通

歲星犯右角將軍死石氏曰王侯絕天下更主

木入角石氏曰天下有兵其行疾期六十日行遲期百二十日遠不出百八十日

木守角為中兵石氏曰五穀熟歲善守之百日兵起甘氏曰木守角七日有赦忠臣用守之又有兵一曰木留守兩角間久不閉梁不通却謂曰木守角一南北宜恭稷木逆行用其君出入不時逆行守角政事急人君有千里之行

木守右角六十日君命眾子荆州占曰木守右角有大德令又曰木守右角北大水五穀半收守右角南大飢人相食又曰木守右角右賢

士用

木守左角左大赦海中占曰木守左角其色黃白小旱逆行即旱還則雨

木乘右角兵起大將死一曰將相有坐法者都謂曰為水為兵

木乘左角法官誅都謂曰旱 木食角天下女子多死

木凌左右角國有憂 木出入留食角其歲大熟逆行則吉

榮惑犯角大人憂有赦期一月石氏曰大臣為亂有兵一曰貴臣憂有

戰曰左右臣有謀不成伏誅

木入角石氏曰君道不通兵起若環繞勾己之國大飢有伏兵若

勾出入右角兵入左角救

火行角中道天下和平出陽道早出陰道水陳卓白出陰道多陰謀

火逆行角宮中火災逆行角中成勾已若環繞之人主憂有兵喪關梁不通

火守角有大戰洛書曰下謀逆謀兵乃出石氏曰火守三月國有殃五月受兵七月其野亡又曰火守角霸者爭士農者爭粟甘氏曰忠臣誅國危海中占曰貴人子有繫獄者都萌曰諛臣進政事多有千里之行又曰有兵兵罷無兵將軍為亂一曰大旱一曰中

州兵荆州占曰大飢后族有誅者

火守左角有喪色白為兵黃主功青憂亦旱黑刑官死國有殃都萌曰臣謀其主荆州占曰兵起絲繒倍價石氏曰左將軍憂甘氏曰廷尉憂

火守右角兵起將死石氏曰右將軍憂甘氏曰太尉一曰五穀不熟

火守兩角間黃帝占曰車道絕不通若出其陰陰國戰勝出其南人多病出其北人多死行右中國有殃行左負海國有殃守之三十日女主憂

火守天門中十日國有大喪大臣受誅一曰火守天門芒角亦災

王絕嗣海中占曰火守左右角其色黃白小旱民小厲都萌曰火

守左右角已去之復還守之天子行誅伐守左角左將軍發守右

角右將軍發守前前將軍發守後後將軍發守周五將俱發

火留居兩角間邊境不通荆州占曰火以夏三月中守角若出角入角中外不通

榮惑生兩刺如鋒刃經角三十日而留之人主無出宮廊廟間有伏

兵

火留天門中赤色光芒居之三十日天下有大疾疫男子年十五至老

老三年乃止或三月都萌曰火芒角而赤光守天門十日大旱飢

火經兩角多雨 火環繞兩角成勾已有鋒成鋒刃天子失宮

火來左角早右角水都萌曰火成左右角為日食國有大變石氏

曰后族及將相坐法死者火與角舍相死一曰相坐之

火舍天門中平咸曰人主絕嗣都萌曰大赦若入天門中復出之天

下大飢

火逆行留角三十日萬家邑拔千家邑虜既居之復南北去之其國

不可舉事用兵都萌曰火及行留角國受殃色黑為疾為喪

青為水為飢赤為兵一曰天津不通

火居兩陽國有喜居兩陰國有憂行不失火也

火居角元間宮臣有請兵於天子者若去而復還居之天子聽之
兵且起

鎮星犯角大人忌之甘氏曰臣不臣有更令 犯左角有大戰將軍死

土角去角三尺若一尺與角並出期丙丁日地動

土逆行角却萌曰女主出入不時 土在角失行堂出入不時有誅戮

土起右角之左角廷尉大理受執

土乘右角后族若將相有坐法死者却萌曰土乘左角為旱乘右
角為水為兵

土逆行凌乘左右角為日食國有大變

土星出入天門中兵在外者羅黃帝占曰土星行角中道天下

太平出陽道旱出陰道多雨陳卓曰土星出角

陰道多陰謀 土舍角色不明女主少子

土留兩角間兵興國門邊境不通

土出入留舍于角六十日不下天下多暴獄七十日不下天下有暴

令八十日不下國有急土守角石氏曰萬物不成甘氏曰后有喜

巫咸曰水災水起海中占曰五穀傷人流亡却萌曰將有憂有

土功事曰天子微弱為中兵臣作乱曰國有急爭

土守天門中國弱四夷侵

土守兩角間梁不通車騎滿海中占曰土守右角其色潤澤
歲熟

土乘左角有旱米右角將相有坐法者

荆州占曰鎮星出入留舍兩角六十日天下多暴獄

鎮星起左角之右角廷尉受執 却萌曰鎮星出入天門中兵

在外者罷

鎮星守左角國有直臣曰貴人多死 守右角天子以好畝進亡

其國

土逆行角大旱其還即雨 土守角色潤澤歲熟色黃小旱

土守角逆行一宿二宿穀貴一倍至三宿貴三倍還即止

太白犯左角大戰不勝將死天子將自兵于野有謀王者

太白犯右角起兵將軍憂有旱火却萌曰太白犯角道路不通

金入左角石氏曰天子憂臣用事

金逆行左右角間有刺客天子慎之

太白乘兩角大臣有以家事坐罪者曰臣有謀兵起却萌曰乘

左角旱右角水

太白守角國有急道路不通天下兵大戰守之三十日有大赦海中

占曰兵西行太白色黃大臣有喜色赤臣欲反主

太白守右角黃帝占曰歲大水五穀不成曰君國小人巫咸曰國都
圍大人自將兵疾疫起守之六十日去一尺太子驕佚

太白守左角芒上成兵不用芒下不成兵所前無向石氏曰太白守南
居其上臣凌主居其下奴婢大賤又曰太白守左角止一尺邊境不寧
二尺有憂百姓亡七寸則國危亡守左角下芒咸民不聊生

太白守左角鎮星赤會國有忠將歲星赤會國有福德辰星赤
會龍下淵池

巫咸曰太白犯守左角右角與災或合有大戰破軍殺將若犯左右
角而災感從之則災不成

石氏曰太白守左角天狗于之太畜蕃鳥程矢于之四夷兵起其于
于之皇后有怨臣一曰后有子流星于之主好以妻海中占曰太白
守左角色黃白小旱逆行太旱其復也即雨

辰星行角中道天下和平出陽道旱出陰道水曰多雨又曰多陰
辰星乘左早右角水曰有兵戰 乘右角一曰后族若將相家有星
死者

辰星與角合閉關梁阻塞兵起國庭邊境不通

辰星守角王者刑法急大水滂人民往來舟舡相望五穀不成天
下有殃

辰星入角獄有善人一曰為兵萬物不成

客星流星彗孛干犯占

客星出角巫咸曰臣謀君賊從外來天子乱將相有誅者

客星出兩角間有奸人在天子宮庭武氏曰客星出兩角間色白
兵起大戰國太喪色青有憂色赤兵起有軍在外大戰有破軍拔
城期七十日遠不過三年色黃土功色黑軍破

客星出左角刑官易視其色以占其故及其吉凶

黃赤星出左角穢夫邊

客星出右角與角星相迫大如鉉赤如血名曰禍星三日三夜不出

三年國亡其出日命國客星出右角石氏曰有驚將色赤戰不
勝色青有憂色黃白不戰而去色黑將死海中占曰大赤星出右
角國兵出黃星出右角國有驚不戰受地白星不戰而退青黑星
戰不勝

客星出右角入左角將有攻更者國有驚其星搖散挽絕者兵自散

客星入角郝萌曰將相后族家有受戮者石氏曰蝗虫生五穀傷

客星入左角兵更有未擊者色赤以兵事色黃以土功事色白以義色
青憂黑水巫咸曰客星入左角獄多死

荆州占曰色黃獄官有言赤黑有憂

客星入右角名氏曰軍吏有易者色青以憂去黃以好去白以兵去黑以病去或曰色黃軍吉亦黑憂

客星守左角色赤天下大旱五穀不成一曰客守左角獄多冤

客星守右角色黑有大水色赤多暴亂事

客星守兩角間奸臣在宮庭名氏曰強臣執國命一曰多訟獄成

曰大旱大飢却明曰臣謀主一曰有賊從外來

黃星守兩角間有赦期不出四十日

白星守兩角間天下隔不通

客星止兩角間天下有陷地 却明曰黃星出止天門中兵在外者

客星經兩角間君道塞却明曰國門閉

白星經兩角間軍在外道塞

客星出元角入兩角間君使人于諸侯有善令赤色言兵事黃言

土功事白言義青言憂黑言死若兩敵相當者失地

客星數就兩角色黃白兵使有受地者色赤大旱

客星出角元間色赤國有圍邑一曰有大盜色白其分有兵

流星出兩角間天子使出視其色以言事及其言凶視其所止命國

流星入兩角間有外使來視其所起以言何所其星色黃有貴客來

言土地事若納土色青言憂色赤言兵白言義黑言死喪之事一

曰流星入兩角間有兵閉梁不通

流星色赤出入兩角間止有來言軍事者星前赤後黑兵叛

將死視其所起以知其所從來流星入在角兵吏有未擊者

色赤以兵事黃以土功事有黑死色白以義擊一曰兵 流星色

黃出右角而東極望人主將兵行

流星色青出左角而東軍憂 流星黑而光出左角國疾死亡

流星抵角臣謀逆角星失色事成角星不動作亂者伏誅流星

抵角用不動而流星散而復合不出其年宮中有大吏貴人

多死者

流星抵右角又為皇后無子

彗字出兩角天下大亂更主一曰天子起兵于王庭一曰米貴大賊

入國一曰天易都一曰暴兵起有戰近期三年中五年遠九年

彗入兩角有陷地天下更改

彗字犯兩角色白軍起不戰邦有大喪色赤者戰所指有破軍拔

城期七日遠三年星字于角為兵為喪天下大亂

雲氣干犯占

雲氣如刀劍出兩角間有陰謀天子無出殿庭不出三十日

青氣入角天子有疾出之禍除

赤氣入左角兵起右角國驚有憂戰

赤氣入角而波揚者有大災如行者將奔命

赤氣從兩角過亢有過兵

赤氣從北斗直過兩角間迴有過兵 白氣出入兩角戰不勝

白氣從兩角過亢者有過客 蒼氣入左角有兵兵敗

蒼雲氣出右角兵出外者戰有憂

蒼白雲氣出入兩角兵有大憂

黑雲氣出入兩角用兵偏將敗有水災

黑雲從兩角過亢有過喪

黃氣入兩角間天子有祠祭事

黃白雲氣潤澤入角王者得地

常以正月二日五月八日十月十四日候角天門中有雲氣蒼或

黑或赤或白皆為中外不通

晉惠帝永興元年七月庚申太白犯角占曰天下大戰是時諸

王內亂胡羯外起天下交兵又元年九月丁未月犯左角占曰

左將軍死人主憂天下有兵是時諸王丞相作亂兵起京師

帝卒篡弑

穆帝永和六年七月壬寅日始出西方犯左角占曰大將死天

下有兵七年劉頊殺石抵及諸將師山東大亂

亢宿

總敘

亢四星為天庭為疏廟天子之府其下八尺日月五星之中道火

星也主統領四海總天下之政奏事錄功聽訟理獄一統於亢

海中占曰亢者天帝廟宮天子內朝中央丞相也主享祀主

疾亢星齊明則宗廟有敬朝廷有序輔臣盡忠民無疾病

亢星不明則輔臣失職君令不行有內亂動搖踈折或移徙則人

疾病垂危則國政錯亂離落位直則兵起有戰不見則水旱為

災天下鼎沸都萌曰秋分視亢不見則為災水旱並作五谷

俱傷

日月變異占

日在亢食君憂石氏曰其謀在朝臣之有罪者荊州占曰有反

者伏誅武氏曰外諸侯有謀入內者

日暈于亢大臣凶一日多雨傷稼人疾疫一日宗人死大臣戮

月在亢食王者憂大臣有戰死者民大疫曰刑法之官憂

月暈于亢有兵在外八十日罷無兵後十日兵起王者自將兵行不

及百里士卒散亡李淳風曰有兵先起者勝

月以秋三月軍元兵起大戰水中大臣有死者都萌曰有赦軍

元大雨水民流千里都萌曰冬雷雨水

十月月軍元兵起民流一曰冬軍元天子不安以德令解之

月軍元大戰大臣喪

月五星干犯占

月犯元兵起或曰其國將死黃帝占曰將軍亡旗鼓海中占曰其國亡地

荆州占曰朝臣有事一曰大人憂人多病朝臣為始一曰王者失政廷臣作乱

月來元左星為水右星為兵大起

乙巳占曰月在元有變王者布政失理宜省刑罰

歲星犯元黃帝占曰人主有德令五穀熟石氏曰君側有好臣敗君

事者

荆州占曰有蜚言驚人疾或曰女主大臣憂乙巳占君當之

木星入元或曰歲旱絲貴行役國君受弔都萌曰木入元或東

或西而吉元一尺若三尺地大動期戊巳食時乙巳占曰太教入元

其國疾疫

木守元石氏曰年大熟天下有大令國有忠臣若守之去一尺若七尺

有星隕又曰下田豐魚十倍有小兵

海中占曰地動都萌曰木守元七以上至四十日王者更號大

赦徵賢使行九州或曰木守元三十日以上兵起年飢一曰木守

元十日而去國大豐久守則民多病石氏曰木守元歲其南其歲

地動處其東有狗妖處其北大貴流徙處其西馬生妖處其南

羊生牛海中占曰木守元北貴為妖祥多疾病大人亡都萌曰木

守元左星焦旱物不生多虫守右星五穀水傷有大兵

木出入留舍元六十日不下十月有兵進守之大臣死兵不用退守有外兵

來期十月木逆行元其君不親政事朝廷多非其人逆行守元

中國兵起

逆行來滅元右星大人憂 逆行來滅元左星天下有奇令

木星乘元右星百穀萬物不成有大兵

木星舍元其歲小水舍元南地動木經元韓鄭有兵

木火同守元五穀不成米貴人灾

木水同守元水灾人死

災或犯元有衣之會天下大疫有芒角則灾火一曰大臣惡之

火乘元右星為大兵為水乘貴一曰有奇令

火乘元左星大人憂火入元兵起天子中有火灾

石氏曰火入元其國大疫求官侯曰火入元北星天下白服五穀大貴

火入元環繞之勾已都萌曰有謀主之臣有亡國

火入元十月入元勾已環繞之天子失廷

火逆于元君臣咸失其道一曰有火災

逆行守元天子庭中有兵

火守元甘氏曰天子樂民受爵守之入則為火火大水一曰五穀不

熟民病死又曰有土功事巫咸曰小臣為亂兵起天下旱万物不成

海中占曰天下易政道路不通有白衣會一曰大將有喜一曰天有火

災都萌曰貴人病死留十日后忌之天子有祠廟事天下病頭疾

東官侯曰不貴天下民慶水船急用芒凌犯白衣暴聚麻來倍

價火守元三十日疾病大作

海中占曰火守元五十日勾已環繞之天子自將兵國易主火守元

荆州占曰天子惠之都萌曰天子大憂焦旱物生多蝗虫起火守元

黑色

荆州占曰守十日水萬里不測二十日有沒國三十日澤成海又曰大赦

火與元合主命者已

火舍元其歲小水河圖曰火舍元陽有喜舍陰其國有憂

火舍元荆州占曰天子惠之都萌曰天下大憂焦旱物不生多蝗虫起

鎮星化元朝臣為亂諸侯有失國者一曰逆臣有謀

土入元國多盜賊萬物不成人多疾疫

土逆行元甘氏曰女主持政一曰土星使倚元前後女主非其人若賤人女

暴貴

荆州占曰春夏為火秋冬水災

土守元石氏曰五穀傷人流亡甘氏曰旱有土功都萌曰田宅賤又曰五

穀以水敗至生人疫

巫咸曰土守元南多火災人疫有中兵物不成守元北有水或曰土守元

色青兵黃有土功乙巳土守元天下安

土乘元右星水災乘左星大兵起五穀貴一曰土乘滅元右星大憂

天下有奇令

土出入留舍元有失地之君一曰其國以威治天下曰國有兵又曰果實

賤賤人女暴貴有水

太白犯元有兵行疾期一月行遲八十日黃帝占曰太白犯元有芒角

貴人有戮者陳卓曰太白犯元展臣作亂

太白逆行犯元亂臣起人主憂

太白入元中國有兵喪一曰太白入天府廷臣為亂石氏曰其國多

疾病

乙巳占曰若行疾凌犯而有芒角朝廷貴臣有戮者期一百日
遠八月又曰金教入亢其國疾疫一曰太白犯亢焦旱物不生
金出入留舍亢鄭地無年多亡民一曰五穀霜死

金守亢為兵天下道不通一曰天子自將兵伐無道者石氏曰宜

收斂邊城嚴兵以備北胡 一歲曰國有水君憂

荆州占曰有兵牛馬急用有奸吏却萌曰為焦旱多蝗里有

亡國一曰五穀水傷多盜賊一曰有水賊

金行亢宿北兵起期六十日行亢下道大旱一曰天兵起

辰星犯亢名曰陰閉三光大水洋無有城牆一曰其下國多疾

疾或曰諸侯有失國者一曰其分米貴民多流徙一曰臣

為亂犯亢右星有大兵國有奇令萬物不成穀貴

辰星守亢國有憂天下亂久守之人疾水灾多盜賊兵起民憂

水逆行守亢大人憂主令不行兵起一曰為中兵水入亢其國疫

水乘亢左星萬物不成穀貴 乘亢右星大兵起有奇令

水舍亢歲有水且旱物不成一曰有兵罷無兵起

客星流星彗孛干犯占

客星犯亢甘氏曰中國不安政亂兵起期一年

客星出亢氏曰有出使者以色占一曰多兵却萌曰愛臣以口舌

自殺海中占曰其國大旱穀傷貴人去其鄉若有芒角地
動期三年

客星黃白色出亢中人有受賜者

客星入亢夏氏曰人流亡却萌曰天下亂又曰有旱期三十日

有水荆州占曰客星入亢天子有德令色黃期春色期夏

色白期秋色黑期冬

海中占曰客星亢有疾疫後出之則疾已或曰有來使受

命于朝又曰八穀傷士卒出有戰期不出九十日

客星入亢色黃有宗廟事色黑廟中有喪色青有傷

色白有兵有主喪

黃帝占曰客星入亢廟間有兵武氏曰後宮暴亂

客星出氏入亢中而散人主有病

大赤星從角入亢人主遇賊殘赤氣出入居亢氏間廟廟

有戰 客星與亢合宰相及國易政

客星守亢巫咸曰有德令黃帝占曰國臣有不祥叛者却

萌曰臣謀主不成而敗天下不通多蝗虫米帛貴有奇

令一曰下田傷海中占曰國多妖東官候五穀瀕不

成荆州占曰客星守亢色赤為旱青為飢人流亡貴人出

其鄉黃白無害人有憂芒角地動黑為民流徙貴人憂
流星亢石氏曰有使來受命于朝一曰倖臣有自殺者
期一年王藩曰宰臣與中官貴謀作亂一曰外國有
使來乙巳占曰大兵有戰

流星色黃白八角亢間有客來見君朝

流星入亢中大臣走死

流星出亢中天子遣使清獄有赦令一曰流星出亢色

黑憂臣有憂

流星出亢春夏妖言與秋冬盜賊起水災

彗字出亢天下大飢其國有兵喪人相食大疫不出三

年一曰天子失德天下大亂大水兵喪一曰天子更法令

彗字出亢為水為兵為疫 彗字入亢民流亡

彗字犯亢國有大災狄寇亂中國不安兵起臣叛武

氏占曰天子失德國有兵喪天下大飢

雲氣干犯占

雲氣青色入亢疫出底入亢人有喪

黑雲氣入亢有水災一曰有使出外言水事荊州占曰人

多瘡疾

黑氣出氏入亢君有疫死

赤氣雲入亢廊廟間有陳兵赤而揚波大人憂大疫

赤氣雲出入居亢氏間廊廟有戰

黃白雲氣入亢有治事 白雲氣入亢有土功

晉惠帝永興元年七月太白犯占曰有大兵人君憂是年

有蕩陰之役九月王浚殺幽州刺史和演攻鄴鄴潰

於是充預為衛

康帝建元年十月甲辰月犯亢占曰兵起將軍死亡六月

將軍陳達攻壽春敗還七月蜀餘寇反亂益王九月

石季龍謀伐梁州五年征北大將軍褚二襲卒

觀象玩占卷之八終

觀象玩占卷之九

氏宿

總叙

氏四星為天根為天子宿宮休解之君后妃之府一曰天

府土星也主皇后妃嬪前二大星主正妃後二小星主左

右勝其北二尺為日月五星中道氏又主徭役其星明大則

臣妄奉法人主安天下無汗馬之勞暗小則君失勢臣妄不度搖動則徭役不時移徙或見則臣妄內亂兵起一曰氏星動大臣去國

日月變異占

日在氏宿食天子以疫死石氏曰卿相譏人君戒無幸王后惡之其氏曰戒在公卿大夫且有相譖誤主使過刑者又曰人主后有憂一曰內亂

日暈于氏女主自恣臣下有謀其氏曰大將有殃人多病死王蕃曰君有女憂

月暈在氏內亂黃帝占曰食在氏中天子憂疾與后妃惡之或公卿大夫有憂米貴石氏曰大臣死後宮多疾病荊州占曰治耕之臣有點者一曰內亂

月暈在氏人多病却萌曰不出四十日有治道路之事一曰水虫多死人不安王蕃曰國君女主皆憂

月以冬三月暈氏有大水天子不安有赦

正月暈氏起兵君憂

武密占曰月與歲星同在氏而暈不出四十日有赦令

月在氏而有變皆為宮中有陰謀君后不安

月五星干犯占

月犯氏天子起兵一曰其國有憂有軍在外將死一曰宮中有事大人女主居宿不安一曰刑政失天下兵飢天文論曰盜起將君誅水虫多死

海中占曰月犯氏左星左中即將誅犯右星右中即將誅

月入氏中天下大兵起

月乘氏右星天下有大兵起天子自將兵于野

月食氏翳其一星一將死于野一曰月掩氏有陰謀大將死

歲星犯氏石氏曰國無儲君荊州占曰木犯氏左星左中即將誅犯右星右中即將誅若環繞句已之其國飢君令不行

木乘氏左星天子自將兵于野乘氏右星天下有大水大木入氏中不出其年有赦或曰諸侯有入宮者

木逆行氏臣主失職諸侯為王者之事一曰其君治其宮室過

木舍氏其國歲熟賤人有疾

木居氏海中占曰五穀以早傷却萌占曰木處氏西歲多飢傷處氏北有賊戰貴人多疾牛多死其肉殺人處氏

南馬死人多病寒熱

木出入留舍氏石氏曰氏者天庫之星也其國急令其歲則告若環而守之其國以兵致天下

木守氏石氏曰皇后有喜一曰天子立后其氏曰君有喜守之二十日以上其國大利

巫咸曰木守氏國飢民流人多疾病陳卓曰五穀蝗蟲傷萬物不成

荊州占曰諸侯人君有來入宮者行疾期六十日行遲期百二十日海中占曰有旱天文論曰孽妄有喜歲熱

木出入舍氏武密占曰有急令環繞守之其國以兵致天下

木逆入氏中人主治宮室過度天下大飢

巫咸曰木守氏居其南地動或曰木守氏三十日其地有王者

木逆行守氏后妃有憂去兩星二尺期一百二十日去之一尺期

六十日與兩星齊期二十日却萌曰木逆守氏君不居宮

乙巳占曰木逆犯守氏國大飢人流亡亦為多病失職有兵

熒惑犯氏占曰臣譜上人主憂一曰有內乱后宮有火災

荊州占曰火犯氏左星左中即將誅死犯石星右中即將誅

期三年

火入氏甘氏曰天子失其宮入守之留二十日不下有賊臣在內有反者三十日不下國兵而起逃人主忌之又曰氏天子之宮罰星不置入之是謂不祥守之其國君死

石氏曰火入氏留二十日國君有繫餓死者若毒死者

荊州占曰火入氏留二十日天子發兵出戰近期三十日中六十日遠百日

火逆行氏失地一曰多火災一曰後宮災火

荊州占曰地動一曰大臣謀反入之期事成大守氏有奪地者又曰強國之臣死王者憂石氏曰大臣亡一曰所守之國

君亡守氏成勾已大人惡之

却萌曰火入天門至氏前進退有伏兵人出無出

甘氏曰熒惑勾已干氏有赦

荊州占曰火守氏已去復還守之其色黃白與兩星齊明

去一尺期六十日二尺期百二十日有赦

巫咸曰火逆行守氏宮中失火

黃帝占曰火與氏合失地百里若出氏環守之強國凶李

淳風曰火退守氏大臣謀反

石氏曰火與木同守氏賊臣為乱

火入氏天子失宮又曰宮中火賊在宮內若留守二十日不去
宮內有賊臣三十日以上其分兵起

火守氏石氏曰大人憂強國當之有繫王餓死若近臣憂非
一國也又曰大國憂天下不安甘氏曰大臣相譖有兵大戰
巫咸曰君有疾兵起其君惡之海中占曰國亂有反臣不
出六十日赦大徧天下歲春早晚水不出其年人相食
却萌曰有徭役地震守二十日相死西北之夷徠國家有
小喪又曰臣謀主

荊州占曰火以秋九月守氏既出之復還守之強國之君

惡之巫咸曰天子坐之石氏曰火守氏去之旬日復還有大
兵起國亡地色前赤黃有奪地死王期一年

火以戌辰歲句已入氏犯西南星光合者到已巳歲大將誅
天下

火守亢而入氏中三十日大人當之其遠氏者大將病在氏
南行國有小喪在其陽男陰為女

火出入舍氏天下大疾 火入天門至氏前進退人主無出其宮

火乘氏左星天子自將兵于野乘右星天下有大水大兵

鎮星犯氏左星左中即將誅犯右星右中即將誅期二年

土入氏中陳卓曰期三十日彗星出王邑西南指一曰果實
大賤賤人女暴貴一曰其國有兵喪失地一曰土在氏光
潤明大色黃后有喜

土逆行氏女主不居宮 土乘氏右星天下大水

乘左星天子自將兵于野

土徒倚前後于氏女主左右匪人

土出入留舍於氏用兵期四年更主侯王一曰有亡地之國

土守氏皇后有賀事一曰賤人女有暴貴者宮中有土功
事一曰冊立太子有赦令一曰有賤臣為亂石氏曰國有大

賢武氏曰歲安

土星色赤則四夷不服天下疫有裂土之君一曰天下徭役

田宅大貴

却萌曰土守氏色黃潤澤太子有智慧天下安寧變

色則有死君亡國

荊州占曰土守氏奸臣有謀色青其國君死守之八十

日以上其國兵起

土星東行而還守氏皇后大人憂與兩星齊期二十日去

兩星一尺期六十日去之二尺期百二十日

土入氏而守之國有亡城者天下用兵更主侯主不出三年
守之八十日不下野有萬人之聚土入氏中宋有兵喪失
地

太白犯氏左星左中即將誅犯右星右中即將誅甘氏曰太
白犯氏天下徭役兵起一月有兵兵罷無兵兵起一日其
分疫有拜將

荊州占曰太白犯氏有芒角有大兵王者亡地期四月

其分
居亡

太白入氏石氏曰霜雪不時 郊萌曰春糴大貴又曰國亂
大人憂人君失地天下大疫有兵

太白入氏而守之兵加其國一日大人易五星同

太白守氏國有憂變君失之地一日兵起將軍受封爵六
畜死荊州占曰天下有大喪海中占曰兵起而不行甘

氏曰大臣受賜與兩星齊期三十日有赦

太白乘氏左星天子自將兵于野乘右星天下大水大兵

荊州占曰太白守氏房間大飢六畜死

辰星守氏大水澤浸城闕萬物不成守之八十日兵大起

水犯氏甘氏曰有獄事貴臣憂天下大疫國易政

辰星入氏中負海國大水

水乘氏星天子自將兵于野乘右星天下大兵大水五星同客
星流星彗字下犯占

客星犯氏後宮有亂暴兵起一日有獻女者一日婚禮本正
天文論曰其國憂

客星出氏人主有憂病有德令或曰邊邪獻女或曰君有
憂於外國黃帝占曰出氏色黃白與兩星齊期十日有
赦去之一尺期六十日二尺期百二十日

海中占曰有德令荊州占曰布帛倍價又曰麻麥牛
羊貴武密占曰客星守氏五十日不下宮中有刺客

黃帝占曰黑星入氏大水白星守氏廊廟有憂黃星守
氏後宮有喜赤星守氏近臣謀逆人主失位

客星出氏東有白米之會

客星守氏中天子不安宮女主失生

客星入氏石氏曰棺木貴黃帝占曰日食地震粟貴有

奇令甘曰邊邪有獻女郊萌曰主有疾復出之疾已陳卓
曰邊城有兵後宮亂兵動五穀不成

黃帝占曰客星入氏色白郎將賜色黃邊邑青黑不死
則黜一日客星入氏色黑大水其國有改主廊廟有憂

色赤有兵在廟中近臣謀殺貴人

客星入氐中而散人主有疾中外不通馬急行大臣秉權君失勢

客乘氐左星牛馬大貴

客星逆行乘氐若守之諸侯有坐法誅絕無後者守之不去客入宮中

逆行貫氐中主奪其勢臣執其權僞役大起

客星見氐有白衣之會

流星入氐天子有疾兵起國有大水一曰上卿憂又曰秘閣

有官事

石氏曰飢有疾又曰後宮有喜天下有兵色赤后妃不安

流星春憂入氐大臣貶黜秋冬入氐為水旱

流星觸氐國多婦女抵女多愁女

流星出氐有使出布天子德令

流星大如雞子出氐中西北流不出三年人主憂一曰有亡國

彗星出氐有赦不出百八十日石氏曰天子不安一曰有徙宮

有易政一曰天子失德其國有疫未貴兵起

彗星入氐兵起臣殺其主一曰不出百八十日後宮有暴兵

甘氏曰彗星行入氐中後宮有暴兵動

彗星出犯其地兵起有大赦

彗星于氐天子失德國易政天文錄曰彗出于氐有赦

彗行入氐兵起臣殺主 彗犯氐兖州兵起

彗出氐中如霞狀或如無業木此歲星之精也其占為人疫

武密曰糴貴黃帝占曰臣弑主兵起天下更政一年

荊州占曰天子寢疾宮中亂人大疫疾

雲氣于犯占

雲氣入氐黃白色有土功黑色大水赤色內有兵蒼白色

疫疠大行白色天下疫久不散宮中有女喪

黑氣入氐房間天子遣使於諸侯有口奇令

漢宣帝地節元年正月辛酉熒惑入氐中占曰天子之宮熒

惑入之有賊臣後四年霍氏謀反坐誅

順帝永建五年夏熒惑守氐占曰有諸侯有斬者是冬定

遠侯班腰斬馬市

晉穆帝永和五年六月癸未月犯氐東北星占曰大將當之七

月慕容恪攻冀州刺史呂護于野王護奔洛陽時桓溫

以大象次宛間護敗乃退

房宿

總叙

房四星曰天牀總管四方一曰天旗一曰天市一曰天龍一曰天倉一曰天表一曰天衝一曰天府水也甘氏曰房為明堂天子布政之宮也石氏曰房為四輔其北上第二星上相也次星次相也次三星次將也南下第四星上將也南二星為君位北二星為夫人位房又為四表中間為天衢大道亦謂之天闕黃道所經日月五星之所行也南二星間為陽環亦曰陽間其南為太陽道北二星間為太陰道亦陰環其北為太陰道七曜由乎天衢則天平由陽道則多旱

由陰道則多水或兵行而南由太陽道則為大旱或喪失行而北入太陰道則為大水為兵又曰房為天馬亦曰天駟主車駕其南為左驂次左服北星為右驂次右者為右服又為天廐主開啟閉蓄田藏之所房星均明則王者明臣奉職天下太平兵車不與星暗則王者不行臣乱政驂星欲明而不欲其大於中二星則兵起星離柝則人流星亡則兵大起左驂左服東南右驂右服為西北房星動外則財寶出動內財寶入

日月變異占

日在房食右氏曰大臣專權人主憂疾病一日大臣有黜者
一日大臣有謀譖而坐法者

陶隱居云王者昏亂一日憂兵事

日暈于房天下大凶王蕃曰女主凶君失國一日兵起君臣
失位

月在房食石曰王者昏病大臣憂臣專政京房曰天子有喪

却萌曰人主以病亡一日大臣有黜者一日治耕臣有黜者

月暈于房國兵起于廟堂之中有戰却萌曰財寶出殺

貴

荊州占日月暈圍房四方兵起暴骨于野其地大疫

水虫多死暈勾三宿有大風小赦勾五宿大赦武氏曰

月在房暈貫箕大風拔木動搖期百日有赦

月變于房車騎滿野月行房陽環多暴事忝稷不熟

月行陰環多陰事將軍出征

月行四表之南大旱稻粟不成多暴徵驚駭內亂一日有

女主喪君憂河圖帝覽嬉日月行太陽天下亂民心離

月行四表之北陰入將革禍不可克又曰大水有亂臣河圖

日月行大陰天下兵悉起民流亡

凡候水旱專祠月行至房若由中道則時和歲豐若行陽

環小旱行太陽大旱且有喪行陰環小水行太陰大水

且兵又日月行房南一尺多暴獄大旱天下亂民事失

老幼啼哭陽道未窮而死月行房北一尺天子旁有亂

臣陰道未窮而作歲且多雨大水為災臣中謀亂殃

及萬里

月五星干犯占

月犯房上將誅犯上相誅死次相次相誅黃帝占曰天下殃

人主憂一日月犯房有亂臣不出三年臣代君有亡國陳

卓曰兵起亡亦近臣辱將相四足虫多死

荊州占日月乘房左右官有誅宮廟中有伏甲陣兵天

子不可下殿却萌曰月中乘房左驂服皆為君死中乘

右驂服皆為夫人死

荊州占日月犯乘凌房星君有憂色赤兵戰青喪黑

將相誅色白大哭

月宿天廬中央軍罷期三十日月宿房宿稻粟貴

歲星守房有德令甘氏曰天下和平一日他國有獻馬

者魚鹽貴十倍又曰天下諸侯相謀道不通又曰人主不可不堂二曰胡兵發

却萌曰國無食粟虛又曰大飢人死不葬有大赦荊州占

曰木守房王者心平百姓得情一日有反臣死天下易主

石氏曰有白衣之會男子盡發其國多禍殃吏民相傷

大臣滿道而行又曰五穀熟

黃帝占曰木守房七日不出有死王十五日不出兵大起

歲守房而色不明大水災

木犯房將相憂其分有災石氏曰木近房七寸以內有暴貴

者不出八十日荊州占曰王政失近臣叛木犯房豫州

有災又曰木去三寸王失政臣叛

木入房天子有子一日有更令荊州占曰五穀熟天下安一

曰大將受封

木經房南而犯守之大旱由房北犯守之大水

木出房東行而復還守之若環繞勾已之天子惡之一曰

后夫人有喪

木與房合却萌曰有兵戰有白衣之會一日木與房北星

合大水與南星大旱

木舍房色黑不明有大水有喪

木舍房南五穀旱傷民多寒熱病舍北多雨五穀水傷

牛馬多死其肉殺人舍房馬多死舍兩民流

木星不由天衢王者不居明堂

木中犯東凌房國君憂色青為喪赤兵黑將相誅白有

芒大哭

木星順行留房中道其色明潤而無所犯人主將相俱有

喜人和歲豐王道大行守之愈久國祚愈長

木逆行犯守東凌房以其所中命之又曰臣有陰謀天子

失位而亡

熒惑犯房則有亡君將相憂后妃有殃視其所中命命之

春秋文耀鉤曰將軍為亂王者惡之

黃帝占曰火犯房芒角怒有大兵改正朔天下俱憂

火中犯凌乘房國君憂色怒芒角大憂青色疾疫色白為

死喪黑色將相而誅赤色則有流血積死

熒惑犯房國君有憂色青為喪色赤兵起積屍如山色白

有水災色黑將相謀死又曰火犯房亡君之戒或曰將

軍亂國王者惡之

黃帝占曰熒惑色怒犯房兵改正朔奉趙燕代俱有憂
后妃有殃視其所中命之

火入房大臣有反者期六十日天子憂兵起宮中一日有白衣
之會一日馬貴出之則還錢地動有大赦一日將相憂都
萌曰臣殺君

火入房三道天子有子一日火入房出其北主憂出南臣憂
出其中道而留禾子喪期九十日若一百伍十日天下大赦
火行房南道旱若守之喪行北道為水若守之為兵
火逆行于房宮中失火一日地動通行成句已其國有反兵

臣弑主一日熒惑句已房主命者凶

熒惑環繞房心往來徘徊宮廷中有伏兵

火于房合車馳人走天子為諸侯所逐

火貫房中央天下兵悉起出其南子災出北女子災其下國亂

火守房大臣作亂天子被圍天下交兵五年石氏曰天下更政

黃帝占曰貴人疾有兵喪居之三日車駕有駕十日不

出崩天子失宮宮中火災不安有易位

石氏曰火守房火近於木子滅其母十日不去國有喪十五
日不去兵大起二十日不去臣弑子殺父民去邦一日陰陽

相剋天下兵大動期不出一年又曰火守大飢人死不葬
良馬出

巫咸日多火災一日土功動留三十日胡兵發地動兵起

荊州占曰火守房大臣盜國寶兵起于后宗大臣凶秦

燕趙大殃

海中占曰火守房三日鬼火夜行人恐驚多死喪

邾萌曰火以九月守房兵車滿野父子盡給軍事家

無留者

耳氏曰火行不由房中道石氏曰不出其年有兵

火守房已去之復還句已環繞之國有兵喪諸侯起霸天

子失其宮期六月

火守房間直心而留房天下大亂西房殃東房昌

火守房北燕趙凶守房中魯衛凶守房南吳楚凶一日

火守房十日句已臣弑主環繞之

熒惑太白合于房明堂空天下哭

鎮星犯房石氏曰天下相誅荊州占曰土失行至房若犯

右服為秦魏左服為楚右驂為齊左驂為趙其分主

者死

土死房成勾已后夫人死

土入房三道天子有子海中占曰土房若犯之有失地之君

其分國有兵女主憂

土入房居其左右有去嫡還庶之事土入房五穀豐

土守房其氏曰旱父守有兵石氏曰天子更起宮室賦役煩

與國多福殃又曰國有女喜

巫咸曰有猷馬者一曰貴人多死一曰地動人疫却萌曰

有兵大赦一曰胡兵發大飢天下諸侯相謀道路不通荆

州占曰有反臣大人死國易主土守左國交石氏曰土

守房宿右天下多鰥夫寡婦

土守房左右去復還庶子秉國

土逆行于房成勾已女主息恣若淫泆却萌曰土逆行守

房女主于政若逆行秉守左右驛主崩臣有陰謀逆

行乘凌中道天子失位而亡

土失行至房天子出入不時一曰有誅殺

土中犯凌乘房左驛左服其君死所中將誅中死乘凌右

驛右服后夫人死所中相誅一曰土星中犯乘凌房皆

君憂以色占之

太白守房臣協君土功大興國乱布帛貴久守之大飢
國易

黃帝占曰國有大喪大臣有戰死者石氏曰良馬出
廐兵車滿野中國有殃王者失位期二年巫咸曰國有
更令相作乱兵四野又曰旱多火災五穀萬物不成却
萌曰有好謀人主無下堂荊州占曰天下馬多有反臣
六畜多死石氏曰太白守房左右復還去其國有廢立
太子

太白守房右去復還臣盜主命黃帝占曰太白守房南

早天子有良輔守房北水天子有良友

太白逆行守房天下相誅多死喪

却萌曰太白逆行犯房成勾已大臣憂一曰天子忌之

太白中犯凌乘房四夷起謀中國有憂李筌曰有兵戰

一曰將軍誅牛馬疫一曰天子憂色青喪色赤有兵赤

而芒角積骨成山黑色將相誅赤黑同白大喪太白

犯天下相謀

太白出入留舍于房霜雨不時五穀不成人飢馬牛多死

辰星入房三道天子有子八十日成勾已天子忌之

水守房其氏曰奸臣謀主大臣相譖暴誅臣佐天下乖離
郝萌曰人多暴死一日良馬出廐天下道不通一日天下
大水一日諸侯相誅有易王友反臣有大喪石氏曰兵
起將劫掠一日胡兵發一日白衣會一日馬貴
水逆行守房天子中毒宮人食糟糖

水守房東去而復還成勾已后夫人死一日大飢人相食死不
堊大水兵起

辰星犯房馬大貴一日有赦穀貴人飢奸臣有謀天下相
誅一日大臣謀以其所中命受誅者一日將相作乱又

曰天下水兵起

辰星中犯乘凌房左右驂若左右服皆為人主崩臣有陰
謀所中將相被誅逆行則天子失位而亡一日凡辰星中
犯房皆為國君憂以其色命所憂者五星同然

辰星入守房心之間地大動

辰星入房而成勾已大人忌之宜解以赦海中占曰水入
房人民有漂流死者又曰馬貴

客星流星彗孛于犯占

客星守房其氏曰王國空兵人飢骨肉相殘

客星出房郝萌曰寶出又曰近臣謀主若誅死期一年荊州

占曰青星入房而散人主馬牛奔散郝萌曰

客星出房表北大水表南大旱出其中道馬貴

黃帝占曰客星入房守之在陽為早為喪為飢在陰
為兵為飢為水

客星入房米貴人相食多流移石氏曰諸侯有獻馬者郝萌
曰大臣為逆天下有急令亦曰更令荊州占曰有德令有
賊臣兵起天下大喪郝萌曰客星入天廐中三日有赦一
曰馬貴出之即賤名寶有入者

白星入房下北門有攻戰排門者在近臣期百二十日

赤星入房馬貴國被圍天文論曰客星入房歷陽道旱歷
陰道水若入房左右服有獻馬者若出之人若以馬賜
諸侯

客星入房而守之臣弑

客星守房米貴十倍一日宮中有謀近臣為逆一日有急令
馬疫一日人主以馬為憂

客星舍房左右群臣奪爵邑者一日飲藥死者

客星出房心間地動出而入心臣謀上君暴死期一年

流星出房天子有使出賑飢一曰流星出房左右服天子遣使之諸侯以馬為獎

流星入房天子殺忠臣 流星如蛇曲行入房臣為逆輔臣亡 流星抵房外國有貢異獸名馬者一曰宰相出鎮一曰其國若死 流星衝房水災

流星犯房將相有黜者天文論曰流星春夏犯房土官憂 土功與秋冬犯房相流入

彗字出房天子失德諸侯舉兵并氏曰天下水旱人民飢死却萌曰兵戰不止蜚虫交下一曰山崩天子宫中火

天下有喪戴麻紛紛天子亡

彗字犯房若貫之王者宮中有大兵乱石氏曰人乱國危 天下相殘有亡國

彗字干房名山崩有亡國尚書中官侯曰中邦災一曰國空民飢兵起

雲氣干犯占

雲氣入房赤黃潤澤名寶出入房國寶有出者

黃雲氣入房外國入貢

黑雲氣出房宮中有憂

赤雲氣入房宮中内乱大兵起

赤雲氣狀如人入房后有娠不然姦事起

赤雲氣如波揚入房宮中火災兵起廟庭

紅雲氣入房諸侯王多死期三年

蒼白雲氣入房將相憂

黑雲氣入房有使來言口令之事且有大水

白雲氣入大道入房委蛇入漢國有大水兵起宮中人民流

亡餒死路傍骸不收不過二年帝主崩婦人傭客不還

雲氣如帶經角間入房閉門閉經之兵起三經之天下不通

漢明帝永平十六年正月丁丑歲星犯房右驂第一星不見辛

巳乃見占曰房右驂為貴臣歲星犯之為見誅其後司

徒刑穆作與阜陵王延交通知逆謀自殺

和帝永元五年火犯房北第一星占曰為將相六年正月司

徒丁鴻薨

晉惠帝光熙元年九月己亥鎮星守房心占曰鎮星守房多

禍喪國內乱天下赦是時司馬越專權終以破滅十一

月帝崩

懷帝即位大赦天下

觀象玩占卷之九終

觀象玩占卷之十

心宿

總叙

心三星曰大火亦曰大司空一曰天相火星也心為明堂中
央火星天王正位也其北四尺為日月五星中道前星
為太子後星為庶子天下變動則心星見其不祥贊曰
心為天王故置積卒以為衛
心者木中火故其色赤 心為天之閑梁中央大星欽

亦明則天子明德服天下

暗小青黑則天子微約不能斷制

星不欲直則天子失計

心主天下賞罰故天下有變則心星見其不祥

三星欽其俱明前後星不欲過其中星而後星又不欲

過其前星前星明過中星則太子踐位後星明過前星

庶子奪嫡子前星暗小則太子憂後星暗小庶子憂

心星徭動則國有憂 芒角天下有兵

離徙則民流亡散 失色則人主太子俱憂色黑則國有

死喪 暗小不見則江河為害期九年天子滅

旁多小星則天子爭人主滅今不出宮

一曰心星宜則地動人主失勢強國兵起以弱亡

後星為庶子亦為親密大臣之位動徭則庶子大臣死

日月變異占

日食心食兵喪並起耳氏曰君臣不相信政令乖錯將相
有相疑者戒三公九卿刑罰不中石氏曰臣謀叛武氏曰
國易政令二十人主惡之亦為白衣之會

日暈于心國易政人飢兵起國有大喪有廢主之事

日在心宿有虹蜺殃于心人飢兵起國有大喪有叛臣

月在心食石氏曰人主惡之太子庶子俱有憂三公有死者

憂都萌曰臣伐其主內亂荆州占曰大臣有黜者海中占

曰國有兵喪一曰庶子有災太子失位

月暈于心石氏曰有大戰大水出崩谷塞一曰國有火災海

中占曰人主有殃一曰大旱荆州占曰主憂將死又曰有兵

三十日罷無兵三十日起石氏曰豆粟大貴天文錄曰四

足虫為害都萌日月暈在心三日不風不雨不出三十日

有大喪有奇令

月以正暈心蚤爾園心將易主死赤地千里

月一歲再暈有大火大旱將舉兵國易政相期二年

月暈心五重女主死

月暈心三重赤雲貫之國有喪戮候王

月園心暈中有赤若白雲如杵貫月大人當之有大兵起

月變于心人主憂兵在外大將憂無兵則太子有事天子失計於刑罰

月五星干妃占

月犯心其國大臣憂有大喪都萌曰大人憂海中占日月犯

心中星天子惡之宮中有乱乙巳占曰有内乱宮中有

逆臣

石氏日月犯心大星國人為乱人主遇賊人又曰女勢行

臣弑君犯前星天子不立憂賊臣有亡國後星庶子惡

之

月以六月辛酉犯心國君亡

月乘心石氏曰其國相死出心北其國旱火焚宮廟出心南

其國將相兵起一曰月乘心大人凶天下大旱萬民少備火

月行掩心三星俱翳國內乱賊臣兵起大將死大飢天子

皆有憂

月行心宿而翳霧大水山崩谷塞

歲星中犯凌乘心大星天子惡之前星大子凶後星庶子

凶一曰木中犯凌乘心宿有乱其氏曰臣謀主若旱去功

與春秋米貴夏冬米賤若守之六十日不下國有急令都

萌曰大人憂近期十月遠期三年一曰有亡國人主太子

俱憂巫咸曰戰不乘將死一曰天下旱多大災一曰

大臣災海中占曰木犯心中星王者絕嗣石氏曰木

近心七寸以內有暴貴者不出百八十日

木乘心石氏曰其國大人憂相死出其北為旱火焚宗廟

出其南兵起

木經其色潤澤光明烈照不失軌道天下和平人主壽昌

木行心不由正道王者不居明堂

木入心都萌曰天下諸侯有慶賀事

木居心海中占曰色赤五穀以旱傷其明潤王者有福人

和歲豐賢人進用色黑不明有喪

木出入留舍于心有德令歲熟若惡色不明有喪兵起

春夏米貴秋冬平二十日不下則兵大起負海之

國大敗

木守心石氏曰年豐天子有慶賜巫咸曰有火災却萌
曰貴人多病一曰五穀萬不成

荆州占曰木守心七十日以上陰陽和四夷服一曰木守

心東南馬多死其肉殺人木守心北牛多死其肉殺人

木逆行心若還統勾已之大人忌之海中占曰木逆行犯

守心君不重明堂賊臣謀逆主宮內亂天子易權在

臣之得勢者

熒惑犯心君臣皆憂王者戰不勝大將聞死一曰人主亡

海中占曰王者絕嗣貴人有惡死却萌曰則有反臣

有死君民流亡巫咸曰萬物不成土功具民憂火災犯

太子憂犯庶子憂火乘心石氏曰其國相死

火入心大人反天子憂入前後星太子庶子憂兵起相死于野

火守心石氏曰主易政不居其宮又曰有血流其國兵悉

出天下人死大半大旱布帛大貴一曰有逆臣又曰將為

亂其氏曰大臣為變天下諸候並起巫咸曰萬物不成

土功與大水災海中占曰天下哭聲吟吟君之三月國有

殃五月受兵十月國亡人流却萌曰天下兵起天子兵破

玄冥占曰大飢人相食國主死天下大潰海中占曰火
守南為水在北旱

却萌曰火守心南有男喪守北有女喪又曰火以十月守心

北不出其年國有大喪又曰火以十月守期六十日有辱

主一曰火守心上下星是謂侵陽幸臣驕乘有事

火守心已去之復環守之有大敵一曰主命者凶其氏曰

熒惑守心勾已復環統之天子其宮石氏曰大臣反大將

戰死以攻不勝

火守心色怒赤芒角天子廷中有伏兵色黑有水兵事不

成而敗伏其辜一曰火守心色赤兵起青有喪在心東為

齊魯在心西為秦晉在中為周宋在南為楚在北為

燕趙又曰火守心色赤臣謀主兵起色白謀臣有賜爵

者色青大人憂色黑天子兵在外敗

火逆行而西守心石氏曰為憂為旱為國有兵起國易政

有反臣王者惡之

却萌曰為早有火災地震守之二十日大臣作亂哭泣

吟吟

火舍心石氏曰天下大兵色黑為喪乙巳占曰大人

振旋天
下兵

火守留心近臣為亂晉二十日主病留三十日病困

火貫心天下大飢

火與心合主死不則出走又曰天子易

火與心闕天子有暴喪

火芒角起如鋒辦磨心以行天子宮廷有陳兵

火中凌犯秉守心明堂巫咸曰大臣當之在陽為燕狂陰為胡一日有火異又為旱

火逆行心正宮內亂臣下謀易主權在宗臣得勢者

鎮星犯心天子絕嗣其年萬物不成犯太子不立犯庶子

庶子憂

土犯秉心其國相死一日有大赦

土掩食心天子國后有憂

土中犯凌秉心為內亂臣欲弑主一日有失之君期十月遠

二年

荊州占曰大人凶東官候曰萬民僭火巫咸曰天子兵

敗將軍戰死一日早

石氏曰當之乙巳占曰天下大赦

土入心穀天子大臣有喜

土經心行正道光明潤澤照人見影天下同心人主壽昌

土居心黃帝占曰人主任賢天下有慶巫咸曰君明臣良

却萌曰和氣應五穀熟

土出入留舍心二十日不下有德令三十日不下有名人死四十

日不下其空民亡

土守心石氏曰聖帝出臣伐主天子亡國有赦久守之有水

且旱一日有火災萬物不成一日國相死一日義士名烈節

備夫立義一日天子庶子出

土守心色赤黃光明吉色黃無故色赤兵起其國內亂土

功與民多病色青黑大飢赤黑天子謀不利主

土逆行於心女主干政若犯中心星天子惡之

土逆行守心若勾已環繞之其國內亂天子忌之海中

占曰天子宮中有賊臣謀易主

太白守心大飢一日宮內有兵起王者慎之黃帝占曰

天下有火惟國有大喪一日多虫

巫咸曰君弱臣強有逆臣石氏曰國有殃兵車滿野

有軍在外客軍大敗一日天下人多死喪其年蝗虫敗

穀

海中占曰不出一年貴臣左右有大兵却萌曰天子亡財大臣死一曰太白守心哭聲吟。若逃守之軍中大飢大臣亡

太白犯心為喪甘氏曰天子親征將軍亡劍戟上殿群臣逃海中占曰天子絕嗣犯太子太子不立犯庶子庶子憂却萌曰太白犯食心左星女主失勢太子不死則去

荆州占曰君后走藏一曰穀貴

太白舍心色黑不明則有喪

金逆行守心國有大喪大臣憂天下多死人有軍在逃客軍大敗

金逆行守心環繞勾己之大人憂李荃曰有大戰天子將死軍敗

太白中犯凌乘心為旱天下多火災一曰相為乱兵四起大臣憂

太白出入留舍心三十日不下國兵大起

辰星中犯凌乘心大人惡之在陽為燕在陰為胡不則大而地動者環繞勾己則其禍成

辰心犯心或乘之海中占曰民去其鄉大雨不可甘當氏曰水旱俱作甲兵太動石氏曰辰星犯心水滅其火三日不去憂臣戮百川大溢一曰犯心星王者絕嗣犯前星太子憂犯后星庶子憂

水守布帛貴石氏曰占與犯同巫咸曰徭役煩賦歛重民不堪命又曰有火災多賊盜武氏曰王政失紀民人交惡大臣受戮天下易主一曰臣謀其主辰星在陽為燕在陰為胡一曰水中心大人以外兵死色赤為火旱兵色黑大水且喪

水舍心色不明有喪

水逆行犯心天子中毒死宮內食糟糠一曰賊臣為乱天子有憂

客星流星彗孛于犯占

客星出心石氏曰君遣使于諸侯以色赤言兵白言義黃言土功青主憂黑凶甘氏曰天下大旱兵起國易政期三年却萌曰客星出心左右或上下有抵罪而走者色黃白無事青黑死赤以兵隨之

客星入心石氏曰諸侯有使來以五色占何事以所起

占何用憂氏曰占則有德今日相有憂疾甘氏曰
赤星入心留回之天子以兵死却萌曰客星入心十日
勾成已有天赦

黃白星入心天子有喜入右星太子受賜入左星庶子
受賜

黑星入心近臣謀主 赤星入心兵起宮中入右星太子
起兵入左星庶子起兵

青黑星入心天子憂入右星太子憂入左星庶子憂

赤星大怒如枉孟赤如雞冠入心中人主遇賊其出心也

行道最遠人主戍于千里之外

青黑如珠入心中主遇盜期年中

客星犯乘心大旱天下慎火一日人主以宮室基謝廢政

一曰米貴人飢兵起臣叛大人憂國易政

客星犯心而寸之石氏曰宮鐘大鳴劔戟交橫大臣相

疑天下舉兵近期七日中七十日遠百八十日

客星舍心兵起却萌曰心上有星去心一尺所有中謀心下

有星去心一尺所有外謀星多人多星少人少上下俱

有星中外俱有謀星遠人遠星近人近期百日中期

遠一年

客星逆行掩滅心星宮內亂有賊臣謀易主者

客星守心黃帝占曰不過三旬有善令至咸曰粟貴人飢

兵起有奸臣却萌曰土功與有大人喪天下人病或

曰其國亡又曰蜚蝗大起人流亡有反者春秋聖人

符曰客星守心五十日不出兵大起國有喪米貴十倍

流星入心不出其年國有大喪一日臣弑主不出三年天

文論曰外國有使來也亦有兵黃有喜白義青憂

黑凶 流星入房心天子遇盜

流星自外入心宿分遠國使來星為大國使小為小國使

流星出心大臣出使以五色占之

流星犯心兵起宮中一日大臣相賊夫人憂視其所中

流星春憂犯心有火災

彗字犯心大臣相疑有戮死者武密曰兵起宮中劔戟交

錯近期十七日遠期一百八十日一日彗字犯心天下披甲

彗字出心是謂天地謀易天下主黃帝占曰天下相射表

伏勝中國敗臣為君一日天子死德令不下蝗虫作五

穀傷人流亡期一年遠十年

彗字入心有喪太子不立石氏曰大臣作亂曰兵起宮中血流廟庭大臣相伐天下披甲近期七日中期七日遠期百八十日

雲氣干犯占

雲氣出心青色天子使人有賜于諸侯赤色兵起將出亦黃氣出心主就國

黑雲氣入心天子憂入左星庶子憂入右星太子憂曰黑氣入心右星庶子受賜祿

白氣入心天子左右臣作亂兵起白氣入心左星太子受賜

赤氣入心有立王赤氣出心南行天子左右有亡去者

赤雲氣如鋒銳正刺心天子憂

蒼白氣入心中星天子憂前後亦然

黃氣入心天子有子孫喜入右星太子喜

黃白雲潤澤如匹布正抵心下外國有來歸者

赤氣狀如彗帚色赤如血入心天子遇賊出心天子有殺伐

若出遠則殺伐人放千里之外

秦始皇帝時熒惑守心及天市芒角色赤如雞冠始皇既死嫡庶相殺二世即位殘骨肉戮將相秦國遂亡

漢高帝十三年春熒惑守心四月宮車晏駕

成帝陽朔元年七月壬子月犯心星占曰其國有憂若有大喪宋心為宋令十月楚王友薨

成帝綏和二年春熒惑守心二月己丑丞相方進欲塞災異自殺三月丙戌宮車晏駕

安帝永初元年五月戊寅熒惑逆行守心前星占曰為臣反時帝未臨朝鄧太后攝政司空周章謀開宮門廢太后及帝事覺自殺

又三年正月庚戌月犯心後星占曰不利其子心為宋五

月丁酉沛王牙薨

桓帝永壽三年七月丁丑太白犯心前星占曰為大臣後一年大將梁冀使太倉令秦宮刺殺議郎郎尊又欲殺鄧后母宣夫人事覺將印綬自殺諸梁及冀妻孫壽宗族皆從邊

靈帝光和三年四月熒惑逆行守心後星十月戊午日食心後星占曰為大喪三年帝崩

又中平六年八月丙寅太白犯心前星戊辰犯心中火星其日未冥四刻諸黃門殺大將軍進何於省中已

車騎將軍何苗為部將吳匡所殺

晉世祖武皇帝太康八年三月熒惑守心占曰王者惡之太
熙元年四月乙酉帝崩康玄宗天寶十四年五月熒惑守
心五十餘日占曰王者去其宮明年安祿山反帝出奔蜀
尾宿

總叙

尾九星蒼龍尾也一曰天雞一曰折木一曰天狗一曰風后一曰
天廟一曰大司空一曰龍攏一曰九子水星也尾為後宮后
妃之府其北十二尺為日月五星中道其上第一星主后次

三星主夫人又次三星主九嬪次二星主媵妾其第二星又
為后族旁一小星相去一寸曰神宮天子解衣之內室也尾
又主八風箕尾之間謂之九江口故尾星又曰九江主水九
江欲其均明大小相承則後有序后妃不妬忌天子多子孫
微暗則后有憂疾動則后妃不和騰躍擢折絕不居其
所則臣爭天下乱有旱灾蹴聚則有大水直則皇后
失勢大小不齊則庶妾勝奪嫡一曰蒼龍之尾陰陽之
所交雲風之所與也主禁密祭祀時養之事星明則
五穀成熟不明五穀太傷

日月變異占

日在尾食后有憂甘氏曰有疾風發屋折木主戒出入李
淳風曰日食在尾大風飛砂天文論曰有兵喪將死一
曰貴臣死又有刑者武氏曰後宮有憂燕地而飢北夷
侵境

日暈于尾陰國弱或曰將相憂巫咸曰女主喪

月在尾食御乘人有黜者甘氏曰后族若御妾有坐法
者一曰貴臣犯法乙巳占曰君族有利者武密曰女主惡之

月暈尾其分益地有疾疫荊州占曰后妃有廢却萌曰歲

不登不出其年有赦武密曰女主死不死則病

月暈心尾無骨及四足虫為害國易政山崩麥貴

月暈尾箕分疾民多病寒熱大風主有大水

月在尾有變後宮不安一曰後宮有不才子在宮中王蕃

曰女主乱政虹蜺背玦將相有憂

月五星干犯占

月犯尾將相有憂君臣不和却萌曰貴戚有憂者其國
有軍在外則將相死一曰後宮有爭人主有不令子在宮中

歲星入尾石氏曰天下諸侯有慶賀事期九十日巫咸曰王

者立太子后宫有賜若后族有升顯者東官侯曰
妾為嫡臣專政災禍由起乙巳占曰有易后太子不
出百八十日

木入尾而守之巫咸曰人君以嬪為后政在宮中一日政在臣下
木入尾旱巫咸曰多大災河圖祕徵曰臣謀逆兵起車馬
出石氏曰民為變大臣反逆亂從大將家起一日宮有譏
諛之臣急黜之一曰谷貴天子欲封寵后族
却萌曰天下牢開大赦一日歲多妖后有恐守之三十日
上天子后生太子

木逆行尾宿天子淫佚 木守尾逆行成句已女主夫人死
木舍尾處其東馬多死處其牛多死肉皆殺人處其西傷
谷處其南民熱一日政急曰

木處尾旁旱水 木犯尾穀貴女主夫人惡之視其所中
木乘尾民乏食

木留守交乘中犯尾后夫人有以珠玉簪珥惑天子者譏
誣大起貴臣誅死宮人出走宮中太亂兵起宮門

木出入留舍尾其國當以義致天下尾者燕星也留三十
日不下有大水留五十日不下其國大臣有出亡者

熒惑入尾三月客兵聚却萌曰宮中有譏臣石氏曰天下
藏兵荊州占曰縑帛貴將相人民離其城東官侯曰後
宮有憂女主惡之曰辛臣亂宮

火留尾箕臣下淫亂武密曰后妃災却萌曰宮人相惡
諛言與皇后憂

火入尾箕却萌曰九州當其禍以其入日辰占甲乙日為東
方丙丁為南方戊己日為中庚辛日為西方壬癸日為北方
火中犯凌乘尾皆為天下有兵大戰一日后妃人忌之視其
所中言災

火逆行尾宿後宮失火天下有大人荆曰占曰君淫佚

火逆守尾兵起車騎聚于野宮中內亂國易政

火繞尾踟躕不去人君以妾為妻

火出入留舍尾齊伯曰其國且無人兵雖起不用土功

與留二十日有火災

火舍尾居其陽吉居其陰國有憂

火留守尾石氏曰歲多妖祥甘氏曰有恐民為交易國
政兵殆動

巫咸曰天下大飢人相食却萌曰牛馬多死蒿萊大貴

一日君蒞臣強下凌欺上一日臣謀主后宮干政民多
死喪天下士卒行一日大臣作亂有反逆大將家起一日
宮中有匿妃妾有譖后者若光相及女主凶

荊州占曰火守九江赤地千里穀貴民流布貴藥材倍
貴三公九卿為奸大將犯一日有大水

火與水星同在尾箕有赦天下牢開

火與土星同在尾大將出征盜米而貴

鎮星守尾色黃後宮有喜石氏曰禽獸多暴于民玄冥
占曰後夫人有喜一日天子立后巫咸曰兵起海中占曰

高田不得食下田荒人大飢都萌曰大臣誅

土守尾芒角動搖天下更主易政人不安居

土逆行入尾妾為女主一日女主不居其宮女多以色進者

土出入留舍尾大將出師魚鹽大貴

土犯尾國多賊盜石氏曰天下旱人飢兵起乙巳占曰女主

后妃夫人惡之

土入尾人飢兵起

太白犯尾民為夷國易政一日女主憂天下飢國乏糧

金守尾甘氏曰宮人有犯罪者巫咸曰有亂多水災五穀

不成一日宮中有罪者為亂

却萌曰蝗虫大作軍無糧士卒滿道不行一日金尾近
女去遠女主死 巫咸曰太后去宮人多死之

太白出入留舍尾兵起于野一日米貴其歲仍荒

太白逆行中犯凌乘守尾如后有珠王惑天子者謬誣大
起后與相受誅宮出走兵起宮門因于犯妾

太白抵尾人主惡之

太白入尾大臣兵起人民受殃石氏曰兵起西方一日近臣
為亂

太白入尾而守之兵起民多妖言期三年

太白失行入尾或犯之必有破軍必有屠城

辰星入尾天下大水江河決溢魚鹽貴三倍米貴萬物

不咸

水星守尾大人女主惡之一日天下大飢人相食民雜其

土君子賣衣小人賣兒又曰后妃亂執政得事有水災
多疾病一日后宮有得罪者一日用事者殃則有大赦

海中占曰兵起事成下淺易貴

水星中犯凌乘逆行尾占同太白

客星流星彗孛干犯占

客星入尾甘氏曰天下飢人相食流徙他鄉疾病死亡男
不得耕女不得桑一日宮中憂之春秋聖洽符曰大小
石氏曰北夷大飢來降又曰國多土功有尾之獸大災
一日多風雨宮人灾皇后去其宮賤女有暴貴者
石氏曰蒼星入尾故臣有從他國來使者

客星入尾歲多大風雨水為災一日後宮有憂一日君使
人于諸侯陳卓曰兵革罷敵天下大飢

黃帝占曰天下人民多死 客星守尾賤女入宮

客星歷尾下賤暴貴

流星出尾君臣相伐也青黑臣有逆者

流星入尾后妃有憂一日有黜者一日賤女暴貴一日色青

黑故臣有歸國者前赤後白人主死將軍行從西至

昏期十日從至人定期九十日

流星犯衝尾后妃有貶黜春夏犯後宮口舌起秋冬犯

有妖言者被誅一日倭臣受誅

流星抵尾后妃死天子不安

彗孛出尾歲多惡風暴雨有土功天下大水飢后相貴

臣皆有憂

彗索入尾后妃有以珠玉簪珥惑天子而起讒誣者后與
相皆有殃兵起宮中貴人誅國易政土功大興期百八
十日犯之同占

天舌動則有大風不出三日

雲氣干犯占

青雲氣入尾故臣有來歸者出尾故臣有死者

白雲氣入尾故臣有謀來歸而受誅者

黑雲氣入尾故臣有來歸骸骨者

赤黃氣入尾有使來言兵事

黑氣入尾人民流亡 青氣出尾臣有亂

赤黃氣出尾君遣使于諸侯言兵事

晉惠帝永興元年七月太白犯尾箕占曰女主憂又曰

天下大亂是時劉淵石勒李雄等並起跨有州郡皇

后羊氏數被廢黜

箕宿

總叙

箕四星曰天津一曰天漢主津梁一曰風口一曰風星主八

風一曰孤星主孤格一曰天雞主時亦曰天轉金星也
又為女相主口舌又曰天后後宮之別府也其北六尺
為日月五星中道又主蠶夷戎貊四夷將動必占於箕
箕星明大五谷蕃熟諛諛不用四夷未庭暗小不明則
君違臣乱四夷不服内外有睽搖動則蠶夷有使來
踈拆則大風為災且有口舌相殺事徙則人流亡君失
地蹴聚細微則歲凶粟貴其中小星少亦如之移入
河則歲大惡中河而居則人食箕前二星謂之天
舌動則大風不出三日

日月變異占

日在箕食有疾風發屋拆木大臣諛倭忠臣有誅者
日暈于箕大風為敗
日在箕食大風為災都萌曰車騎發陳卓曰人相食
一曰君族有刑者御妻有安生女主憂一曰為飢為兵
月暈于箕五穀以風傷都萌曰月暈圖箕司空不出百
里必有守倉求食者以千計之荊州占曰若大風發屋
有坐口舌死者又曰北夷燕趙皆大飢又日月暈箕
星在其中王者納之妃妾不出一百八十日

月在箕有變後宮政教失妃嬪乖怨有暴風
月失行於箕風大起

月五星于犯占

月入箕粟大貴天下旱饑死過半人君暴雪致令不平
民失其所石氏曰後宮干政大風為災都萌曰國有
乱君死有赦

月在箕踵期三十日 在箕曰六十日有赦

月犯箕將軍死又曰女主惡之亦為大風之災有諛臣君
臣不和女主憂都萌曰其國有兵將死

歲星守箕甘氏曰宮中有口舌事多惡風歲旱飢人相食
都萌曰貴人多病死又曰歲有大水多土功又曰大人衛
守又曰木守箕東歲飢在南旱在水在西大飢東官
候曰木守箕七以上去之七尺以内貴女有遵進者
木犯箕歲多惡風五粟貴都萌曰女主宮中有憂天下
大赦乙巳曰木守犯箕天下旱人相食餓死者過半
凡木星中犯凌乘箕皆為惡風
木入箕石氏天下乱 凡箕中有一星民莫處其室
春秋緯曰木入箕若犯之兵大起

却萌曰木入箕羅價三倍又曰宮中有口舌荊州占曰歲不熟盜起多聞死

巫咸曰木入箕中伺其出日為數之期二十日兵發又曰以其始入日數之率一日期十日兵罷五星同

李淳風曰歲在箕躔五穀熟

又曰歲在箕行疾宮中口舌起守犯凌乘皆為惡風木居箕多旱居箕躔則歲熟

木出入留舍箕若守之六十日不去其國以武致天下箕無星也

木之箕其年多風

木逆行箕君淫佚

熒惑犯箕后妃有憂却萌曰天下國相繫男不得耕女不得織牛馬大死

火乘箕牛馬死北夷大飢來降

火入箕中天下大乱民莫居其室春秋緯曰兵起主失位荊州占曰後族有口舌事期六月一日倉粟發一日盜大起人多聞死又曰歲凶人多饑乙巳占曰火入箕天下大旱穀大貴人多死

又曰火起箕中若守之天下兵起吏人相攻士卒半死

民流亡不居其鄉又曰國失地

火守箕燕王病大赦一曰有內變兵起荊州占曰有火災李淳風曰人主惡之一日地動却萌曰國政急人多病死

火逆行守箕諸侯相謀若環繞勾已大臣誅

又守之天下兵起夷卒相攻人民流亡其國失地

火守箕石氏曰人主惡之却萌曰有大赦黃帝占曰火守箕左歲惡天下勞其分君有疾國有內乱

甘氏曰火守箕天下大飢

火守之及環繞成勾已大臣誅有水且旱平澤溢如海孝

經援神契曰火守箕多土功霜雨不時春秋文曜句曰

主恐其國更市又曰人主自恣天下分離臣子各自為謀却萌曰貴臣乱國有淫事政急地動

守之三月彗星出荊州占曰太守箕有大淫事九卿當之又曰胡貉有憂

又曰火守箕前國惡守箕後羅貴五陪

火以十月守箕天下大赦海中占曰是謂火入水萬民飢死粟貴三倍

火舍箕却萌曰用事者坐之又曰熒惑舍司空三十日

車大出馬牛大死藹太貴又曰後宮干政君有憂
一曰臣下淫亂

火出入留舍箕天下有兵吏民相攻國失地

火留上箕口中有兵兵罷無兵兵起吏民相攻人其
其卿宮中相譖内外皆亂

火入箕去復還守之巫咸曰大臣亂國土功與貴人死大
水道不通天下大飢

鎮星守箕水災萬物不成人民飢死久守兵死末貴人
流有赦石氏曰后妃夫人有喜若立后一曰王者陵

發后宮有亂一日多雨虫有空國有死王客水至海
中占曰有大喪土功與一日人主有謀

土犯箕女主憂有赦春秋緯曰天下大亂兵大起

巫咸曰石氏荊州占曰皆同木星

土出箕石氏曰穀大貴天下飢旱死過半

土出入留舍箕其年多蝗虫留之九百人流亡兵大起期一年

東官候曰小人為政有空國有犯王客水至人飢國亂亡

土舍箕角動色黑有土功色赤大兵起色青兩軍相當

先起者敗中起者昌後起者亡

太白犯箕石氏曰天下大飢却萌曰女主憂一曰王者亡地
一曰後宮有喜

金守箕兵起有赦更立主人久守旱有大風國內亂兵
起巫咸曰多土功民疾疫海中占曰天下有兵若角動天
下無所定

却萌曰歲多水萬物不成米貴天子德令不行執
法者為亂大人衛守

金守箕曰民多誹謗

太白入箕荊州占曰人主自備下有兵

巫咸曰石氏占同歲星却萌曰天下有兵戰又曰有赦
出之米貴若有土功

太白出入留舍箕五十日不去甘氏曰天下大恐多蝗不入

燕國其以義政天下

太白逆行箕成句已石氏曰大臣為亂兵起天下憂人主當之期年

金火相隨而變火舍天門西金舍天津中人主出門若之遠客

辰星守箕五穀少收一曰其歲火災女主憂一曰大旱多火

災萬物不成一曰中國有大兵執政者當之一曰有惡

風陳卓曰河水溢有赦

乙巳占曰水守箕七日内災禍起若有疾風解之則消
水守箕角動色黑貴臣相戮亦曰有戰死者

水入箕天下米貴十倍人流他鄉死者大莖一日大人當之人
主憂害則有大赦

巫咸曰占同木星出之穀大貴天下大飢旱死過半

水入箕色赤則有内乱大風為災

水中犯凌乘箕大水江河决溢兵起有大赦歲多惡風

客星流星彗孛干犯占

客星入箕宮人出民飢大臣有弃損者一日客星入箕南

則早出箕北水

客星入箕天下大飢人相食民多死徒弃國多土功巨北夷

大飢來降 荊州占曰暴風雨宮中不安一日棺木貴

客星守箕工後大與秋多水災石氏曰天下飢色赤為兵

客星舍箕秋多水乘犯同黃帝占曰客星守箕北小

熟守東大熟守南小飢守北大飢

流星出箕宮人有出者一日大臣有弃損者

流星入多暴風一日有獻女者若色黃則外國入貢

流星箕春秋犯金玉貴秋冬犯工功與天子大作乱

宮城天下大勞

流星交對抵箕宮中不安多疾病口舌

流星大如斗沒箕中下有流血

彗孛出箕大水而出則大人飢米貴五倍海中占曰天下

多死喪一日夷狄入中國兵大起海溢河决且有旱

米貴十倍詩含神露曰

彗孛出箕若守東夷下濕與水軍將為乱

孛星入箕若犯之火水海溢後宮有占占與彗星同

雲氣干犯占

黃白雲氣入箕蚩夷有使來

黃雲氣入箕有獻美女者受賜色黑道死不致色蒼

道上為風所覆

蒼白雲氣入箕其國有災出之灾除

赤雲氣出箕兵出入之兵入

晉惠帝大安二年八月熒惑入箕占占曰人主失位兵

起明年趙王倫篡位改元

觀相象玩占卷之十終

觀象玩占卷之十一

斗宿

總叙

南斗六星曰天廟一曰天丘一曰天闕一曰天機一曰天府

一曰天庫一曰天關玄龜之首丞相太宰之位木星也

主天子壽命之期主酌量政事稟受爵祿日月五

星貫之為中道其南首二星曰魁為天庫又為天梁

主兵中二星為天相主爵祿北尾二星曰杓為天府主

壽命將有天子之事 占之於北斗其魁第一星主吳第二

星主會稽第三星主舟陽第四星主豫章第五星主

廬江杓尾第六星主九州斗北大星亦曰天闕天子之

正旗也土之官也六星欲其均明明盛則君臣同心

天下安寧爵祿不僭風雨順時人主壽康五穀蕃

昌暗小則君臣失位天下不安芒角動搖則忠臣失勢

天下愁怒大小不齊則上下乖違移徙則賢臣逐天下病

變色失常則陰不調宰相憂之

日月變異占

日在斗食人主惡之春秋感精符曰將相有憂飢凶

兵起甘氏曰其國反叛武氏曰吳地有兵一曰戒之

在后夫人嫌且有相使巫祠永幸於王者

日暈于斗宗廟不安宗臣囚死又曰宰相易有誅戮人

流亡

月在斗食女主惡之一曰國飢有小兵天文錄曰妃嬪有黜

者一曰將相憂有兵起國飢

月暈于斗人流千里郊萌大將憂牛馬大疫

陳卓曰大臣死大將為亂五穀不成

月暈箕斗兵起東北方來者勝從西南方來者不勝一

曰五穀不成易大將

月在箕而暈斗兵在外戰月在斗兵罷

月在斗有變國易相爵祿失大臣憂刑戰有非理食

祿又曰有亂臣更易天子法令者一曰近臣死

月五星干犯占

月入南斗大臣失位若有誅死者郊萌曰大臣憂一曰

太子殃一曰宮中有自賊者

荆州占曰吳越有災期不出三年陳卓曰兵起大赦

月入斗魁中大人憂太子辱宮中有賊

月以子丑中入南斗京房後曰百八十日有赦無餘四

黃帝占曰四月十日入斗中天子大赦近期卒日期六月遠一年

月一年入斗魁中有兵起有德得令

月犯南斗大臣誅大將及近臣去主凶曰將死陳卓曰風雨

不時兵起

月乘南斗色惡將 月宿斗有風雨

歲星犯南斗吳越有福其歲大豐守之六十日臣有增爵

祿者石氏曰歲星守斗久則殺貴君臣乖失道者死

木星犯南斗石氏曰有赦却萌曰兵起大臣死春秋合誠圖曰

大臣有逆謀歲飢人相合

木交乘南斗大臣有謀反謀反伏誅者

木入南斗却萌曰天下受爵祿近期六十日遠期百二十日

海中占曰人多死者荆州占曰有大水陳卓曰歲旱卿相

有憂太后惡之一系麻賤

未經南斗吳國大稔經魁中央過之君弱大臣死

木逆行入南斗陳卓曰有亡國死王春秋感精符曰大臣若

國相為逆天下離君臣乖

木逆行于斗人君賞非其人

木逆行入斗魁中大臣謀作亂兵起水災穀貴

木順行守斗已去之復還居之刑色不失天下同心爵祿不

僭時和歲豐其國大昌

木出入逆留舍南斗六十日不下大飢若有兵來伐其國則

客軍大敗

歲星居南斗海中占曰五穀以旱傷其北不利小兒一日牛多

死其肉殺人居其西歲多飢傷民多死東官候曰虎狼

入則傷人居其南人多病寒熱一日多亡狗居其東馬

多死肉殺人一曰歲星居南斗北歲旱水晚旱

却萌曰歲星居南斗旗其國不用衆而有天下旗者杓

尾第六星也

熒惑守南斗國有憂相不安兵起黃帝占曰有亡國失兵

大衝又曰穀出婦女轉漕若有諸侯客來見天子者

一曰太子疾吳越有憂

五行傳曰為亂為賊為喪為兵守之久者國絕嗣海

中占曰多火災

却萌曰大人憂有赦一曰內亂變一曰五穀不成地動變

兒多死閭梁不通有廢臣天下亂乙巳占曰火守斗

二十日有大赦又曰宰相出起已去而復還守之宰相死

火以十月守南斗三十日民介胃不出一百國以兵亡

火犯南斗為飢為亂有破軍殺將一曰有赦

海中占曰有反臣道路不通丞相有事天下亂

火入南斗將相有謀反者石氏曰外國之臣外內而謀大

亂一曰其地有亂軍二曰越人相食甘氏曰兵大起臣誅却萌

曰國飢又曰立太子天下受爵祿一曰天下先潦後旱

火入南斗而守之三月吳王死二月后死一月相死不死則出

走入斗兵起吳越飢有大災一曰内外有謀

火晨出東方而入斗因守之其國絕祀

火留南斗無功者賞

火過南斗出斗上行疾天子出斗下行疾臣憂

火逆行南斗土功興若芒角怒動天下震火逆行入斗口

中天子惡之 逆行經斗中而光芒角及之其國君死

火逆行於斗天下驚憂若舍斗環繞勾已者太尉上卿宰

相憂却萌曰熒惑逆行光芒入斗其下國主死一曰地

動嬰兒多死閼梁不通留二十日以上出復入大人憂期五

月火出入留舍斗魁中五日不去天下兵起國易政火

舍南斗西木果不實舍斗東天下大戰若環繞勾已
之大尉宰相死已出而復入大人忌之

鎮星入斗中有王者出不用兵而升天位却萌曰天下受爵
祿春秋聖洽符曰鎮星入斗而守之人背其主天下壅蔽

在陽為天子在陰為諸侯荊州占曰將軍戮司馬憂

天文志曰貴臣將相死或曰外國有來見

土失行入斗中國失地又曰有喪兵起國中又曰天子不可

出遊不可見諸侯

土守南斗王者封賞諸侯土官有受賜者石氏曰國多

義士却萌曰地型山崩天子失制有大赦荊州占曰大

臣逆奸臣謀君在陽曰宅貴在陰田宅賤一曰大臣有難者

一曰有暴水至武密占曰君臣俱不安守之九古有水火之災

土犯斗石氏曰大赦乙巳占曰先水後旱若守之旬名水有溢

者不則水瀑出

土出南斗兵起西方若西南方

土逆行南斗地動却曰王者賞賜失節曰主文淫佚賜予不當

一曰臣謀君地動先水後旱

土出入留舍斗三十日不下有大喪五十日不下彗星出九十日不下

天下用兵

鎮星行南斗不中道女主嫡子位失

太白守南斗執政大臣作乱兵起大赦 黃帝占曰大人當之

國易政一曰所守之國凶一曰將戮一曰夷狄內侵有兵戰一曰

留守斗破軍殺將若守之七日夷犯來侵兵起

太白犯斗小人在位兵起有赦一曰有喪天下受爵祿

太白犯斗而守之石氏曰有兵戰破軍殺將一曰國有兵事

大臣反者誅死

太白入斗將軍黜天文錄曰外國有客來見者陶隱居曰

天下受爵祿出斗天子遣使出外國

太白入斗國更政石氏曰將軍作乱大人禦守有大赦有兵

在外兵罷甘氏曰將軍誅國易政期三年海中占曰將相有

殺者却萌曰不出六十日有大兵相死陳卓曰國君死否則病疾

太白入南斗已去之復還守之有兵戰將死一曰大臣反女主憂

金火同入南斗臣子為逆又守之則禍遲而事大去連則禍速

而事小

辰星宿守南斗水災却萌曰有兵易政胡陳卓曰萬物

不成五穀傷敗洪範傳曰其國不可舉事用兵必受其殃

荊州占曰鉄鉞用

黃帝占曰辰星守赤而角天下敗白而大有兵諸侯裂地

相賂為和而小所守之國亡石氏曰辰星守斗在斗

北民凍死在西虎狼入邑在南狗多死在東女子多死甘

氏曰辰星守斗角動而有青黑色天下大水橋梁不通

大人死 辰星失行守斗將相誅

辰星犯南斗有赦有戮將相死天文錄曰有水災一曰其色

黑小有災一曰其分有灾

辰星入南斗巫咸曰大臣誅却萌曰天下受爵祿

辰星犯入斗而留守之有兵大戰破軍殺將陶隱居曰水

入斗起大飢

辰星之南斗天下大水傷殺民人飢

辰星與斗合有兵喪政立王公

客星流星彗孛干犯占

客星守南斗有兵絕道大水盜賊起國有喪君臣父子

相殺又守之國絕祀

黃帝占曰君臣不相親兵起五穀先賤後貴却萌曰

諸侯有謀工役與軍士走一曰大旱人役宗廟憂火災

天下易政土官春秋文曜鉤曰客星守斗五十日臣謀主兵大起
天下死國易政期三年星色青白大水色亦大將戮死

客星出斗石氏曰天子使人于諸侯色青憂事赤兵事黃
土功事白義事黑凶事又曰兵大起大水天下飢人相食
閼梁不通期一年都萌曰赤星入南斗魁前中兵起出魁中
將戮相死

客星犯南斗其國亂兵大起期一年陳卓曰王者病臣謀君
子謀父弟謀兄諸侯不通天下易政遠不出一年

客星舍南斗為水為飢道路不通

客星入南斗石氏曰諸侯有來見天子者以五色言其事
巫咸曰下伐上夏氏曰諸侯相攻都萌曰盜賊陳卓曰
穀不登人相殺

黃帝占曰客星入斗中三日不去城廓門閉道路不通貴
人受殃外兵殺傷外國來而不降一曰微官受誅有赦七日
不出天下有赦期一年

赤星入斗中宮人坐子非其子也

流星入南斗穀貴民勞有易王二曰外國有使來色赤言兵
色黃言土土色白言義色青言憂色 言死喪事

流星出斗天子使出以色占其事以星所抵之宿占其所之國
流星犯南斗宰相憂一曰春犯天子有災夏犯女主火秋犯有
水災宰相黜冬犯斗魁大臣逆主命

流星從南斗起入北斗有赦

彗字出南斗其分有謀天文錄曰其國主憂武密占曰水
災並起有戰流血陳卓曰天子病諸侯燮不通

彗字入斗大臣反宮室焚

彗字滅斗人主亡斗星明反者誅

彗字犯斗主爵祿臣憂王者病疾臣謀君子謀父弟謀兄

上下無禮諸侯不通天天易政大亂兵起期百八十日
遠不出一年又曰吳國兵起有自立者三年而滅一曰吳
越有水災

雲氣干犯占

蒼白氣雲入南斗多大風

赤雲氣入斗兵起如波揚大旱多火災

黃白雲氣入斗諸侯來見天子不則有使來貢

黑雲氣入斗宗廟中有大憂

赤雲氣入南斗外兵入出斗內兵出

黃白雲氣出斗天子使人于諸侯

赤雲氣入北斗還勾南斗不出一年其下有流血將死營空客勝主人

漢武帝元鼎中癸亥守南斗占曰為亂賊畏兵守之久其國絕祀

南斗越分也其後越相呂家殺其王及太后漢兵誅之滅其國

和帝永五年九月金在南斗魁中占曰大將死十二月車騎將軍鴻生追虜失利下獄死

順帝永和二年八月庚子癸亥犯南斗占曰斗為星紀癸亥犯之不期年國有憂有亂又曰多火災期年五月吳都

太守及行丞事牟珍等反江賊蔡伯流等攻廣陵燒城廊殺都尉

又永和四年癸亥入南斗犯第三星斗為貴相為揚州火犯之

為兵喪其六年大將軍梁商薨九江丹陽賊周生等

又攻沒郡縣

靈帝熹平元年十月癸亥入南斗其十一月會稽許昭等聚

眾自稱大將軍攻破郡縣

晉惠帝永興元年九月太白入南斗是後陳敏作亂揚州

康帝建元三年閏月乙酉太白犯斗占曰為喪天下爵祿

九月帝崩太子立大赦賜爵

牛宿

總叙

牛六星牽牛一曰天鼓木星也亦曰天關為閭梁主犧牲之事陽氣始於牽牛日月五星常貫之為中道中央大星七政之始七曜之行起於此其上二星一曰即路一曰聚火主道路次二星主閭梁次二星主南夷其中大星主牛牛星大明明王道昌閭梁通天下寧不明則五穀不成牛多災其小星大明則牛貴大星明則牛賤色怒則馬貴移

動則牛多災夾星亡則牛盡死小星亡則小牛死牛星始見也

黃則大星賤色赤則大星傷色白則大星貴星近漢則天

下牛貴入漢中則牛疫死星直則五谷價平星曲則米貴

失常變動則五谷不成甘氏曰牛上二星主道路一星主

閭梁次南三星主南越亦為南夷動搖變色從而占之

牽牛亦為將軍中央大星左右出則大將心不正前星左

右出則前將軍心不正後星左右出則後將軍心不正所謂前

者大星南星也後者大星北星也

日月變異占

日在牛食其國兵起甘氏曰戒在后夫人嬪婦有祠祝求幸
日暈于牛陰國憂暴兵起

月在牛食其國叛臣兵起天文論曰其分飢一日後宮後妃夫
人姊有雷點者一曰有謀陰

月暈于牛小兒多死都萌曰五穀不成

黃帝占曰有兵戰牛多暴死荆州占曰牛羊貴武家占曰有水
災 乙巳占曰月暈牛女子貴

月以冬三月暈牛一百四十日有故亦為有賜爵之令

月交于牛閭梁開塞將有農令犧牲之事四足虫多死月五

星犯于占

月犯牛者牛疫其國將憂將軍亡馬牛暴貴犧牲之官憂將
軍奔道路阻閼梁塞天下有詐殺大貴大國有憂將軍死
陳卓曰天下大誅牛多死

月乘牛天下有大水人相食棄於道一曰兵起馬多死武家曰犧
牲傷其主官有憂

月犯牛中央火星大將死國有憂

歲星守牛天下和平石氏曰守之三十日至九十日四夷來朝

海中占曰木星守牛臣謀君來貢三月乃復

正減曰馬災五穀多傷一曰陰陽不和農人死野孝經援神
契曰木星天間在其北民流死在其西民多以風災死者又
曰為虎狼入國在其南徇多狂死在其東不利嬰兒都萌曰
木星牛東其春牛大疫守南夏牛疫守西秋牛疫守北冬
牛疫又木星守牛肉三尺旱守牛北五尺水陳卓曰木星
牛南五穀以旱傷守牛東萬物不成人流亡六畜多疫
死牛馬為大臣有謀事守牛北人多凍死守牛西氣發
洩歲多水天文論曰木星守牛光明潤澤則粵人來貢
木星犯牛越人者敵金玉者

木星犯牛而留守之有兵戰破軍殺將一曰牛多死

木星入牛農死于野陰陽不和五穀多傷都萌曰天下有牛
車行諸侯有失期者

荆州占曰歲多水虎狼害人又多寒多凍死一曰臣謀主
民飢貴人多死小兒亦多死

木星犯經牽牛石氏曰越人以金銀來貢一曰勛華貴
歲飢人自有賣者

木星逆行守牛君不愛其親戚

一曰宮中火災

木乘牛却萌曰有大水兵起人人相棄於道

焚惑守牽牛有逆臣牛貴十倍人飢相食兵起將軍死大旱
津梁不通

黃帝占曰民飢為亂貴人多死巫咸曰多火災天下牛多
大疫道無行牛一日當有稅牛之事海中占曰旱一日有急
行一日有犧牲之事有臣反者從中起有走死將期二年却
萌曰火以十月守牛六十日兵大起牛車用一日越王死米大
貴天子有疾

火犯牛却萌曰國君外其大臣陳卓臣謀主甘氏曰諸侯

將兵人飢國亂大人憂死

火犯牛而守之甘氏曰有破軍殺將

火入牛巫咸曰米大貴石氏曰越王死不死則逐一日歲多大

水津梁不通五穀傷

火入牽牛而出其南守之二十日有大赦

火乘牛天下大水貴人相棄于道

火出入留舍牛居其陽無咎居其陰為憂海中占曰春旱

秋水閉梁不通齊伯曰牛大貴薪蒿急留三十日客兵未

火逆行牽牛有反者兵起大飢

鎮星守牽牛有逆臣欲謀君在陽田宅賤在陰田宅貴石氏

曰天下有急諸侯亦多忠烈義士者有大赦守牛南為
天子憂守北為后夫人有憂却萌曰土守天閔氣洩貴
人多死春秋合誠圖曰大人有疾牛馬疫死海中占曰兵
起憂寒人疫却萌曰殺貴又曰山崩地震冬雷人病湧
水出有急令陳卓曰鹽貴海中占曰雨雪人飢
土逆行牛女主為奸為賊

土乘牛天下大水兵起人相棄于道

土入牛天下牛車大動一日有盜賊

土經牛春秋合誠圖曰天下水皮革筋貴

土出入留舍牛有失地之君 土犯牛天下工役興

土犯牛而守之甘氏曰有兵戰破軍殺將

太白守牛土氣洩有兵至城下人多死

黃帝占曰吳越兵起牛多死十日不下牛大貴石氏曰有急令
海中占曰有赦巫咸五穀不成兵革起人多妖言荊州
占曰有兵占人多死一日犧牛而死甘氏曰將為亂大人
憂國易政一日閉梁不通石氏曰太白守牛北民流亡守
其西虎狼入邑守其南多狂狗守陳嬰兒多死

金入牛海中占曰天下牛車急行却萌曰乱一日天子車馬在道路荊州占曰兵起人多死

金入牛而守之大人死將軍失衆閼梁不通民多大飢金犯牛海中占曰閼梁道路不通國易政將軍為乱大人憂國大兵

金犯牛而守之有破軍殺將

太白出入留舍牛三十日不下牛大貴却萌曰大臣為乱五十日不下有兵至越城下

辰星入牛五穀不成

水守牛旁水為敗守之久牛多死一日人飢有凍死者一日臣謀君虎狼害人

至咸曰五穀不成一日牛犧牲死海中占曰大水民穰丘陵齊燕尤甚却萌曰人流亡荊州占曰橋梁不通

水犯牛湧水出五穀不登有敗軍殺將為乱臣謀君貴人死民多死喪閼梁道路不通牛多死

水犯牛遂守之有軍殺將

水乘牛有犧牲事大水大飢人相棄示通

辰星急過牽牛水出一度一出五度小出六度大出地為之動

辰星恒以冬朝于牛當朝不朝名曰失律二時不朝名曰失律一二時不朝名曰失政三時不朝五穀不登

客流星彗索干犯占

客星守牛有兵石氏曰越人有獻犀象者却萌曰天子外其大臣地軸占曰地大動一日水賊起牛馬貴甘氏曰赤星守牛為民乱

客星犯牛石氏曰吳越兵起有自立

客星入牛有兵一日賊起一日諸侯之客來以四足為幣以色言為吉凶却萌曰大臣外交諸侯其色赤黃白謀成青黑敗

乙巳占曰臣謀主五穀不登歲多水賊盜在江海

客星出牛君使人于諸侯以四足為幣色青道病色黑道死不至一日客星牽牛兵起大將出閼梁阻塞地大動牛馬貴三倍期二年

海中占曰人多死却萌曰兵北行或曰諸侯友友者

流星犯牛其地將死一日大將出期六月一日有足虫來

乙巳占曰王欲改事春犯五穀熟秋冬五穀貴一日水災

流星出牛天下民流亡

流星入牛色黑牛馬疾死色黃牛馬昌閼梁通四夷入貢

乙巳占曰赤流星入牽牛將受命出之將軍出從星所之
皆字出牛天下有更改之事不出七日四夷兵起人主憂
有兵粟貴牛死

皆字犯牛中國兵起吳越有乱牛死人災一日天下更事有易政
皆字行歷牽牛其分國亡石氏曰吳越有自為守而敗者
雲氣干犯占

蒼白雲氣入牛牛多死出之則文消

蒼白雲氣橫貫牛宿有兵起除舊布新

黃白雲氣入牛則蕃息一日諸侯有四足入貢者

黑雲氣入牛天下牛多死

赤雲氣入牛牛馬多以漕輓死者出之則兵出

赤雲氣如波揚入牛有兵大戰牛馬大損

白雲氣入牛有兵喪 虹出牽牛之度有崩城期二年

晉康帝升平三年七月戊子月犯牽牛中央天星占曰牛大

星為大將月犯之將軍死十月諸葛師攸舟入河敗沒豫

州刺史謝萬入朝象演而歸除名司徒會稽王以二鎮

兵敗

李武帝寧康二年閏 月己未月掩牛火星占曰左將軍

死三年五月丙午北中郎將王垣之薨

觀象玩占卷之十一終

觀象玩占丁集目錄

第十二卷

女宿

虛宿

第十三卷

危宿

室宿

壁宿

第十四卷

奎宿

婁宿

第十五卷

胃宿

昂宿

第十六卷

畢宿

嘴宿

參宿

發

丁集目錄

觀象玩占卷之十二

女宿

總敘

女四星曰湏女亦曰發女天之少府也二曰天女有左一曰臨
官女水星也主布帛為珍寶藏庫其下九尺為日月五星
中道湏女者賤妾之稱婦職之卑者也故又主嫁娶知婦工其

星明則天下豐女工就府庫充暗小則女工失職府庫空虛
國用不足移徙則后妃廢天下婦多以產死郝萌曰女星不
明則法令易詩書

絕甘氏曰女星動則天子有嫁娶事須女又主麻其色白則麻
好色黃色青則麻以虫傷

日月變異占

日在女食天下女子憂女工不成郝萌曰后妃病并氏曰宮中有禱

祠求幸者戒在巫祝

日暈于女後宮有憂一曰女主忌之武密曰後宮有因病者星

女食女主憂天下女工廢郝萌曰宮中有禱祀事戒在巫祝

武密占曰有兵旱石氏曰女主弱國有憂

月暈于女天下婦女多死有兵謀不成有大風起石氏曰月暈圍

女有兵進不聞一曰不戰而降河圖帝覽嬉曰有暴兵大戰將

死荊州占曰布帛倍貴一曰民多去其居室絲綿貴

月暈女兩重以上女主死

月在女有更有兵不戰而降一曰有嫁娶事亦為女主憂布帛貴

月五星干犯占

月犯女河圖帝覽嬉曰天下多女患陳卓曰將軍死國有憂一曰大
人死女主病乙巳占曰女子多病患人主以女惑有政易言下貴
賤女工與有女令一曰多霧蟄虫死

歲星守女國有喜歲死雨水又多動死黃帝占曰大飢米斗三百人有
自賣者石氏曰有女喪大水興至平咸曰王者欲費財室若廢
女工期不出七十日又曰萬物不成寡婦多死海中占曰留守
二十日天下有嫁娶事布帛貴郝萌曰后夫人有憂武密占
曰有火災木逆行女其軍不重農桑

木逆行犯凌乘女天子大臣俱有憂有奇令布帛貴賤不時犯凌

乘女天子大臣俱憂有奇令

木入女并氏曰有進美女者有走后宮人受賜

木經女石氏曰越人以金銀來貢

木留女郝萌曰宮中有火災一曰五谷水傷一曰布帛貴妾為主

木出入留舍黃帝占曰三十日不下小人有慶五十日不下更立侯

王六十日不下兵起于野遠期不過冲郝萌曰不出二年天下

用兵

木犯女晉志曰有內亂一曰外國有進美女者后妃喜宮中受賜不出

百日其氏曰有立后太子

熒惑守女黃帝占曰皇后病宮中有火災二曰產婦多死布帛大貴

春秋文曜鉤曰人主以勝為后二曰獻女者其氏曰布帛出守之

二十日布帛絲綿大貴陳卓占曰大人不安五穀不成民多病

國大飢巫咸曰邦有女主喪宮中女憂牛角大貴却萌曰夫人有

變曰女子為政法令亂更國有嫁娶事臣下衣服僭侈守之三

十日有叛逆君憂之海中占曰火守女國多妖大臣當之荊州

占曰火守女為政急火色青有女主喪宮中憂色黑宮中女

多死黃帝占曰火以冬十二月守女西南奸人入邑守女北諸侯

有嫁娶女絕國者二曰火守北水民樓木上火犯女貴人多死者

火犯女遂守之女主死府藏中有狀兵甲一曰大臣憂

火入須女石氏曰女主后妃死却萌曰天下納美女二曰羅貴人多飢死刑

州占曰布帛貴二曰多火災太白經天二曰兵大起火出須女國有

憂出其中人主憂出其內兩旁群臣憂留守之則有大憂

火出入留舍須女十日不出刀劍大貴五十日不下天下大愁國兵大起一

曰吳越人受兵 火入須女上求女

火舍女養不成留之有反臣逆者從后夫人家起

火逆行女至牛而還千里元稼播

火犯守凌乘女皆為有反者從女起若有女喪主女死其年米貴三倍

人多死二曰宮中有奇令若還行犯守之其灾尤甚

火與土同在女宿女主惡之 火逆行守犯須女后妃死大臣憂

布帛貴却萌曰火守女北大水

鎮星守女人相啖食有惡疾有賤人暴貴有女喪二曰政在后宮女須橫

行石氏曰多妖女巫咸曰天子多交好貴人與賤人女交却萌曰大

水且至乙巳占曰多妖女朝臣幸上海中占曰土守須女之陰山水出

懷城廓天下多土工二曰后有子喜土入女天子納美女 土逆行

女天子不親政事

土宿逆行變色女主不重女工委棄

土中犯凌乘女人民相惡有女喪

土犯女蠶凶大臣有變命有更令有奇政

土出入留舍女三十日天下有失地之君五十日不下有走王民流亡吳

越之國且以武政天下

太白守女臣下謀上兵起天下多寡婦府藏發布帛珍寶貴

巫咸曰萬物不成有嫁娶事却萌曰后夫人有變妾勝為主二曰妃嬪謀主

起兵於內北官候曰有女喪二曰太白守女去之一尺天下婦女人而

男子少二曰金守女有嫁娶之事李淳風曰主有女喪

太白入女中而守之幸臣與女為亂犯黨謀主兵起于內民失庫藏金帛

玃寶出 金入女中有女喪大臣謀主

金犯女布帛貴兵起 太白出入留舍入女其國棺木而貴三十日不下

兵起

太白逆行犯守凌乘須女天子及大臣有疾有女令

辰星守女黃帝占曰天下有嫁娶事一曰他國有貢美女者有水災萬物

不成布帛大貴兵起大臣當之石氏曰有女喪海中占曰天下多雨

水津梁絕不通郊萌曰后妃有變媵妾為主乙巳占曰女卿世天下

大殺其國水國大亂一曰水守女南其地數被水守女北其地數被

水一曰天下寡女多死水入女而守之其國有嫁娶事一曰有進女

者后夫人有憂犯而守之同

水中犯女乘凌若入之萬物不成荆州占曰天下多寡女布帛貴陳卓

曰大雨水災國飢人病多死

水逆行凌犯女天子及大臣有變有奇令

客星流星彗孛于犯占

客星犯女隣國有進奇女者一曰妾為后武密占曰兵起宮中有出女

有女亂

客星守女南邦有獻女者諸侯有進奇女者賤女暴貴一曰有女衣布帛

絲綿貴郊萌曰女子亂國陳卓曰米貴耳氏曰人民為亂媵妾為

妻有急兵大飢人有自賣者宮中憂貴人有死者一曰有兵江淮

不通

客星入女麻系泉貴郊萌曰天下諸侯有不通者荆州占曰天下有嫁

娶事系綿貴一曰人君因納女亂國若入女而留不去天下阻塞

青星入女天下女子多以兵死 赤星入女有女喪

客星出女宮人有謀女主憂兵起宮中貴人多死遠不過二年或曰女

卿有出者石氏曰有女事色黃白吉青黑凶亦憂出女、主兵

死期一年

客星舍女留不去有奇令于君

流星抵女女主有憂事乙巳占曰女主有事于君有流死者期不出

一年

流星犯女貴女有下獄者期百八十日天下委麻貴不成布帛貴春夏

犯之大雨絮

流星出女宮人有出者一曰女御有出使者

流星入女天子納美女北地有兵一曰流星入女色黃白天子立后色黑

天下女工多死色白宮妾死

彗孛犯女陳卓曰有進奇女者國以女亂兵起乙巳占曰王者元信改

之元咎安為后國大亂期不出三年出之則禍消又曰大夫入兵起女主為亂王者受其殃將戮死若以戰亡期不出三年
彗孛出女王者以女亡曰水災盜貴曰國有女亂兵起大戰
彗孛入女其國憂憂麻不成王者惡之

雲氣干犯占

雲氣黃白入女國有嫁娶事 蒼白色雲氣入女天下女子多疾病黑婦人多死出之則灾消赤雲氣入女婦人多產死者曰多兵起黃雲氣出入須女天下女子多苦事
白氣入女子多疾疫 黑氣入女天下多女子之喪

虛宿

總敘

虛二星曰玄枵一曰頤頤曰北陸一曰天節一曰臨官一曰鄉中一曰中官水星也虛為廟堂為天子冢宰之官主死喪哭泣墳墓祭祀主天子諒闇之事主北方又主黃鍾律呂其下九尺為日月五星中道又主風雨雲氣將有死喪哭泣葬祭之事則占於虛其星明靜則天下安不明則天下旱動搖則有死喪哭泣欹斜則天下平亡則享祀失禮却萌曰虛星動則有更田制者

日月變異占

日在虛食戒在市租稅及繒帛器物金玉之臣黃帝占曰其國有大

喪天下改服期九十日武家曰天下大飢兵起

日暈于虛丞相下獄石氏曰民飢一曰有死喪

月在虛食有大喪天下服改却萌曰民飢去其室一曰有兵戰却萌曰兵

動民飢有哭泣蟄虫死一曰蜚虫多死又曰有土功荊州占曰有白

布衣之會一曰宗廟有兵民徙他鄉一曰宗臣出否則家宰黜

月暈虛危兵革離宗廟月變于虛有土工軍在外飢

月五星干犯占

月犯虛天下大虛虛邑復盛天下政亂國有憂將軍死有哭泣一曰宗

廟兵起百姓飢亦有凌廟之事

歲星守虛其國飢和移失序多疾病却萌曰天下兵大起將軍出散

士卒死亡又曰木守虛三月以上有烈士受爵者黃帝占曰大旱谷

大貴石氏曰女主多死萬物不成土工兵天子自將兵又曰木守虛

七日以上三十日王者起宗廟循陵塚有白衣會不出九十日耳

氏曰木守虛失色天子改服不出六十日孝經緯曰木守虛東民

多暴死守北下有亂守西歲少兩守其南天子宮中二穀兩血宰

相之家坐誅却萌曰歲居西多水五谷傷 木入虛耳氏曰天下

大虛却萌曰國政急天下亂大人憂有德令荊州占曰上有封立國邑

木入虛而留守巫咸曰有立諸侯守之六十日不下國有死將百日不下改

元大臣戮死期二年

木經虛齊國多憂一曰齊國有獻美女者一曰其君納美女

木逆行虛其國君不恭祭祀

木中犯乘虛海中占曰其眾民飢且病多暴死居其南宮中雨澤

相坐之居其西其月不雨居其北其下有亂

木居虛都萌曰五谷以水傷

木出入留舍虛天下大苦

木犯虛遂留守之海中占曰王者改服有

白衣會不出六十日天下大飢民流千里君臣离散歲與鎮同守

虛陰陽失序水旱不時

癸惑守虛民飢將殺谷貴天下大旱女子多死萬物不成工役興天子自

將兵米貴十倍黃帝占曰赤地千里人相食又曰大臣有亂大疫疫

石氏曰將反叛兵發天下更令其氏曰民為災天下大水一曰民流死

守之十日二十日以上諸侯增地將軍受封

火入虛有火災君有恐都萌曰功臣遂一曰牛車貴荊州曰天下有灾有破

軍殺將天下更令諸侯有死者期一年天文錄曰有故石氏曰火入

虛中三月齊王死不死即走巫咸曰火入虛同其出日而數之期三十

日兵起又以始入之日數之率一曰期十日兵罷

火虛成勾已都萌曰政令急天亂大人憂戰不勝

火入虛而犯之天子自將兵血流滿野

火舍虛天子喜賜諸侯又曰火舍天府門中央天下赦令其東東藩

早舍其南楚地旱舍其西廬江旱舍其北遼東西旱火舍虛

國有喪都萌曰天子不敬祭祀女主大臣不謹留三十日君臣俱憂

火中犯乘虛天子自將兵有大戰流血有亡國死王期三年都萌曰土

工與石氏曰大旱谷太貴百姓多死一曰火犯虛血流滿野

鎮星守虛風雨不時大旱多米貴春秋文耀鉤曰上壅水有土工功一曰

人多死一曰多病虛死一曰兵災大水萬物不成海中占曰人不安多

妖言都萌曰大臣有欲危宗廟者亡國死王一曰政急國亂李奎

曰有客兵 土入虛中而守之石氏曰水因急進而守之有客兵

欽鉞用一曰天下多空言

土入虛有故令大人憂天下大虛政令急國亂一曰有客兵五谷不成

土之虛有大喪憂

土逆行虛荊州占曰君臣不敬祭祀女主不謹天諸侯有官者宗廟血

食尽罷

土出入留舍虛中有急令行未當至而至有客兵不過五日而去當至

不至其國兵起

土中犯凌乘有急令兵起大旱有赦

武家占曰星行疾有客兵即去不出三年平威曰土入虛中伺其出日數之與火同占

土與木同守虛名曰陰陽為大水災魚行人道民流元居三年大旱亦地千里

太白守虛國政而急虛臣謀君兵起有流血石氏曰多孤寡耳氏曰是謂

母覆其子太子承國有封拜賞賜者平威曰民疾疫天下亂萬物

不成一曰有兵兵起一曰天子將兵農人荷戟海中占曰東北胡為寇

吳楚兵大起石氏曰太白守虛去之一尺粟貴十倍

太白犯虛天下兵起從齊始或曰有大喪

金入虛海中占曰不出九十日有大赦郝萌曰大臣下獄多土工民流亡臣謀

君二曰國多孤憂

太白出入留舍虛其國君有疾海中占曰君令急大有陰謀

太白在虛出芒角如劍空國兵起平威曰太白入虛中伺其出日數之期

二十日兵起又以其入日數至出日率一曰期十日兵罷

辰星守虛則旱萬物不成黃帝占曰多雨水人流亡國內亂政急大人憂

天下虛海中占曰有兵丁壯行寡婦女獨居萬室空虛一曰春旱

秋水郝萌曰武臣誅國亡一曰水山出民無居耳氏曰水守虛自角

動色青臣欺君有喪兵起國中

水犯虛耳氏曰其邦多水灾天文錄曰視辰星所在東西南北之方以為春夏秋冬之期一曰水犯虛臣謀君兵起國敗水入虛中大水出平

威曰伺其出日數之期二十日兵發又以始入日數之與金同占

水中犯凌乘虛海中占曰春旱秋水五谷不成若冬守其陽色赤黃為

旱萬物不成天下兵亂

客星流星彗孛干犯占

客星出虛大臣為亂兵大起國有喪天下多哭泣期三年石氏曰人主

出一曰天子使令干諸侯

二客星出虛天下元主民已死所

客星入虛黃帝占曰兵外大飢將死兵散天下有大令郝萌曰有未大

貴荊州占曰兵在外國亂天下大人憂石氏曰客星入虛色赤有

遊客入國色青黑有哭泣一曰色赤有赦粟貴色白有客以白糞至

客星入虛三日強環繞之國有赦期七十日

客星出入虛天下自將兵干野

客星犯虛有哭泣事有改田制天文錄曰有赦陳卓曰天下有謀君若

環繞勾己之國

客星守虛兵起期二年有亂臣人才主不故一曰國君憂耳氏曰有赦臣

客星含虛天下有急行石氏曰夏三月視虛有二客星將死三客星相死四
客星軍敗五星國下乙巳占曰客星守虛其國兵起近期一年遠
期二年有哭泣

流星犯虛天下哭泣春夏犯廟官憂秋冬犯天子將兵于野流星
入虛人主有大憂臣相賊有拔邑有亡國一曰有哭泣春夏入之宗廟
有憂秋冬入之人主自將兵海中占曰流星入虛兵聚其下天下
論曰流星入虛色黃有求賜者哭泣色黑相死否即逐之
流星出虛貴人疾病一曰君使人出外求于人出虛黃而光澤有德令相
有喜流星從虛危中出貴人使出求藥

流星出虛入危小人東政

彗孛出虛天下亂有叛臣兵大起國易政陳卓曰天子自將兵有大
戰流血有光芒所指國亡近期三年遠期五年

彗孛犯虛其國亡天下有哭泣事有改制宗廟起兵一日多大雨元立恒

彗孛行犯虛有兵有食相殺流血成川積骨如山

彗孛出虛危之間有叛臣起于其國兵大起國易政期三年

雲氣干犯占

雲氣入虛若色白色有哭泣出之禍除

黃雲氣入虛天子明喜起廟祠祀

黃白雲氣入虛旱氣也天子明喜祀宗廟

赤雲氣入虛有災一曰有兵出廟中出虛有兵在廟外

白雲氣入虛有無弊之客來出虛有使出外

黑氣入虛有水災一曰廟祀

雲氣如之虹出虛天下大虛多火災

觀象玩占卷之十二終

觀象玩占卷之十三

危宿

總敘

危三星曰天府亦曰天市土星也主墳墓宮室祭祀主祭星天子之廟堂

也又為百姓市其南下九尺為日月五星中道虛危者天子禮堂亦

為冢宰之官主天下死喪哭泣之事星明則天子安暗而動則天

子作宮室興工移徙則天下謀作不解失色則客有誅者不見則

山陵毀敗搖動則天下大動

日月變異占

日在危食宮而崩陷李淳風曰有大喪臣改服大臣叛天子改作人主兵起有哭泣事

日暈于危其邦有喪一曰其下廢王

月在危食其氏曰有大喪天下改服石氏曰宮廟有驚又曰不有大喪必有

病君一曰大臣死尚服之官有黜者

月暈于危黃帝占曰有兵一曰軍敗却萌曰國主死民多病亡有兵謀不

成荊州占曰有亂謀天下樓河圖帝覽其書曰軍所止民多去其宅已

占曰有喪天下哭泣武容曰先舉兵者敗

月以正月暈危民去其室

月在危有變有死喪哭泣山陵墳墓屋動衆之事

月宿危而霧兵起士卒多死

月五星干犯占

月犯危有哭泣河圖帝覽其書曰人君多治樓台宮室者却萌曰天下大喪

改服海中占曰國有憂一曰兵在外將死

月入危中宮殿陷大臣送天下亂

歲星守犯危祀祠不恭有哭泣事天下更造宮室人民若于工役其氏

曰有立諸侯天下民不安寧巫咸曰役煩賊重天下屋謁民惡其

上強凌弱兵起多盜賊石氏曰諸侯有兵又曰祭祀不恭却萌曰

來年多雨處其東民飢

木入危却萌曰政在臣下荊州占曰天下有受爵王又曰賊臣起兵天下亂

木之危春秋合誠圖曰民無寧處

木舍危南石氏曰天雨血于主室

木出入留舍危其國君死之 木犯危有土功有哭泣事天文志曰兵起

一曰雀煩天下怨天雨血

木入危守之三十日不下諸侯兵起六十日不下其國受兵百日不下

谷貴客兵將死荊州占曰木留守七日以上立之三四尺王者高

其宮闕 木舍危民相惡多盜賊

歲或守危歲飢人疫死元葬者南東方皆有兵起大臣為違國易政

大旱未貴十倍

黃帝占曰民為變一曰其國為政者危

海中占曰春旱秋多水 却萌曰天下改常

一曰賓客有事死一曰天子宮中有地震裂

荊州占曰布繕庫室事東方若南方諸侯有死者陳卓曰宮中

火災土功興兵起一曰諸侯相殺

天文論曰有大赦守下星大臣死守中星諸侯死

守上星人民死各期百八十日

大留危至咸曰群臣不恭南三十日至九十日歲旱兵起米貴

火出入留舍危其國善繕城兵起

火舍危天子有賜于諸侯王舍門中有故其國以繕城郭起兵至咸曰

國中太亂吏民相攻一曰大臣為亂

火犯危荆州占曰天下大亂相出走君失地

火入危中黃帝占曰大赦天下 石氏曰賊臣起

又曰火入危中三月齊王死則走郝萌曰天下有變令天子自臨府中事

荆州占曰越地亡火逆行危其君簡祭祀

火入危而守之諸王謀大兵起石氏曰三十日不下立王宮布有哭泣

六十日不下國易政荆州占曰火入危而守之三十日至九十日

東方兵起歲旱米貴十倍民食草木牛羊價倍貴一曰火入危

守之久而不去近臣叛兵起陳卓曰有哭泣

火入危留之已去復還居之人主惡之

鎮星守危有工役兵起星隕國有急兵有旱災五谷不實民疾病一曰

天下大穢天下歉春秋文曜鈞曰兵起人民憂海中占曰兵起南

方野物入國民流亡郝萌曰蓋造事起荆州占曰人多病癰疽河圖

秘微曰土守危去之一尺女主憂若貴女有死者石氏曰土守危芒角

動天子大穢其色黃黑則土工大興

土入危天下大亂賊臣起荆州占曰天子好大穢天下飢荒大水災兵起

土入危而留守之海中占曰其國破亡有流血將軍戰死亡地五百里有

徒王期三年 土逆行危女主先不謹

土之危春秋合滅圖曰忝大熟民有憂

土出留舍危其國空虛中外有急有破軍失地有流血有死亡期三年

土木當至而至危其中有客兵不過五日上當至而不至其國有兵

土中犯乘危其氏曰后憂疾兵表並起有大戰土工大用一曰土犯危齊戒不

謹有哭泣更造宮室民黃兵起

太白守危旱多火災民多癰疽之疾郝萌曰主政急大臣有謀石氏曰將

軍憂其氏曰太白守危去之一尺已內諸侯無怨中者大臣以讒言

相殺政黜者

金入危而犯守之多火災一曰歲飢旱五谷不成

金犯危天下飢兵起至咸曰有兵 止無兵起天下有急事兵大起國

有憂一曰兵加于齊其國有亡城一曰大臣為亂大飢

太白與危闕不出期年國有叛臣

辰星守危臣下謀亂臣被刑執法之官憂多水災石氏曰粟大貴大水有

喪大臣戮天下大兵發其氏曰皇后憂疾兵表並起郝萌曰宮室

工後與其國危石氏曰大人表去之水滅乙巳占曰奸臣有謀

辰星犯危奸臣謀主荊州占曰辰星來犯危天下亂其氏曰大臣被戮宮中有憂國多災

水逆行危國君失祭祀之祀

水之危平歲曰霜雨百日國大雨水五谷不成人飢

客星流星彗孛干犯占

客星出危其氏曰大臣誅刑官憂多水災工役兵出危中多雨水五谷不

成人相食 赤星出危中以火廢國

客星犯危國有哭泣事一曰雨水谷不成人相食於道有土工

客星入危有土工天子築宮室不出一年大飢荊州占曰不出一年大水却萌

曰有赦 客星守危改立侯王諸侯憂死土工興國敗人飢大哭

泣事谷大貴其氏曰迂都其地更立侯王却萌曰天下易政人主

失勢亡土強臣奪命在后族又曰大風有所危敗又曰天子治宮人

流國危不出三年荊州占曰有哭泣天子改服不出百八十日

流星入危乙巳占曰天下不寧下人謀上其國憂期百十日遠一年武密

占曰君子憂小人流天下奔亡期百十日一曰小人居君子之位一曰

流星入危左右皆為有兵二曰流星入危色青黑水災白為四足

虫為災黃為土工亦為兵乙巳占曰流星入危其國弊之危左兵

為弊之危右水為弊行流星犯危祭祀事動春夏犯為水災後

溝洫秋冬亂之口舌大起 流星抵危色青赤為兵黃土白喪

黑有分國 流星交對抵危中國與夷交兵天下搖動

流星出有發屋事色赤火發色黑水發色青以憂色白以兵發色黃

以好廢

流星入危黃潤天下土工興色黑大臣災天子復者有水患

彗孛出危土工興天下亂司空以土工事行誅有友臣兵起大水人飢流亡

彗孛出虛危間其友臣兵大起將軍出國易政遠期三年近期一年

彗孛犯危其國有友臣兵大起有哭泣

雲氣干犯占

蒼白雲氣入危天子大造宮室

青雲氣入危國憂有損屋

赤雲氣入危有土工蓋造之事大作一曰宮中有兵憂

黃雲氣入危皆為土工興一曰黃氣出危國有喜

赤雲氣出危以火發屋一曰有火災

黑雲氣出危北鄉大水人流亡東隣其國君死百草不實西鄉主憂

死東南鄉有疾疫期不出其年遠期年白雲入危其國有兵

青黑雲氣出入危皆有水災黑雲氣入危自北來大水西來君死東來

木稻谷不實有兵皆不出其年白雲氣入危若黑氣皆為死喪哭

泣事

室宿

總敘

室二星曰營室一曰玄宮二曰清廟三曰玄冥四曰天官五曰天庫六曰木官天子之宮軍糧之府木星也主宗廟主三軍庫實及土工事其下九尺為日月五星中道其上六星兩兩而居曰兩宮后妃六宮之位為宮掖水巷成營室二星上一星為天子宮下一星為大廟故置羽林軍以衛之將有土工事占於宮室星明正其國昌不明鬼神不享祠祀國多疾疫動則有土工事亡角則兵疫星亡則輔臣死兩宮不具

則王者先子宮室東壁四星為天四輔欲其中正而實四方也實其間小星多也荆州占曰四輔不正則輔臣不忠外職權二舍不實則宮中淫佚出入不常嫡妾相踰宮女怨曠

日月災異占

日有室食王者自將天下大擾黃帝占曰後宮出入允禁一曰外職擅權君戒出入有軍在外絕糧士卒逃散一曰國憂主易

日暈于室人主好色外戚弄權一曰後宮有變女主出一曰人君為天子所制月在食陰道傷不能化生年飢民絕糧都明曰天子無嗣女主憂危一曰土工興天下匱乏在東壁亦然又曰掖庭女主當之

月暈營室婦人多病死天下有謀奸臣亂起不成海中占曰兵有屠城

都明曰宮室敗一曰宮中有喪二曰大起風天文錄曰有水災一曰宮中有陰謀乙巳占曰有聖使來貢

荆州占曰常以四月七月十月候月若暈玄宮不出六十日有妄言警聚百姓不則不出九十日天下有急事

月暈室壁風起大水至孕婦小兒多死

月變于室大臣為亂國亡地將死相去有哭泣兵在外者敗一曰王者自將兵不安正寢

月五星干犯占

月犯室土工興一曰宗廟毀宰相憂一曰有災泣將相去其國亡地又曰王者自將若月宿兩宮君寢不安必有移徙之事國有憂一曰有亂亡地宮廟有毀土工興相死兵起天子自將

歲星守室天下飢國有急令石氏曰人君不安親戚宮中有火災平歲曰人多疾病海中占曰王者去正殿居則宮室施恩宥過則允谷都明

曰土工興兵野有廷王有立后一曰宮中有天死者一曰后夫人憂

玄冥占曰其邦有得地守之二十日以至七十日則有大賊天子自整六師兵車大行天文論曰木守室人君有豐貴爵祿及天下乙巳

占曰有德者得地歸于民將木守室處其東有赦令處其南春

擢賤曰國有喜處其西米貴牛馬賤處其北國有憂天文論曰

木守室有救去陽之陰牢獄空

木守室犯其陽陽有急令

犯其陰陰有急令一曰土工興

木經室而去人事有慶賜事天

下有受爵祿木之室田宅大賤

木逆行室其君用兵不時君

出不還

木留室處其北有兵兵罷處其東食貴民多徒處其南春食賤處其西

有憂

木舍室行不由正道人君用人失當

木出入留舍室八十日不下地半動九十日不下有急令大將出齊伯占

曰君憂

災惑守室將軍凶春秋元命包曰群妃聞春秋文耀鉤曰后妃專石氏

曰天子為軍自守之月王者崩有立王其氏曰客燒主人將軍有誅

又曰民人為變巫咸曰旱五谷不成多火災海中占曰人疾疫多死

郝萌曰人主改宮室天下大飢

火犯室有兵民死歲旱郝萌曰犯其陽陽有急犯其陰陰有急石氏曰

賤人若於役荆州占曰諸侯相攻大戰粟倍貴

火入室巫咸曰臣伐主一曰有兵兵罷荆州占曰齊國有兵民多死歲凶石氏

曰衛君死二曰相死不死則走其氏曰大臣有謀匿郝萌曰有賊非

盜石客二曰天子宫中有凶留二十日以上天子惡之一曰火入室中天

子改服作宮室

火逆行室石氏曰王者衰臣謀反若犯之兵大起環繞之三十日有破國

六十日不下有死王若太子死期一年遠不過三年

火入室而守之四十日諸侯轉粟各虛其國

火久守室環繞之成勾已入主失官毀位大臣謀反夏旱米貴十倍守

之二十日以上至六十日有死王臣為逆有執君篡國

火經室中諸侯起兵相謀

火出入留舍室中有客來欲見君者又為多土工

火入室因留舍之臣謀君宮中有火變期不出年海中占曰留二十日天

子凶舍其南主后凶舍其西太子凶舍其北諸侯有死者

火居營室兩軍相當守相和則吉不則俱殃

火留室大人憂陳卓曰后死一曰臣下為賊色赤而怒芒角火起後宮有

變不怒元咎 北宮候曰火舍室久居其陰萬家邑拔千家邑

驅掠其陽千家邑拔萬家邑亡 火犯室而逆守之天子好色

君后皆不以合終二曰宮中土役民死歲旱火以正月入守室賊斂

重民大飢困 火守離室正東為父守正西為母守正北為妻守

正南為子守正合星為身其言赫赫其國易期三年遠五年

兵起

鎮星守室天子興造宮室起土將軍益封石氏曰天下不安百姓易處人主從宮工匠大用却萌曰后夫人有憂巫咸曰閼梁不通持節人多死乙巳占曰大人惡之以赦解之

土守室色黃白宮人有賜邑而去者土守室南人君有金室賜之若久守之大人憂以赦改令

土宿室而逆行女主自恣土犯室其下有兵出入以養斧鉞貴人憂石氏曰犯其陽陽有急犯其陰陰有急荆州占曰土主興宮中有變天子慎出入土之室田宅大貴

土出入留舍室六十日不下諸侯不通七十日不下天子土主大起土逆行留守室天子不親九族親戚離下謀上天子不寧

太白守室兵革解散久守之則兵在隔野石氏曰太白守室去之一尺威令不行又曰太白守室妃后太子大臣謀兵起于內却萌曰君有殃天下金錢耳氏曰天下有大兵欲乘水攻王侯之國不出四十日荆州占曰天下更令有破軍期三月若百二十日守六十日不下將軍死李筌曰太白守室有暴兵

金犯室其陽陽有急犯其陰陰有急一曰人君失政兵起宮中太白守室環繞之勾己女主廢一曰有大喪宮人出入自恣太白逆行

勾己營室天子宫中有兵

太白出入留舍室五十日不下衛國困有憂一百日不下將軍戰死留舍室中期六十日天下金賤

太白晨出東方上至營室而返還入東方強國不利其出西方若東方過宮室強國君有興者不及營室而返強國戰敗

太白犯守離宮環繞勾己成之若逆行往來于離宮皆為女主廢黜或主崩或主后黨誅或宮人通外人以月辰占之

辰星守之室天下諸侯發動于西北一曰有水災天子欲廢諸侯之國不出四十日巫咸曰五谷不成却萌曰從後起一曰后夫人憂有大

喪大臣殃玄冥占曰有大兵乘船而來

水守室北天下閼梁悉不通

水守室色青宮人多死者大人憂之守一旬期三月相逐三旬期五月國危水之室天下徃役民無寧處

水中犯凌乘室其國水災城廓有憂一曰水犯室有土工石氏曰犯陽陽有急犯陰陰有急

水入室防有水兵來不出百三十日

客星流星彗孛干犯占

客星出室國有土工人飢大臣作亂兵起士卒亡其星色赤黃主去

其國貴人多死將軍國事却萌曰客星出玄宮城郭有壞者
石氏曰有兵先起者敗一曰君使人于諸侯以色占之

赤星出玄宮布中兵起白星出宮中人有受賜者一曰赤星出室宮

廟之中有死傷 客星入室巫咸曰有兵海中占曰有軍軍飢

將士离散却萌曰外夷兵入其國多土工一曰諸侯有使來以五

色占之一曰邊兵起人飢一曰國亂人去其主一曰盜賊起一曰有

兵起巫咸曰人流亡一曰多陰雨元立垣北宮候曰叛築事興

客星入宮中天子有憂順行有德令逆行君凶

黑星入廟中天子以葉杀宮中人不則有葉人主者

白星出入天廟中有兵 赤星出入臣謀主

青星若黑星出入宮廟中有死者亦為敗廟事

黑星出從天廟南之天廟北女主死

客星犯室宗廟事有天子憂

客星舍室其國且作宮廟多土工留之不去北夷兵入

客星守室其氏曰軍有則客軍降主人得地荆州占曰多雨水垣墻

元立者却萌曰主出工匠起其國絕祀一曰三軍動兵不戰牛

馬驚不出七十日宮中有變

客星守南宮後宮有急事人主憂之

流星入室有外使以所起占其所從來以五色占之其事

流星出室有內亂宮中兵起主去其宮一曰天子使出以五色言其事

以星所之言其所往之國

流星若色黃出入室五谷成軍糧豐

流星犯室軍糧乏春秋紀將黜之秋冬犯水溢有土工事

火奔星抵室其國貴人死上旬為老年中旬為中年下旬為少壯期

一年 流星以冬至前後三日內出室國有急事

彗孛出室國亂有大水大喪為政不出五年有兵兵起者敗一曰兵起

人疫彗見室中後宮有亂一曰有德令一曰有赦

彗孛犯室充起兵者弱不可戰戰必敗失地期百八十日遠三年若六年

彗孛出室壁間兵大起有大喪有亡國死王期不出三年

雲氣干犯占

黃雲氣入室有土工事 蒼白雲氣入室大人憂喪

黃白雲氣入室潤澤諸侯有事使來若出室天子有使出外皆言宗廟

之事 赤雲氣入大道來室上下人主不可出宮有逆臣有病

疾不出三年其土大飢有軍在外則有大戰流血暴死 赤氣入

室有兵 赤氣如波揚入室兵入宮有亡國

黑氣入室大人憂死喪 青氣入室其國憂

雜氣入室人多暴 黃氣光明潤澤出入室國有喜有氣明潤

澤如日月之彩出入室中男子之祥

壁宿

總叙

壁三星曰東壁曰天街曰天池曰天梁圖書之府土星也主文

章亦主土興營室共為天之四輔其南下九尺為日月五星

中道星明正則道術行國多君子若大小不同或失色則天

子輕經術賤文士動搖則土興離徒就聚則天下有田宅事

星暗則王道失小人進用

日月變異占

日在壁食陽消陰慘師友道喪教學不興文章廢弛人主惡之

日在壁食王者不從師友失忠孝道文章經術不用王政不興以亡

日暈于壁人君棄賢用佞名士憂

月在壁食大臣憂文士死天文論曰女主憂文章不用曰有開閉之

事大臣誅曰陰道毀傷不能化生近臣有憂武密曰文章之

士憂

月暈于壁風起有大水寡婦嬰兒多死曰其分有兵海中占曰國

有亂巫咸曰賢士囚戮庫藏火災

月暈于壁三重其國有兵不戰而敗

月變于壁損孕婦軍在外大驚近臣去曰大臣為亂人民多死又曰

將軍死軍絕糧將軍有謀將有府庫土工之事

月宿壁中不風即雨南斗同

月五星干犯占

月犯壁大臣為亂人多死乳婦憂土工興有兵天文錄曰近臣憂曰民

飢兵在外將死二曰天下亂

月掩壁大臣戮文章廢國有開閉事

歲星守東壁有大赦王者好文章之士用賢人舉天下平經術行朝政

大興二曰有德令年氏曰四海同心天下大安又守之宮中有火

災兵起土工興歲晚多水荊州占曰木守東壁去之九寸守之

四十日至百四十日者奸經術文章用

木又守壁若犯之有兵起夷狄侵叛

木守壁有惡色人君施惠不加親戚諸侯相謀兵起

木居東壁乙巳占曰五谷水傷木犯壁天下兵起夷狄入犯中國木犯

壁北官侯曰天下男子有慶若受爵祿

木逆行壁人君治獄不時教令不明若成勾已木害土天下不寧木

出入留舍壁行不順道土工興有空國有徙王五谷貴民流亡不

歸其鄉

虞或守壁大臣謀君歲旱貴人飢賢士不用內外相讒以邪干正反
兵起黃帝占曰言政事者誅海中占曰宮中火災一曰兵民多死
郝萌曰夷狄兵起大人衛守歲晚多水有大赦荆州占曰人主自
將兵米石至千文一曰文士傷諸侯相殺天下兵起北宮候曰人守
壁南主后死守其西太子死守其北諸侯死守其東人主自將兵
守其中人主惡之

火入壁大臣憂一曰相死不死則逐春秋河誡圖曰民服勞春秋文耀鉤
曰大臣有謀賊臣內起天子以兵自守石氏曰衛君死耳氏曰有

匿謀一曰民疾疫平歲曰萬物不成歲凶海中占曰臣凌君一曰有
土北宮候曰天下以食為憂郝萌曰火以甲乙日入壁東方有殃
丙丁為南方戊己中央庚辛西方壬癸為北方

火居東壁兩軍相當不解則俱有殃

火出壁米貴人流亡 火出入留舍壁三十日不下五谷貴民不居其鄉

六十日不下外兵至一曰二十日不下賊臣起四十日不下有火災人沒

火中犯乘安壁兵起工役與其分尤甚一曰臣下弄法賊臣起

火逆行東壁民疾疫一曰女主自恣

火逆行北守壁環繞成勾已衛國受兵其君死不死則走

鎮星守壁賢士用道術興天下豐熟人主壽昌石氏曰遠人來貢若失
行變色則兵起有土夷狄人民多病水旱俱作萬物不成一曰有市
易荆州占曰土舍壁文章用

土出入留舍壁有土工留舍之九十日不下有帝王興

土逆行壁女主干政辰星犯壁旱者有刑罰急朝廷憂國有憂賊保守吉

客星入壁人主立宗廟多土役大水津梁不通鐘鼎鹿皮貴北宮候曰有

建城立都者一曰臣謀黃帝占曰客星入壁色黃白水潦為災

客星色赤出壁大臣憂一曰赤色從東壁之西壁臣執主若金壁后族執

客星來舍東壁天子有慶河津事一曰后族執政多土工大水

客星出東壁玄冥占曰兵起四方有大水五谷不成人飢有壞城郭不

出二年内

客星居東壁中谷大貴游其旁貴

流星犯壁文章不用文士憂一曰其國有兵二曰大國分兵

流星入壁天子有宗廟事 流星從西壁入東壁天子用故臣

流星抵壁婦人災一曰四夷交兵天下大婦

流星出壁天下有亂兵乙巳占流星色黃白明潤出入東壁天下文章進

用道術興遠人來貢

彗星犯壁有火災兵起太廟門廟堂流血天下降或曰水災武密日宗

廟壞大水民流

彗字出_理者日用兵災及宗廟四門交兵流瀉民惶莫知其殃近

期一年中三年遠五年一曰彗出壁文章不用名士死

雲氣干紀占

蒼白雲氣入壁大人憂死若出之禍除 赤雲氣入壁有兵

赤雲氣入壁如波揚兵火並起大臣有壞死者

蒼雲氣入壁天子裂土建侯陳卓曰裂土出

青雲氣入壁有兵起 黃白雲氣入壁外國人貢一曰天子之布中

期一年中三年遠五年一曰彗出壁文章不用名士死

觀象玩占卷之十三終

觀象玩占卷之四

奎宿

總敘

奎十六星曰封豕一曰天豕一曰天庫一曰天邊金星也奎為天之武庫其

下九尺為日月五星中道西南大星為之天豕自亦為天將又

為女令石氏曰奎主庫兵禁不時故置將軍以飲之奎又主溝

瀆故將有波池江河之事皆占于奎宿奎大星欲其明明則天

下安芒角動挫國必用兵或曰有故奎星直則人主勢天下死

文動則有溝瀆之事芒角則人主淫佚廢政奎中小星明則天

下大水天豕自將主水瀆動則有水以日占其國

日月變異占

日在奎食魯國凶其邦君不安一曰有白衣之會南邦不寧京房曰

三公與諸侯相戮賊又曰為水為旱三公失位廐庫起兵武密占

曰邊竟得上意之臣起兵

日暈于奎府庫火災一曰其分守臣貶黜一曰其下有兵疫

月在奎食大臣憂石氏曰其邦君不安有白衣之會海中占曰大將兵

起大臣有黜者一曰兵之糧一曰聚斂之臣有黜者

月暈于奎厓成曰米貴石氏曰民多疾一曰天下有兵大臣多死却胡曰

妖星出大將戰死荊州占曰魯國兵大敗緊大貴武客曰其年有妖若有星墜為石所墜兵起

月在奎有變大臣亂大人凶人多死將軍有謀有女子事犯奎同

月五星干犯占

月犯奎大臣為亂都萌曰邊兵不安人多死有大水又曰大人有憂有溝

瀆若女子之事乙巳占曰月犯奎大星乳婦多死邊民不安有大水

月食奎星軍乏食大將戰死 月入天庫中天下兵起

歲星守奎四十日已上王道大興忠臣進用若守三十日已上起兵魯

地盜賊起

黃帝占曰歲久守奎北夷來降

洛書甄離度五谷熟 石氏曰木守奎大飢都萌曰天下以飢起兵有

客軍荊州占曰王者憂二曰多獄訟

海中占曰木守奎南馬牛賤

木入奎都萌曰其年五谷虫傷一曰其分主有匿謀期一年

木入奎居其東雜作賤作貴居其南米粟牛馬繒帛皆賤居其西

房萬物貴人不安居其北則民憂居其中有土工有小赦

木入奎中而守之兵起人主憂大臣有死喪凶

木入奎中石氏曰有土工都萌曰有白衣之會

海中占曰木處奎南春雜貴處其東作賤作貴民移徙不安處其西四月五月雜貴處其北民憂

木逆行入奎而守之其君好攻戰兵不急民流亡

木出奎光明潤澤吉變色入之有偽令來者若出之有偽令出外者

木逆行奎臣下有匿謀若守之女子多死一曰木逆行奎旱執法吏多

死五谷傷耗牛馬賤

木犯奎近臣為逆一曰疾諸侯

木入留舍奎其年小旱晚多雨水居左右不占若其中有客采星色

光明潤澤主人戰勝

熒惑守奎國人相讎諸父子不和君臣離隔若留二十日以上有反臣

兵起米貴人多死產婦多死有水災民相攻擊有赦黃帝占曰

天下農不得耕

感情符曰庫兵起國有死君歲多獄事石氏曰多疾病不宜婦

人北夷侵邊海中占曰其國君憂二曰女多淫一曰山盜起有水事

荊州占曰王者憂貴人死多者救粟貴西官候曰大臣有謀君

者魯國受兵期一年又曰諸侯有孽國有大賊謀在近臣一曰

兵官當之一曰二千石多調度之事

火留于奎都萌曰下臣專獄訟煩閑梁不通春秋文雅鈞曰

主偏黨不失則災或久留于奎

火留守奎動推進退有赦天下有大水民多死

火入奎民多病黃帝占曰臣為達石氏曰火入奎中三日魯國君死十

日相死 火入奎環繞勾己之宮中火災天子災其氏曰相死三

十日以上不去將相三月不去君不死即去走期三年一曰有水

災人流亡

火入奎留二十日以上大臣匿謀有伏賊期八十日若八月

火变色入奎有偽令來者若出奎有偽令出使者

火逆行從妻至奎兵起逆行守之女多暴死者

火出入留舍奎天下有爭言者有伏士魯受兵二曰諸侯爭伯天下飢

民有自賣者

火抵奎若犯之耳氏曰國人相譖天下懷憂君臣隔塞父子不信民多疾

疫

鎮星守奎貴人執政黃帝占曰名士死石氏曰天子戒在邊境不可遠出

師巫咸曰有兵災萬物不成荊州占曰王者憂星色青黑有土

工出奎中水泉通流國亂更主一曰女星出奎女主攝政國有女

貴却萌曰兵起北方 土入奎却萌曰以喪起兵二曰國有大水事

土入奎而守之有邊兵二曰齊魯有兵

土色變入奎有偽來者出奎有偽出者

土出入留舍奎有德令石氏曰有大水行道不通荊州占曰國大亂更

紀 土逆行奎却萌曰女主為賊一曰主女出入不時一曰邊境不用

兵出戰 土來舍奎有善令

太白守奎大水傷五谷不出八十日有赦大兵起終不成戰石氏曰外夷兵

入守之五十日不下大水有兵戰一歲不下三歲有兵其氏曰歲多大

海中占曰國以水兵起又曰從役大起聖人出巫咸曰萬物不成人

疾病却萌曰有匿謀不過歲中大將戰死若戰死期九十日民流

有赦荊州占曰王者憂

金犯守奎外兵來入國若去奎二尺四夷兵治中國期四年一曰金犯奎

大霜物不成有赦外兵來有兵不戰

金入奎中大水橫流不出百日却萌曰兵起四方

金守奎出而復入米貴人流

太白出奎起兵于國外一曰為偽出使者

太白出入流留舍其地兵起

太白入奎中而守之水泉潰湧出五十日不下庫兵大發加魯城有

戰其地大殃

太白東芒守奎奮起相攻擊

辰星守奎水災大臣下獄五谷不成有兵火災黃帝占曰臣謀主春秋

聖洽符曰有溝瀆之事石氏曰天下悲愁外國之王入御中國

平咸曰有兵天下旱多火災

水犯奎河江決臣謀主 水之天下賤人出貴女

水入奎中石氏曰溝瀆水絕

客星流星彗孛干犯占

客星出奎大水災中國亂二曰國兵出荊州占曰有溝瀆之事於中

國外巫咸曰兵大起白衣自立為王丹劔貴期三年石氏曰

有矯命出使者都萌曰謀臣有偽感天子者一曰為兵

赤星出奎外夷動兵來赤黑有破軍

客星守奎賊臣在君側其事則都萌曰臣有以巧偽感天子者曰

國以佞臣亡又曰天下修兵有殺霜不時下牛疫六畜貴黃

帝占曰糴賤荊州占曰王者憂二曰魯國兵起二曰軍在外者

敗

赤星守奎兵起有變爭國君有殃

客星留舍奎不去天下飢布帛貴

客星犯奎國有溝瀆之事

客星入奎破軍殺將二曰有土主石氏曰外夷起兵麻來貴耳氏曰強

國爭地兵起白衣自立擾中國都萌曰西夷有兵來山水繪荆

州占曰兵大起土主大興陳卓曰武庫之臣有罪石氏曰有元

罪所受而來便乙巳占曰有破軍殺將二曰人主憂西官侯曰赤

星入奎邊兵動有敗軍黑星入奎天下有溝瀆事

黃星入奎土主興宮中災 赤星逆行從妻至妻兵起

流星犯奎其下有破軍殺將二曰有溝瀆事起兵乙巳占曰戎庫國事

春夏犯奎華興秋冬犯百川溢

流星入奎有溝瀆之事於國內武家占曰有衆事一曰為亂為白衣之

會期三年乙巳占曰有破軍殺將

流星出奎有溝瀆之事於國外

流星色黃白潤入奎中天子修文偃武

流星色如火光出入奎中天下弓弩用

彗孛出奎石氏曰西北起兵伐中國諸侯與夷狄相怨兵大起天下

有大喪二曰大水一食千錢近期一年遠三年一曰有發立國絕祀

魯地兵起

彗孛貫奎舉兵悉出禍在強臣

彗孛犯奎大飢國君出戰二曰无繼嗣

雲氣干犯占

蒼雲氣出奎有兵入奎天下婦女多灾

赤雲氣入奎有兵入出奎兵出一曰有疾病

黃雲氣入奎中有貢珠玉珎室者一曰天子納后夫人

赤氣入奎為偽使一曰有无所受命而來者又曰天下婦女多血疾

黑氣入奎有疾疫三日夜不去大人憂出之禍除

赤氣出奎有出使者

黃氣出奎珍室有黜者一曰有出宮人不則后妃有黜者

婁宿

總敘

婁三星曰天獄一曰審官曰國市一曰天庫土星性儀宗廟五祀死救

故置天倉以養之婁聚也故又曰主興兵聚衆將有聚衆之事占之

于婁其下九尺為日月五星中道星經曰婁者天獨祿車也萬物

所藏收也婁星明則郊祀得禮天子有福多子孫天下臣子忠孝

暗小失色則及是動搖則有聚衆星直則有執主命者就聚則國

不安又曰婁星明則六味和不明則及是婁又主音樂動則歡悞

音樂太盛

日月變異占

日在婁食效祀失禮神明不享小臣不忠大臣受誅耳氏曰戒在聚斂之

臣一曰有內亂

日暈于婁天下主金錢者出一曰大臣誅一曰宗廟灾一曰天下有兵

月在婁食人主有憂一曰宮中有亂皇后憂民飢有軍在外罷不戰一曰

有聚斂事后為政

月暈于婁却萌曰大人憂憂多死帛貴

月暈婁在四五月大赦一曰宰相疑大臣宗廟戮雜貴

月暈婁盡國三星有赦若木星暈中必有大赦期九十日

月暈婁園及大陵則有赦死罪亦為多死喪

兩軍相當而月暈婁軍俱解

月在婁而有變若食有聚斂有弋獵國君納女改遊免變民多獄恣

國有大憂將軍死有軍不戰

月宿婁而霧天下多有人死復生者

月五星干犯占

月犯婁人君多淫獵海中占曰國有憂却萌曰將軍多死移徙獄多死冤

死多聚斂外作賣荒內則色荒

歲星守婁人多病大臣亂政不思其職春秋聖洽符曰有赦石氏曰木守婁

三十日不下天下安九十日不下國有兵谷貴耳氏曰木守婁王者

承天得度天下安平至咸曰天下有慶有兵自罷却萌曰歲大熟

黃帝占曰木守委六畜貴其分尤甚一曰天下有匿謀平威人疫却
萌曰有土工多獄事貴人憂一曰有死君歲飢荆州占曰有德令牛馬
多死苑牧空虛又曰木守委陰牢獄空 荆州占曰木守委東有徒
民守其北有兵西官候曰木守委南春糴賤牛馬賤皆在歲月中
守其西賈賤守其中有白衣會有小赦
玄冥占曰木守委去之五尺守十五日以上至三十日王者出祀四瀆
山海一曰神不出九十日
木采留委海中占曰處其東東賤處其西牛馬布帛賤却萌曰處其東
金貴處其南有奪地之君

木守委而暈有大赦 木逆行守委其國斷獄不時人多怨訟
木入委國有喪有聚人期一年荆州占曰多水傷谷
木行之委牛馬大賤 木犯委牛死牧空春米賤人多獄訟天子
有曲敵却萌曰大飢
木入委而犯守之勾已有白衣聚會衆三十日不下有兵九十日不
下有大喪期二年
熒惑守委天下聚謀兵起人飢道路不通國君出走石氏曰庫兵出
兵多死一曰有白衣會其氏曰大臣有損常亂政之不當位者又
曰有水殃平威曰民病金銀貴一曰旱多火災谷貴却萌曰北夷侵

逆又曰強爭立有大赦一曰胡王死一曰牛馬多死一曰牛大貴一曰名
士死一曰宮中大臣死一曰車騎發有敗軍一曰山賊起乙巳占曰火守
委有死君走相兵起
火入委石氏曰魯君死八十日相死一曰歲熟
火入委而守之天下有聚衆有亡君死相天下飢一曰山林中大盜人多死
有赦五谷不熟非一國道路阻塞期不出二年一曰火入守委其國
坐之守之三十日其國君死火逆行入委成勾己其國人君庫焚
火逆行委至奎大兵起大臣謀君將軍作亂期不出期年
火留委荆州占曰獄多奸

火中犯委至咸曰旱谷貴多火災宮苑內兵起
火出入留舍委其色赤而芒胡人為幽齊伯占曰其國多民士死一曰將軍
作亂道路不通
火居委南大赦守其南大飢
鎮星守委奸臣謀叛守之六十日不下木稼傷兵起三年乃止陳卓
曰有亡國却萌曰有白衣之會天子戒邊兵不可遠出遠出有
喪師荆州占曰土守委六十日不下歲旱
土逆行守委三十日不下平威曰女星出入不時女謁盛行五十日
不下臣謀君

土出入留舍委有兵不出二年外兵入

土之委海中占曰五谷熟若守之不失其行天子憂賢下士同心

土犯委天子戒在邊境不可遠出師

土入守委六十日不下國有兵歲十月小旱禾稼不成多霜

太白順行入委是謂不歸其母國有喜石氏曰經委四夷還去又曰太白

去委又爵祿貴若守之其母天子孝將軍有德天下大順

太白守委有白衣之會更立王侯有故黃帝占曰天下旱萬物不成都萌

曰有兵期四十日又曰有大令荆州占曰有聚重兵起三軍行天下

多飢豕大貴一曰宮中兵起李筌曰將出見功

金出入舍委天下兵起乙巳占曰秦國兵起加于魯

太白出入留舍委外兵來入貢齊伯占曰其分受兵

太白犯委有聚衆事一曰有匿謀夏多水災有兵

辰星守委王者刑罰急有水災萬物不成都萌曰為白衣之會又曰

外國入御中國天文志曰有匿謀有兵二曰有兵兵罷起石氏曰多

水荆州占曰犧牲死

辰星守委角動赤黑色臣有爭祿而起兵者一曰爭地

水犯委刑罰急耳氏曰大臣下謀有誅者

水逆行守委有水災蝗虫生萬物不成犧牲死有大刑獄事起

客星流星彗孛干犯占

客星守委社稷不安天下外別有火災人飢多疾石氏曰為亂天下有

聚事却萌曰天下太虛臣有惑主而奪其權者一曰布帛貴天下

多獄訟二曰從諸侯來欲附其君不成三曰其國倉庫且焚四曰有

白衣聚立牛馬貴王者憂貴人當之一曰魯地起兵五谷不登胡

人多死

客星犯委乙巳占曰國有大兵四時絕祀委主死牧飡享祀王者所以承

天也遠不出三年

客星入委外夷兵起石氏曰有聚重事米大貴荆州占曰旱千里有火災

食庫竭民多病却萌曰客星入委三日環繞之有大赦期七十日

客星出委胡人多死邊城和荆州占曰有罷衆之會

客星出委而守之海中占曰邊失地有爭國者

客星犯委而守之有欲謀分社稷者

流星出委有聚重之事于國外一曰五祀官用事春夏出園苑興作秋冬

出犧牲災一曰有德令

流星入委有聚重之事于國內一曰天苑有多屬獸若色黑苑內禽獸

多死一曰有白衣之會為大亂期三年

流星犯委守倉庫者默一曰苑園機興牲死數萬犯之人多死

流星抵委貴賤相謀不暇食

流星出沒委歲大飢旱

彗孛出委國有大兵倉庫先旱後水民飢死一曰臣奪君政一曰王者絕

祠有亡國一曰魯地兵起五谷大貴米無價期二年遠三年

彗孛犯委五谷不成倉庫虛六畜大疫國有大兵祠祀絕天下人民

大亂不出三年

雲氣干犯占

青赤雲氣入委有兵疫出之則禍除

赤雲氣如劒鋒入委宗廟中死牧兵起

白氣入委人民受賜

黃氣入委貴人受賜

黑氣入委有水白衣之會

青氣入委兵憂

黑氣出委紛紛如轉蓬始至大人食中毒一曰水大且至

觀象玩占卷之十四終

觀象玩占卷之十五

冒宿

總敘

胃三星曰大梁一曰天中府一曰天庫一曰密宮金星也胃者五穀之府天之

厨藏主倉庫入藏積聚萬物又主討捕誅殺菹醢之事其南下

九尺為日月五星中道胃星明則倉庫盈天下豐暗小則天下米

貴倉庫空上下失位星亡則兵大起離徙則倉粟耗散聚則

米貴民流動推則有轉輸之事芒角則有兵其旁星眾則粟

聚少則粟散

日月變異占

日在胃食郊祀有咎土地減削黃帝占曰王者食絕委輸之臣有坐罪石

氏曰大臣有誅者天文錄曰民疾病五穀不實一曰其分主死

日暈于胃主倉庫者然一曰五穀不成人飢一曰天下有兵先戰者不勝

月在胃食郊祀有咎皇后有憂大臣受誅黃帝占曰天下相吞吞食大邑

主亡大將軍亡其氏曰聚斂之臣憂都萌曰天下飢人相食一曰王

者之食轉輸者憂一曰有倉庫賦斂之事

月暈于胃而圖之稱萌曰國君死天多陰雨姪婦多死凶一曰山崩八圖三

星則有赦荆州占曰其國兵起戰不勝有破軍一曰軍不戰而歸

一曰谷大貴巫咸曰倉庫有改令者河圖帝覽婦曰民多腹疾貴

臣死石氏曰用兵先動者敗都萌曰月以四五月暈胃或一歲三

四暈于胃皆有赦

月暈胃災感在其中則有兵歲星在其中則有德令乙巳占日月暈

胃三重歲星在其中天下有兵不戰有德令姪婦多死

月在胃有變其國有憂將軍死憐國有暴兵天下谷無實有倉廩
賦斂之事中國兵起不戰以夷狄為憂民多病

月宿胃而霧孕婦多厄

月五星干犯占

月犯胃五穀不實倉廩空國有憂夷狄為患軍弱不可以戰一曰有兵
在外將君死

歲星守胃民飢疫守之二十日倉廩大出天下轉運不出百八十日

平咸曰木守胃為兵災萬物不成黃帝占曰國以元又敵有水

旱却萌曰燕兵起伐中國一曰王者開倉廩石氏曰其國吉

水之胃不失行色歲大熱天下安王者昌又曰其年早霜一曰國有

更變天下獄空

木入胃而犯守之從後要動小人流亡絲綿布帛貴有急令却萌曰大

人憂天下人疾疫木在南男子憂木在北女子憂

木犯胃天下谷不實其地大水魚行人道荊州占曰國有變令却萌

曰他國有暴兵入中國

木逆行胃五穀不成井氏曰倉廩空一曰其君不憂五穀

木出入留舍胃兵起不用大人憂十月有旱一曰民若強徒

木舍胃處其北兵起處其中有白衣會處其南男子疾一曰牛馬
賤處其東米貴民移徙不定

木經胃昂畢趙地有水潦魚行人道

災惑守胃平咸曰人多病火大貴久守之大飢一曰其年旱天文論

曰其年兵起客敗陳卓曰貴人子孫有繫獄者一曰貴人死

人貴石氏曰天下府藏多火災井氏曰有水災海中占曰君憂

却萌曰大臣不愛百姓荊州占曰銅貴乙巳占曰火守胃火

克金也王者行死處

火入胃石氏曰主死耳氏曰天下有兵倉粟出却萌曰有更令荊州

占曰有匿謀事不成

火入胃而守之三十日不下趙地大急人半死一曰牛疫死兵大起客

軍敗主人勝期不出一年

火入胃而守之三十日起而北出兵大起客兵大敗東出民大擾

火入胃而守之進退環繞成勾已一百日已上天下倉庫皆空一曰有

大兵大戰流血千里

火入胃賤人有受封爵者 火犯胃却萌曰天下谷元實國以

食為憂一曰外國有暴兵入中國一曰其國改法令耳氏曰其分

兵乱倉粟出陳卓曰貴人憂

火遂行守犯胃天下有急兵人飢倉庫空多賦斂二曰有火災

火倉胃石氏曰天下大飢有轉谷之令

鎮星犯胃石氏曰臣為乱一曰多水災天文錄曰女主憂二曰兵起客

軍敗却萌曰天下谷无實國以倉為憂乙巳占曰天下倉有繕

者當受殃罰 土犯胃而守之天下以斂粟帛起禍

土守胃石氏曰北地金人將來獻白獸若駒驥其年谷大貴至咸曰

多水災萬物不成有兵國无儲有德令

土守胃色赤天子自將兵出其分國亡

土守胃芒角動糧兵大起

土舍胃荆州占曰有開庫報恤之事却萌曰鎮主舍胃在其陽女主

不用事居其陰女子乱

土之胃石氏曰天下有德令者受爵封

土出入留舍胃九十日不下客軍大敗天下小擾兵不用

土遂行若守之環繞成勾已天下有兵六十日不下士卒飢大敗九十

日不下他國有暴兵伐中國期不出一年

太白守胃人飢天下大乱黃帝占曰守之二十日大兵起有流血石氏

曰守之五十日百姓飢餓轉事急其國大乱至咸曰太白守胃

民疾苦流亡有兵災萬物不成海中占曰有兵不用有德令却
萌曰有赦

太白守胃色赤如火兵起大戰血流色青黃者有德令

太白出入留舍胃中人君有食藥自殺者五十日不下天下飢國
乱亡

太白犯胃陳卓曰將軍為乱兵起四夷來入倉庫空虛其國以亡
耳氏曰太白犯胃色赤國大敗有亡君期不出其年

太白入胃天文錄曰其分憂飢君憂一曰天下赦乙巳占曰金入胃
十日不下兵起流血百里後有赦

太白貫胃春秋文曜鉤曰倉庫空邊兵起四夷侵禍乱成

太白遂行胃犯守之成勾已其國君死大臣誅若去之一尺燕趙大

飢人相食期百八十日孝經右秘曰歲將大忌金加于胃

辰星守胃倉庫空虛水災谷貴有大兵起一曰其年五谷不成有

急令人主惡之黃帝占曰國以不义故又曰大飢有陰兵夷狄勝

至咸曰旱多火災海中占曰民為乱水犯胃却萌曰天下谷不

實以飢致乱石氏曰有兵占曰水犯胃母子同光國立侯王具

有急令人主當之

辰星之胃耳氏曰布帛貴

水守冒若角動色光赤白以水起兵无名而窮

水逆行冒荆州占曰天下有兵倉庫空虛且有大大水灾

客星流星彗孛干犯占

客星守冒五谷不成天下飢一曰彊臣受主却萌曰有奇令一曰有谷粟

金銅之令一曰有大兵倉庫焚

客星出冒倉粟出玄冥占曰王者脩四夷憂彊臣有大兵天下倉庫

發期八十日遠一年

客星入冒有白衣之會天文錄曰五穀湧貴有奇令石氏曰彊旅之事入却萌曰天下无聚物黃帝占曰有藥人主者乙巳占曰國有

倉庫事

却萌曰客星入冒三日環繞之期七十日有敵

客星逆行入冒有敵天下飢

客星犯冒五谷不成倉庫空有發軍倉粟王者憂一曰有金銅之令

亦星乘冒倉庫焚

流星出冒倉庫官有坐罪者一曰有彊旅之事于國外

流星入冒有彊旅之事于國內一曰稅粟之事若出之有出粟

流星抵冒倉庫散星色赤倉庫焚

流星犯冒倉粟大出春夏犯谷大貴秋冬犯倉庫空五穀竭人相食

彗孛出冒五谷不成倉庫空大臣為亂天下兵起人飢流亡近三年遠七年

彗孛行犯冒其國兵起有水灾五穀不成人主惡之

彗孛出冒昂之間狀如竹竿而倚此太白之灾也出為兵戎不出二年其國有兵喪

彗孛出冒昂之間狀如竹竿有兵灾大臣為亂君弱臣彊邊兵大起天子憂人民驚近期一年遠期三年

雲氣干犯占

蒼白雲氣入冒國以喪糴粟

赤雲氣出冒以兵出粟赤雲氣入冒以兵糴粟

黃白雲氣潤澤入冒大人國倉庫充實出之有出粟賑民之事

青黑氣出冒兵起

黑氣入冒倉粟敗壞 蒼白雲氣出冒之喪出粟

黑氣如轉蓬出冒大人食中毒死且有大大

昂宿

總敘

昂七星曰旄頭一曰天蓋一曰天獄一曰天尉一曰天路水星也昂為天耳目

又為白衣聚又曰胡星也主兵喪主口舌奏對主獄事其下九

尺為日月五星中道下二星為天街陰陽之所分昂大星欲其明

明則獄訟平國無佞臣天下安不明則刑罰濫佞臣得志天下凶

其六星不欲明明則天下受誅罰邊兵多死星動則大臣下獄天子信讒殺害忠臣亦為白衣會聚明而教動則胡兵大起其大星動若跳躍而他皆不動則胡欲侵邊期一年不出三年一星不見為兵為喪六星明與大星等則天下大水七星皆明而黃則兵大起

日月變異占

日在昴食邊兵起其分有殃春秋威精符曰王宗謀國同姓有立石氏曰王者有疾臣厄圖圖者解耳氏曰主微之臣有乱天子法者武密曰大臣下獄有兵乱天子走

月暈于昴陰國失地胡王死趙地凶一曰胡人大飢國乱

月在昴食邊兵起石氏曰大臣貴女失禮却萌曰人飢相食天下聚趙地殃又曰主微臣熱天文錄曰門戶之官有事諸侯有黜者一曰

貴臣誅女主憂乙巳占曰大臣誅貴女失勢有白衣會獄訟煩苛

武密占曰將軍死胡不安

月暈于昴黃帝占曰天下大飢北夷為乱荆州占曰其國主死一曰貴

人多死有兵有暴令有流言者又曰不出其年天下有災又曰

大水谷不收成人其鄉多病腹疾一曰畜多死至咸曰人食絕

鬼多死京房曰月以九月與十二月暈昴畢及五車大郝郝萌曰

月暈昴以甲子乙未及戊己日必大赦甲午期三年戊己期六十日月暈昴三重不出五十日有赦石氏曰月一歲三暈昴來年大赦弓弩責郝萌曰月暈昴一歲一暈小赦再暈中赦三暈大赦不出其年

月在昴有變黃帝占曰軍在外絕食郝萌曰國有喪一曰人飢流亡乙巳占曰有白衣會貴臣獄訟煩苛無辜獲罪民離其鄉

月行一歲不出昴畢間來年有兵

月初生昴宿南向東賤陽國兵利用北伐北向東貴陰國兵強不可伐

月五星干犯占

月犯昴胡王死天子破匈奴不出五年一曰有白衣會一曰其分民離散

郝萌曰北國憂將君死一曰有暴兵起其下 月行犯昴北有

白雲繞月兵入匈奴得地赤白雲不繞月兵入不得地乙巳占

日月犯昴貴臣有憂獄訟煩苛元幸獲罪

月乘昴天下法峻水滿野谷不收黃帝占曰貴人有憂

月行觸昴匈奴大擾一曰匈奴受兵

月入昴中大臣憂有破家胡王死一曰理獄官凶一曰有赦一曰軍在外

絕食一曰大臣匿其罪

月食昴胡王國死受兵石氏曰貴臣誅貴女失勢一曰天下飢一曰有

赦趙地受兵國大傷

月出昂北石氏曰天下有喜胡王死

歲星守昂米貴人飢耳氏曰昂者天子之囚室歲星守之下獄之

臣皆有解不出四十日至歲曰歲星守昂大旱萬物不成多火

災却萌曰夷狄勝耳氏曰王者失禮天下陷人于刑宜赦以解

之石氏曰王者刑罰急久守之有白衣之會棺木貴開津吏憂

天下大飢國奪地

木守昂東谷大貴守其北歲中有德令曰木守昂東方刀劍貴守

其南羅一賤一貴其月土工與有變政守其北有別離之國奪國

地之君西不占

木入昂胡兵起八國有土工有赦却萌曰天下有白衣聚西官侯曰金

寶貴 木入昂而守之天下獄空

木中犯秉凌昂大臣有坐法死者開津吏憂人食草木却萌曰天

子伐胡兵起一曰近臣為亂至歲曰有水災萬物不成 木乘

犯守昂出其北胡王死陰國憂 木守昂東至天高復及

至五車邊兵起有赦木之昂棺木大貴 木居昂畢間色

赤大旱其國有大殃 木舍昂處其南男子病歲早晚水

處其北多暴雨處其東有徙民處其南土工與民多口舌一曰

舍昂南有死君

木逆行昂人君多殺不辜 木出入留舍昂其年早霜齊伯曰

胡人以用兵托其國國空死兵米豆布昂貴留之五十日不下

却萌曰有死將期四月有死君期三年一曰有破君死將處

其東金鐵貴處其南有土工處其西果貴處其北陰國憂

木守昂而去復返兵發有赦

災惑守昂有赦不出三十日兵起有早有無罪而受誅者守之九

十日谷大貴河圖聖洽符曰政令苛擾民若其誅天下愁怨

不出六月大有賔一曰天下多獄水旱不時至歲曰四夷兵起天

下多火災萬物不成人多病死海中占曰胡不寧多病死却萌

曰大臣為亂天下謀主大將反將帥有囚者又曰地裂山崩人

流亡西官侯曰民多霍春三月旱馬牛多死一曰大將出士卒病

野有流血一曰有急令道不通火在陽為中國在陰為胡一

曰貴人多死趙魏有兵荊州占曰火守昂東齊吳負兵守昂

南荆越負兵守昂西秦鄭負兵守昂北燕趙負兵守昂中

周宋負兵

黃帝占曰火以春三月守昂其下有旱夏守秋旱秋守冬旱

冬守來年春旱却萌曰火夏守昂秋羅貴

火犯昂若入之胡人聚中國匈奴大出四夷兵起國有憂火守昂環繞之成句已有故

火入昂天子有急令却萌曰貴人多戰死者一曰有大兵大旱大飢其氏

曰胡人突入其北胡王死一曰匈奴兵起乙巳占曰火入昂天下不安

兵起有兵兵亦罷四月五月有故近期十五日遠期三十日有故

又曰不可為兵客

火入昂已去之復還守之有臣為天下破匈奴者期三年

火留昂畢牛馬多死却萌曰主典更多為奸者

火守昂其氏曰天下多盜賊却萌曰多賊斂

火出入留舍昂有兵巫咸曰火出入留舍昂赤色而光因犯之以行胡

人為亂不出三月軍在外其西北八十里

火行畢間而留守之三十日不去春秋洽誠圖曰為雖其足辟兇相

續婦人哀哭無所抵屬民食不足行道相食

火中犯乘昂天子用兵伐胡王天下騷動

鎮星守昂女主失勢若守之一年不出將軍出征一二年乃止流西北

石氏曰天下民大貧又多病疾一曰天下旱多火災有土工巫咸

曰萬物不成武家曰占之天下飢

土入昂胡王死為亂兵起不出年其乙巳占曰將軍出師有大戰兵

起西方

土入昂中却萌曰地動水溢趙地有兵一曰度壞

土逆行昂女主飲食過度一曰以飲食遇害

土逆行昂女主干政 土行守昂北胡王北陰國凶

土出入留舍昂胡人為亂土主民疾疫兵大起出

土中犯乘昂天下有喜一曰中國吉陰國凶天子用于胡一曰為白水

之會乘其北胡國大出其北為陰為憂

土出昂而守之兵起東方 土入昂而犯守之居其南男子多死

居其北有女喪居東六畜死居其西兵起國有憂

太白犯昂陳卓曰兵起其中旱大將死一曰大熟

太白守昂兵有起天下流血將軍下獄匈奴尤甚一曰兵從關門入主

人出走却萌曰不有亡國必有謀主者其氏曰久守之陰國凶胡

可伐黃帝占曰太白守昂天子于四夷春秋元命包曰政絕其

氏曰有更令若有大赦期百八十日巫咸曰國易政大人當之海

中占曰將軍有聚眾石氏曰胡入若守其北西北夷有毒霜早

降歲有疾病一曰胡不安期六十日有自立王

太白入昂石氏曰天下擾兵大起却萌曰有大赦星行疾期疾行遲

期逢玉曆曰有大憂國易政流血千里主命者惡之期不出

其曰趙地受兵

太白入昂出其北胡王死

太白之昂行其北陰國有凶

太白舍昂黃帝占曰留之四五十日不去即大臣有死者耳氏曰太白

去昂一尺賤人貴

太白出入留舍昂在其北有女喪在其南有男喪黃帝占曰大臣憂兵起

太白逆行守昂天下擾攘多獄事一曰大臣有獄死者二曰太兵起流無千里

太白與昂開不出其年有反臣

太白中犯乘昂天子起兵伐胡一曰臣有謀國易政令金在昂北胡王

死胡國大敗在昂東畜傷星芒角兵起大戰破軍殺將一曰民多病

太白食昂胡人憂趙地受兵其國大傷

太白晝見于昂邊兵大起

辰星中犯乘昂石氏曰有亡國有謀主者若行其北西北夷有毒霜旱

降歲有疾癘荊州占曰辰星犯昂夷狄起兵受殃若出其北天子伐

胡胡王死陰國凶

水守昂執法之官受誅守之水災兵起石氏曰

辰星守昂留之二十日若六十日中國開門有大客國大危易政

令若有自來之王黃帝占曰水守昂兵起破敗民流亡一曰大水

決盜傷五谷郝萌曰天下守失綱兵起于野石氏曰夷狄盛中國

大飢一曰諸侯有誅者耳氏曰辰星守昂角動兵起謀在北方大

將之家及外姓以星入之占其國

辰星逆行守昂獄冤不理兵起大臣死者

水入昂居其中大水平地三尺五谷不成天下大飢一曰戎夷為

患邊兵大起

客星流星彗孛干犯占

客星守昂中國亂不出八十日臣稱天命郝萌曰臣蔽君德又曰有以樂

害上者又曰因有聚兵攻獄者一曰執法之臣誅一曰天下有謀一曰

魚獵起兵一曰胡有殃天下多亂獄郝萌曰刀劍貴荊州占曰說

臣在內有白水聚起

客星入昂黃帝占曰有赦石氏曰白水之會于國內又曰貴臣有繫

獄囚者一曰天下有大喪又曰獄有妄殺元辜以娛主荊州占曰

水泉大出其民去鄉而就兵邑乙巳占曰貴人有急獄

客星入昂而流守之王者絕嗣同姓自外入為主郝萌曰客星入昂留三

日必赦不赦大咎

客星出昂燕代間有兵起者一曰有喪會乙巳占曰兵滿野郝萌曰客星

出昂陰國有走王

客星出犯乘昂胡兵敗趙國不利

客星舍昂南羅一貴一賤居其北有奪地死者

客星舍昂不去天下多凶盜賊兵起若留之十日以上不去胡人內自相賊兵起國有來降者

流星入昂貴人有凶繫者一曰胡兵起外國使君若遠使來一曰有白衣會一曰胡王死

流星出昂兵衆滿野若他國有使來期百日遠一曰邊兵有故流星交對抵昂中國與夷狄交兵一曰四夷交兵

彗孛出昂有敵兵有喪一曰大邦起王君弱臣強一曰邊兵大起天子憂彗孛犯昂大臣為亂國兵大起期一年

雲氣干犯占

蒼白雲氣入昂人疾疫多死妖言大起出之則禍除

黑雲氣入昂胡王死

蒼赤雲氣入昂人疾疫多妖言不則龍見

赤雲氣入昂有軍令白衣將兵一曰天子自將民聚鼓下

赤雲氣出昂軍在野處 青赤雲氣出昂有兵且有大水

黃白氣潤澤入昂天子白水之會出昂白衣會罷

昂星有珥兵悉晉成帝咸和六年十一月突厥守昂八年七月石

勤使石季龍自立

咸康元年二月乙亥太白犯昂曰兵起歲中歲四月石季龍篡

騎至厓陽加王導大司馬治兵列成冲要是時石季龍又圍襄陽六月旱

康帝建元二年正月壬午太白入昂占曰趙地有兵又曰天下兵起是歲石季龍殺其子遂遣其將寇沒狄道

安帝義熙五年二月月犯昂占曰胡兵不安又曰天子破匈奴是歲劉裕伐南燕十月魏主珽遇弒

觀象玩占卷之十五終

觀象玩占卷之十六

畢宿

總敘

畢八星附耳一星一曰軍車主邊兵之獵田狩之事一曰天耳一曰天口一曰

虎口一曰濁一曰天都尉主制侯四方一曰天空水星也又為天獄主伺

鬼方之動靜察奸謀以備外患故其衝地之陽以為胡夷之候故

附耳以譏不祥又主街巷主陰而天之雨師也其北上七尺為日月

五星中道畢主山河以南中國也中國於四海內則在東南為

陽昂畢之間謂之街陰陽兩界之所分畢為陽國昂為陰國

畢左股大星一曰天高為遠將主掃奸凶通外域其星光大則天下
和同遠夷來貢失常改色則邊境亂國不寧耀芒則外國叛動
搖則邊將有急一星不見則為喪為兵離徙則天下獄大亂聚則
法令酷不明則天下謀亂明而動則多雨附耳搖則有困令角動則
諛邪行兵大動明盛則邊兵交戰中國失勢移徙則有亂臣在
側附耳入畢口中則天下有大兵邊地尤甚

日月災異占

日在畢食將相以家事坐罪者春秋感精符曰邊兵自遠國謀亂石氏
曰天下主獄之臣黜一曰天子好弋獵臣有以弋獵誤君者

月暈于畢胡王死亦為風雨一曰有邊兵趙地之君有憂

月暈畢食其氏曰邊使凶亦曰邊臣誅京氏妖占曰有小兵却萌曰
人相食一曰胡人大疫

月暈于畢造兵起却萌曰無德令則民憂兵荆州占曰大赦期三十日

一曰女主愚之一曰邊將囚一曰獄官黜其分飢有兵喪却萌曰月入
畢中而暈人主凶 乙巳占曰人主當之

月暈畢三重邊兵叛

月一歲三暈畢天下中外有兵大赦

月變於畢邊有急兵邊將刑

月失行離畢陰則雨一曰月食畢失行合陽則風合陰則雨
月行宿畢而霧君使之諸侯有道德死者

月五星干犯占

月犯畢天子誅伐急貴人有死者京房曰天子有災今天文論曰春
多雨夏多風邊兵起

黃帝占曰月犯畢出其北陰國憂出其南陽國憂

月犯畢大星下犯上臣殺主大將死邊兵起

月入畢中大風起有赦却萌曰其國君有大憂兵起期一年先起兵者
破亡與兩股齊將死劉向洪範曰月畢中將相有以家事坐

罪者近期百二十日遠十月一曰有友臣一曰賊臣誅却萌曰有物

王遠期一年一曰小人自立一曰小人因上將驚有大赦月在畢口

期六十日赦在踵期三十日一曰有土工又曰有以弋獵惑君者石

氏曰月居畢中不出其女君死天文錄曰多雨

月食畢賊臣誅貴人多死兵起一曰使邊國者凶一曰諸侯相謀

月亂畢諸侯趙有亂其君當之

月與畢舍有敵合其陰雨水為灾合其陽大風

月穿畢過之有兵飢盜起

月犯附耳兵起將相有死者

歲星守畢邊兵起外國謀反稱王臣謀近臣為倭曰其分飢有赦春秋

合誠圖曰王者出遊獵不出四十日兵東行石氏曰王者有使于

夷狄羅大貴巫咸曰大旱多火災却萌曰萬物不成國以飢亡乙

巳占曰木守畢口國大赦受賜夷狄君有德令

木入畢中邊兵起居之八十日臣謀君兵大起巫咸曰木守畢中伺

其出日教之期二十日兵發又以始入日教之率一曰期十日兵

罷五星同然

木入畢口中邊有兵將相憂大臣災二曰大人當之一曰民飢有赦

木出入留舍畢二十日其國以武治天下又曰絲綿布帛貴十倍荆

州占曰三十日不下民流亡不及其鄉

木出畢陽為旱陰水政令不行

木處畢北其年有赦有別處之國奪地之國且有大水處其南有

土工男子多疾歲飢處其東多暴雨兵器金鐵貴

木逆行畢人君改操不時一曰兵起

木居昂畢間色赤大旱國有大殃在君一曰在民

木入畢遂守之中國大乱人主當之守三十日人君起兵有攻戰客

軍敗民流亡期一年

木留守畢出其北陰國憂出其南陽國憂有兵則客敗主人勝木犯

木守中國有乱

木犯附耳乙巳占曰兵起將有憂死不則免退

熒惑守畢其分飢有德令其氏曰胡王死又曰男子有賜爵之令又曰

邊地大驚夷入侵中國倉粟出一曰邊將憂有白衣會二曰天下

多賊盜有亡國石氏曰天子枉刑一曰君憂一曰有走君守之三十

日有奇令百日匈奴有降王一曰天下道不通海中占曰人君以

收獵廢政火守畢踵荆州占曰人民駭走去家千里男子婦

人無所倚留一曰大兵戰留二月二年戰留三月三年以上國易

政亡守大星大赦錫及夷狄

火守畢昂之間天下道路不通

火犯畢有邊兵刑罰用海中占曰有改操之事

火犯畢左角小戰犯右角大戰

火犯畢若留守之出其北陰國憂出其南陽國憂

火入畢黃帝占曰中國之君以兵自衛巫咸曰將相憂一曰國相乱却

萌曰有女喪事一曰大赦有白衣之聚一曰為憂兵國易主一曰

國相死

火入畢口其氏曰邊有降軍大駭留之六十日貴臣反伏誅又曰人

飢國亡一曰火入畢門留之三十日以上兵起乙巳占曰火入畢口

有大赦期十五日若三十日將相憂有白水之徒聚期不出二年

火逆行畢至昂有死喪寇亂

火逆行守畢荊州占曰兵大起馬損其足牛折其蹄角婦兒逐死所

止託民飢元粟道路相食留二十日以上貴人有披掠者期七十

日趙地大敗殃

火入畢已去之復還守之有臣為天子破匈奴者期三年郝萌曰諸侯

女子貴臣有誅者

火出畢行疾無故行遲為憂出其中主也出其旁臣也石氏曰出

畢陽為旱出畢陰為水

火在畢為天空不可為人客為人客有殃

火與合光其臣亡一曰女主憂

火舍畢其國多枉刑有淫獵

火舍畢口貴人有掠死者舍之六十日有夷狄者其國滅無後一曰有邊

兵一曰臣有輔太子奉藩國之事

火出入留舍守之六十日不下女主死大臣諸侯相謀胡兵大戰期

一年火犯附耳邊兵大起將相有死若出敗者

鎮星守畢王侯被廢又守之兵起荊州占曰有赦石氏曰天子政

令不刑人君受制其下土工陳卓曰賦重役煩民不堪命天文

錄曰邊有降君

土守畢口軍急禦守一曰土舍畢口諸侯有廢者又曰大臣憂兵起

不戰

土入畢中地震水溢大人當之郝萌曰其國易主 土中犯衆畢人

君謀兵曰兵起西北不戰一曰有赦黃帝占曰出其北陰國憂

出其南陽國憂一曰土犯畢為邊兵趙代有憂

土出入留舍畢有軍在外客不勝舍畢中八十日不下兵起客軍

不戰而散 土逆行畢若守之女主出入不時人君以淫獵

廢政

土犯附耳兵起將相有死若黜者

太白守畢兵起大臣黜使石氏曰天子虛國多枉刑其氏曰大將

有功至咸曰諸侯起兵歲罷又曰水災萬物不成郝萌曰有

急令邊不安相有憂守畢柄有兵邑強守畢旁兵起畢口

國易政

太白入畢中其國危大人當之石氏曰有女喪西官候曰將相有

憂人主惡之石氏曰太白入畢近陽星大將出征有功又曰

太白入畢口與兩股齊兵起期四十日守之五十日期三十

日兵起又曰太白入畢口中馬馳人走戎狄謀奪中國有大

赦星行疾期近行遲則遠一曰有弋獵惑人主者

太白在東方入畢口兵大起國易政

太白入畢口而守之有反臣大將出征有功國易政玄冥占曰將軍

為亂君衛位大臣當之

太白犯乘凌畢有大兵民多死郝萌曰有急令相死一曰邊兵敗至咸

曰有水災五谷不成一曰刑罰急黃帝占曰太白犯畢出其北

陰國憂

太白犯畢股左右大星石氏曰大將戰死右星為右將死左星為左

將死一曰太白乘畢若凌之邊將戰死

太白出入留舍畢兵起北方天下有憂非一國六十日不下天下有

立王百日不下有大喪不出四年

太白出畢南之一尺國豐出陰水出陽旱

太白貫畢倉庫空虛四夷交侵邊地大擾北官候曰太白抵畢

出入天兵驚民出

太白犯附耳國有讒臣在主側以敗讒或主君相皆喜兵起國大憂

辰星守畢邊兵起有水災萬物不成臣謀反近臣為佞外國稱王

黃帝占曰山崩水災民流至咸曰邊有江水起兵耳氏曰民多病

死郝萌曰野人以飢為亂

水犯畢出其北國憂出其南國憂荊州占曰水犯畢邊兵起郝

萌曰若水犯之兵起於外北夷有憂

水入畢有憂有兵國易政伺其出日伺之同木星占

水犯附耳兵起將相憂

客星流星彗孛于犯占

客星入畢石氏曰邊兵起牛羊貴一曰有弋獵惑人主者一曰邊兵亂

天下有赦郝萌曰多獄事貴人有繫囚者荊州占曰四夷並

起為盜賊或曰國有兵謀一曰女主憂諸侯憂亦為君憂先起

兵者亡

客星出畢口與兩股齊有走王又曰三十日兵發其去也視其東西

南北所往及所主近宿或受兵

客星入畢留不去牛馬貴一曰天子絕嗣

黃星入畢三夜常夜不見相死九十日后死百二十日大人當之

客星犯畢人民流亡不返其鄉一曰鐵鉞用大臣憂一曰無兵起有兵

兵罷

客星出畢國人為亂有走君至咸曰邊夷兵起胡寇入天下飢有亡

國近一年遠三年郝萌曰車馬急行荊州占曰君以獵發政

客星守畢歲大飢石氏曰終臣蔽主德耳氏曰外國稱王有詐使

不可信一曰內臣與外臣通謀鄰萌曰人主憂有陰謀事不成

一曰工役興風雨不時谷貴一曰天子無後一曰霜天下滴水溢民
流亡大將出師視星所之以命所伐

客星犯附耳邊兵大起

流星入畢先起兵者敗一曰貴臣囚繫一曰有兵謀一曰邊兵大戰天文

錄曰其分君憂有逐相

流星入畢中而復出其星小一曰小敵

流星以乙巳占曰國有民流

流星出畢若有田獵之事於外

流星犯畢邊兵大起春夏犯有戰流血秋冬犯之大水魚行人道

流星色黃潤入畢匈奴入塞出畢天子遣使安邊一曰有大敵

流星角亦貫畢胡人兵大起

彗孛行犯畢胡人為寇野外血流期一年

彗孛掃畢邊兵大戰積屍千里

彗孛出畢馬貴爵祿亂芒內指中國兵敗外指夷狄敗

彗孛出畢口石氏曰相為亂國易政兵起工役興天下大動

蒼彗出畢五谷不成下有破軍亡國 赤彗出畢

其分主憂 黃彗出畢女弄為亂

白彗出畢有兵喪 黑彗出畢水溢河江決

彗出畢參之間而長狀如竹竿其本有星累然此

鎮星之變見以為兵戒不出一年兵起宮中女主受殃

彗孛守畢柄候色益土 彗孛出附耳庶雄起群臣反

雲氣十犯占

蒼白雲氣入畢歲不收出則禍除 赤雲氣入畢兵起

赤氣入畢如波揚大旱有火災 黃白氣入畢其歲善出畢則

受民田一曰黃白氣入畢天子有太子太子喜兵在外者解一曰

其歲大有 黑氣入畢相亂政將死 白氣入畢相死出則禍除

黃氣出畢將軍兵出 黃白氣出畢有拜將

赤氣出畢將軍兵出 赤氣入附耳兵起出之將軍出兵

蒼白氣入附耳將軍死 黃白氣入附耳天下安無兵

黑氣入附耳將死 黃白氣出附耳有拜將

漢明帝永平十六年四月癸未太白犯畢為邊兵其後匈奴入雲

中至成陽使者高弘發三群兵追討無所得太僕蔡彤坐不進

下獄

簡宿

總敘

前三星曰鵬白虎之首也為三軍之候行軍之藏府金星也主葆旅收斂萬物亦為刀鉞斬刈之事曰天貨主寶其北上三尺為日月五星中道內主梁外主巴漢星明則天下安五穀熟軍有儲將得勢不明則不可出師動則葆旅事起天下旱君臣失位明而動推則天下盜賊群行移徙則將有逐者移而近參左有則臣謀君近右肩則臣伐主若有大命

日月變異占

日在宵食下臣為逆曰大將謀議曰戒在將兵之臣曰夷狄兵起將戮日暈于宵陰國弱曰戎狄國多疾疫曰臣憂有大水且旱暈三重其下

五谷不登人疫

暈五重有大赦不出六年

月在宵食早有臣子被枉殺者曰貴臣大將有憂曰主兵之臣當然

一曰刑罰濫

月暈于宵女子多死却萌曰有德令荆州占曰大赦河圖帝覽嬉曰

大將死道上多死人弓弩貴人多兵死

月宿于宵有變將相有殃曰有刑罰之事

月五星干犯占

月犯宵將有叛者一曰小戰更多死道路亦為叛者一曰兵大起有赦刑

州占曰其分民災

歲星守宵人飢守之三日內主自將兵于野五穀米傷貴人守之丁壯暴死石氏曰疾疫國有反者又曰西方兵動侵地欲爭君荆州占曰多妖怪大臣亡一曰民多病虐乙巳占曰木守宵君臣和同又曰不出旬必有規候之事天子憂期申辰日

木犯宵海中占曰有規候之事農者得耕君后俱忌之一曰五穀不成國

大飢天下大疫石氏曰國兵起天下動移一曰天下盜多

木入宵却萌曰五穀忽貴忽賤歲一旱一水天時不和多盜賊

木出入留舍宵六十日不下木豆米傷九十日不下侯王建功二百日

不下客軍大敗一曰山林空

木行之宵人君誅伐不當 木行之宵兵器大貴

木來舍宵有白衣之會

熒惑守宵一物不生天下亂守之三十日有賜爵祿之事黃帝占曰將

軍反天子之軍破牛馬有急行一曰國有喪糴貴春秋文耀鉞曰

功臣逐石氏曰西戎兵起至咸曰旱五穀不成天子不可舉兵又曰

有石墜以占何國一曰法律壞小民多傷一曰國易政天下多不孝子

父子相爭奪兵器貴六畜疾山林空荆州占曰誅罰不行一曰多

火災

火犯甯其分兵飢天下動移黃帝占曰野有反者斧鉞用平咸曰大旱多
火災糴貴

火入甯萬物不生其下有兵平咸曰伺其出日而數之期三十日兵發又
以數始入日之率二日期十日兵罷

火出甯間其氏曰天下亂出東方災西方大得南北方同之一曰出其東西
方吉東方凶 火行之甯大臣有憂

火與甯合光石氏曰趙相死二日其地守臣憂

火出合入留甯天子自將兵

火犯甯而守之六十日不去國有大喪大臣誅五谷大貴兵大起

鎮星守甯其野亡地石氏曰國有殺者平咸曰有兵水災萬物不成兵去

其國不居其室二曰西方客兵動侵地君主崇禮制儀則可以滅

咎乙巳占曰土守甯所出之宿國亡地所入之宿國得地

土犯甯兵起天子不安其宮黃帝占曰國有土功事石氏曰天下動移都

萌曰民人叛亡

土入甯其國兵起天子宮中有兵 土逆行甯女主自恣

太白守甯其氏曰天下安寧平咸曰其分守臣叛物不成人疾石氏曰有急

令西方有客兵來爭國黃帝占曰下臣謀上國易政兵起斧鉞用

大臣當之期九十日乙巳占曰當寒反溫當溫反寒陰陽交錯風

雨失節四方兵動又曰天下起兵民相謀一曰不出三十日大將反
天子軍破牛馬有急行

金犯甯其氏曰其國大臣為亂兵起斧鉞用一曰萬物不成天下兵起
金入甯有兵二曰大臣為亂大人當之國易政金出入留合甯兵起有戰

貴人憂其國下有山崩地裂大人當之金與甯合在其陽為風
在其陰為水一曰有德令

辰星入甯其氏曰子歸其母也君臣和同平咸曰水入甯中伺其出日
而數之期二十日兵發又以其始入之日數率二日期十日兵罷

水守甯平咸曰萬物不成多火災大人憂不出百日天下大飢都萌曰天

子不可動衆行師一曰其地人飢石氏曰其下水災趙國尤甚有反
臣不出百日兵起先動者敗

水犯甯不可動衆行師其國有水災兵起大飢有反臣天下亂

客星流星彗孛于犯占

客星犯甯其國破亡 客星出甯內臣與外臣交通謀其主星明而

行則事覺不成星不明不行則不覺事不成期一年石氏曰客星

出甯魏有良臣在國而南二千里荊州占曰客星出甯色青為

憂赤為兵白為喪黑為水黃為土工黃白則吉

客星守甯西戎有欲為王而乘侵土者黃帝占曰下謀君平咸曰有大

喪又曰有水火人多餓死期不出三年一曰黑星守甯谷貴

客星入甯黃帝占曰西戎侵邊車馬急行都萌曰有大喪官臣為逆一曰有祿祿之事于國內

荊州占曰客星入甯色青有憂亦有兵黃白舌黑水火谷大貴

黃帝占曰赤星入甯內臣與外臣合謀為逆其星行動則不成不

動則事期一月

流星入甯中有叛臣大兵聚其下車馬急行人主憂期百八十日遠一年

出之則兵罷 乙巳占曰流星入甯口中若天子使也宿中來者

外使也三十丈至百丈將軍使也十丈至二十丈小使也視其所起

之處言之皆不出一年

流星出甯國兵敗一曰君王欲行斬殺事春夏犯多雨秋冬犯大風

大雨人民多病

彗孛入甯大臣出戰衆大貴天子多殺不幸有失地死王有破國期三

年遠五年一曰彗見甯人流亡有破國亂軍死其辜

彗孛犯甯國兵起天下動擾期一年遠三年一曰有破軍君易位

雲氣干犯占

蒼白雲氣入甯天子有祿祿之事出則禍除

赤雲氣入甯兵起 黃雲氣出甯國兵隨之出甯國兵入

赤雲如湯波入甯中入國兵出^{變大}國隨其出

黃白氣潤澤入甯有神室入一曰有負室玉禾獻天子者

白氣入甯大人憂邊將戮趙地有突出之禍除

白氣出甯有祿祿之事于國外

參宿

總敘

參七星伐三星曰參伐七星為首共為十星為虎身伐為尾甯為首

共為白虎王西方參一曰大辰一曰天市一曰鍾龍金星也亦曰鈇

鉞主斬刈事為刑罰又為天尉主邊臣有九譯鮮卑戎狄之國

七星為將軍其中三星橫列為權衡所以主平理前二大星

曰左右肩左主左將軍右主右將軍左右兩肩左主後將軍右主

偏將軍中三星為三將軍也七星皆主邊將軍其左肩北三

尺為日月五星中道七星皆明則天下兵精暗小則將弱亡角

大張赤輝旁射則三軍駭動天子躬甲自將兵出征動搖則邊

有急元光欲改軍參差常則君任忠臣有外謀明大則大將執

權天下易政蹶聚則誅細微則天下兵不精離徙則大將逐迫遷

則天下刑急參右足應在王井中虎性暴怒足下有井動則陷之

以節其勢故謂之陷足虎不得妄動是以天下無兵若足出井外

使得縱逸則天下之兵大起參星不具則國亡地失色則軍敗散中
星差而南則胡兵入塞復正人退星移則客伐主人參兩肩外明
而大則兵外強內明而大則兵內強左股亡則東方南方不可舉
兵右股亡則西方北方不可舉兵參左足入玉井則大兵起天下大水
若有長山石為恆若突出玉井則虎狼為暴害其中星差而北胡
人北參四足若進者則將出兵有功退無功進者移而北退者移而
南也耳氏曰參為忠良孝悌之子星明大則臣忠子孝移動敗常
則忠臣受枉伐主斬刈星不欲其明與參等則大臣謀君星大
則兵起踈折則法令弛縱聚刑罰急動則有新伐之事移南則

胡人入塞移北則胡人出塞角則諸侯之官排門問角動黃芒

則天子戒常以夏三月視參四足進前則兵起退則兵罷入是參

前兩星動摧則兵起天子有憂守常則吉

日月變異占

日在參食大臣受譖殺其子兵起春秋符曰大臣憂近臣相戮以外勝內

遠國強耳氏曰戒之在將帥之臣曰大旱人食草木平成曰晉國

有殃其君凶其分有拔城大戰又曰田荒米貴日暈于參解墨國

君死邊將出將軍憂二曰大飢

日暈于參如鼎蓋外國有來降和親者

月食參食其分大飢臣下有謀天文錄曰兵在外大將死其國憂天下更
令一曰其分有大兵田荒米貴石氏曰大旱赤地千里乙巳占曰王
兵之臣當出

月暈參伐斜萌曰不出歲中天下亂其國兵出弱戰不勝地震又主有殃
荆州占曰其分國君客軍大恐郡萌曰有敵暈三星小敵暈三星
大敵以衛為期石氏曰將軍死貴人有誅者

月暈參座之有雲潰兵大起軍在外則大戰

月以十一月十二月正月暈參其歲虎狼群出為害耳氏曰月以正月暈
參伐不出三旬兵起

月在參有變邊兵急百姓食蓀蓀月宿參伐有風雨

月五星干犯占

月犯參伐有兵爭統城堡海中曰國有憂郡萌曰軍在外將死或

曰貴臣誅大旱人食人

月乘犯參左肩左將軍戰死右肩右將軍戰死中星大將戰死

月食參伐星兵起有戰將死黃帝占曰月食參星貴人誅天下大飢

大旱人相食兵大起

月犯乘參右肩耳氏曰五谷熟

歲星守參大疫王者有疾人民流散改立國君石氏曰國有反者五谷

更貴二曰王后患之二曰有大兵天下農不耕荆州占曰多雨歲患

巫咸曰萬物不成大飢海中占曰多盜賊高田貴下田賊其年草

木多腐腐一曰晚稼不成

木犯參石氏曰水旱不時有兵喪耳氏曰歲大疫巫咸曰大飢

木犯參犯守之其國以兵致天下二曰天下有兵驚退而守之士卒散

散五谷貴一曰水大為災

木入守參伐天下有兵

木入守參荆州 占曰七以上至七十日天子欲出之他國不百八十日

木逆行參其君誅伐不當却萌曰木逆行參留上衡中兵起

木舍參若留守之黃帝占曰木處參東若伐東天下多走民却

萌曰木處參南若伐南為易君一曰大人有寒熱之疫處參北

若伐北國易參東若伐東晚稼不成處參西若伐西產婦多死

荆州占曰木處參的逆者是王者所欲封期一年

木舍參若處伐有友臣中兵起

火惑守參外兵入一曰西方不安有故若久守之五十日不下天下

以火為憂有改政秦地大山百日不下財物貴大旱猪羊病巫

咸曰火守參早五穀不成黃帝占曰多霜多雪荆州占曰谷鉞

用石氏曰天下兵起秦地火布貴守五日羅暴守之滿六十日

宮中有戰一曰兵有千里之行牛馬多死石氏曰大將及天子之

軍破五穀大貴人相食大以夏四月守參金鉞發王者徒宮五月

守之大臣有下獄者却萌曰火守參足下五日羅暴貴二十日

以上大賤三十日有故天下金貴

火犯參黃帝占曰大將及四方相射王者轉徙宮室兵火相連

火犯參右肩石氏曰兵起大戰

火入參主藏廢却萌曰留之一月將死二月后死三月主人死曰國君災市

火入參而守之二十日以上兵起于野將軍出戰死一曰有石隕于野

石所墜有友者火守伐陳卓曰天下更改朔海中占曰守伐

五日人主忌之一曰火入伐有兵戰守之五日大將死

火伐不出三旬有大舍 火逆行至參將軍下有獄者

火逆行至參而留止衡中兵起

火逆行入參成勾天子失度天下大亂若環繞之有大喪主命患之期

一年遠荆州占曰火逆行入參中必有餓死國君若有殺死者

火與參同出有戰臣

火與客星同見參中天下更改大國之君為臣所謀

鎮星守參大臣出國使奸人為逆逆一曰有邊兵天下治城石氏曰天下

有喪海中占曰其下軍破國亡一曰后夫人當之一曰大臣出使有外兵

土星入參行陰為水災五谷不成民流亡

土星角動赤黑色觸參中星臣執其君

土犯參石氏曰國有反者郝萌曰奸臣謀上

土逆行留止參衛中兵大起

土舍參出入留止西官候曰天下治城郭修武備郝萌曰高田賤下田貴

太白守入參大臣為亂石氏曰有反兵天下有破軍牛馬有急行郝萌

曰難貴國大危耳氏曰將軍出外降邊兵大戰海中占曰大水西

方尤甚二曰為旱火之災王者失位國易政二曰有伐國

太白守伐星衛尉若將軍凶

太白犯參天下兵起軍略曰邊兵起石氏曰有亂臣西候曰金犯參右

肩有大戰右將軍憂犯左肩左將軍憂亦為大臣有憂太白失

失事占曰太白犯參右股戰不勝將軍死犯左股戰大勝

太白抵參出入荊州占曰兵大起天下驚

太白逆行參若留止衛中兵起

太白出入留舍參名將死天下兵起而不用人民流亡不居其卿不出期

年山谷皆空

太白入參外兵起留之三十日天子有喪

太白犯守大臣為亂兵車大發有急令

太白宿伐有反臣中兵起

辰星守參國易政更發令邊兵起大戰水寅五穀不成二曰有反臣石

氏曰天子不可舉兵動衆二曰有赦

水守伐星有內亂中兵起衛尉當之有反臣二曰后夫人當之二曰邊兵

起水星移而南胡入塞移而北胡出塞

水入伐星兵起出其南胡人入出其北胡人出

水犯參若衆之耳氏曰貴臣出一曰國有水兵

水出參天子不可用兵動衆必有反臣

水出參中有邊地兵

水與參同出西方天文志曰為旱大災

水逆行留止參兵起外夷人侵邊將憂

水入參而犯之兵起有拔邑先起者亡後起者昌

水入參色青黑不出其年兵起臣誅水逆行宿有反臣

客星流星彗孛干犯占

客星守參邊州亡地石氏曰歲飢國敗郝萌曰有臣執事有奸臣以女

色惑天子者老人多死馬貴二曰有易君白為死亦為兵青為

憂疾黃為吉二曰早米貴石氏曰客星守參魏多君子

客星出參外兵入邊城圍有戰不出二年耳氏曰有亡地馬貴郝萌曰

大臣憂多賊以日辰教言人数

赤星入參石氏曰武卒用若守之嫡腰相拒

客星入參邊有暴兵圍城城懷夏氏曰谷貴一日諸侯國當之一曰有

衡石之事却萌曰宮中有自杀者入其陽為男陰為女子

客星入伐有兵亡傷色黑青縣令有罪黃白縣令有賜一日入伐有新

刈之事于國出之有新刈之事于國外

客星守伐大臣有謀者

客星舍伐色黑為水白為青夏赤兵黃為土工

客星出參鉄鎖兵出入參鉄鎖兵入

客兵入參兵起國乱

飛星入參外兵悉發一日蠻夷使來却萌曰邊臣被圍天文錄曰

先起兵者勝一日有衡石之事于國內乙巳占曰星色青黑

不出其年兵起

流星入參左五谷貴入參右五谷熟

流星出參兵大出一日有衡石之事于國外

流星出參南門刺參不出十年有一統占曰南井也亦星抵參至

伐而止有外兵

流星犯參邊兵大起春夏犯名將死秋冬犯猛將死

流星犯王井天下流血成川

彗孛出參伐甘氏曰大臣反兵殺地天子躬申弓弩恒張皇后憂

斧鉞用天下更政令期三年遠五年

彗孛犯參伐主國亡邊兵大散

雲氣干犯占

蒼白雲氣入參臣為亂 亦雲氣入參內兵起將軍為亂誅

赤雲如波揚入參邊臣倉庫焚

蒼雲白氣出參伐而環繞參天子自將兵巡邊

赤氣出參中央邊有大兵

黑氣出參有兵有水將軍憂

蒼氣入參邊境有憂

黑氣入參邊大水將軍死氣銳如鋒大人當之

白氣入參天下用兵一日天子有陰疾

黃氣入參大將受賜

蒼白雲氣入伐大將軍斬刈之事

蒼白氣出伐以白衣行斬刈之事

黃氣出伐將軍戰勝

黑氣出伐以水伐國

赤氣入伐有新刈將軍憂

觀象玩占卷之十六

七

觀象玩占戊戌集目錄

第十七卷

南方七宿

井宿

總敘

月五星干犯占

雲氣干犯占

鬼宿

總敘

月五星干犯占

雲氣干犯占

第十八卷

柳宿

總敘

月五星干犯占

雲氣干犯占

星宿

總敘

日月變異占

客星流星彗孛干犯占

日月變異占

客星流星彗孛干犯占

日月變異占

客星流星彗孛干犯占

日月變異占

月五星干犯占

雲氣干犯占

第十九卷

張宿

總敘

月五星干犯占

雲氣干犯占

翌宿

總敘

月五星干犯占

雲氣干犯占

軫宿

總敘

月五星干犯占

雲氣干犯占

第二十卷

太微宮垣

總敘

客星流星彗孛干犯占

日月變異占

客星流星彗孛干犯占

日月變異占

客星流星彗孛干犯占

日月變異占

日月變異占

客星流星彗孛干犯占

日五星干犯占

客星流星彗孛干犯占

雲氣干犯占

第二十一卷

紫微宮垣

總敘

雲氣干犯占

天市垣

總敘

月五星流星彗孛干犯占

雲氣干犯占

觀象玩占戊戌集目錄終

觀象玩占卷之十七

井宿

總敘

東井八星曰天府曰東陵曰天井曰天關曰天門曰天渠曰天亭曰

天候曰天齊曰天池水星也主水泉亦為天之南門日月五星貫之

為中道又主酒食女主之象主諸侯帝戚三公之位為天之亭候未

衡法令之所取平也三光行不由其中為天下無道雖經之不得留之

王者心正則井星正井星正而明則法度正號令明大盛則多風雨

暗小不正則國弱政亂動搖變色則諸侯帝戚有廢戮三公受殃移

徙則國亂君憂洪水為災錢一星附井口第一星邊一寸主伺淫奢而斬之不飲其大明大而明則鉞鉞用兵起動怪亡角則大臣多死於法者星亡則天下大水

日月變異占

日在井食雍州大旱人流千里甘氏曰秦邦不臣食盡則謀成不盡則謀不成又曰戒之在供養之臣陳卓曰女主憂國內亂苛政行武

密占曰陽國弱失地食盡則天下大旱

暈于井多陰雨大風

月食在井大臣有謀皇后憂五穀傷陳卓曰國內亂一曰有兵喪乙巳

占曰水衡五祠之官有憂大臣誅食盡則兵起以日占國

月食在井鉞中人流千里

月暈于井海中占曰胡兵起郝萌曰天下有兵又曰王者出遊來年旱後六月丙辰大赦荊州占曰陰陽不合一曰國有憂事兵起人

月暈圓井四夷不和

月暈井一重四夷不和二重三重陰陽不和

月以三月暈井大水

月以建丑月壬戌日暈井有大赦

月暈井及鬼其年旱禾不收

月行至井變色而青國有憂亦有兵旱白有喪黑大水黃有亂月未行入井大風雨有災

月宿井而露有水患

月行井北北夷大飢

月行井南南夷國亂

月五星干犯占

月犯井刑政不平兵起主人憂乙巳占曰將軍死一曰多風雨大水為災一曰歲荒人飢一曰水官有黜者

月犯井左右星女主憂

月入井大水諸侯貴人多死荊州占曰有兵

月食井內亂以日占國

月犯井鉞大臣誅斧鉞用內亂兵起有拔城流血破軍殺將

歲星守井法令極多獄事守之七日天下和平七日已上至二十日之上

天下更改有火災五穀傷有土工一曰秦國亂守其北多暴雨石氏

曰木守井河水溢皇帝占曰大飢人疾病郝萌曰大人多病有喪一

日將相死又為旱荊州占曰道上多死人一曰萬物不成久守之金錢

易天文志曰禍成五星守之皆為有兵喪乙巳占曰木留守井其

國以仁致天下 木守井環繞勾己之有赦

木入井皇帝占曰有軍在外歲星進則兵退星退則兵進郝萌曰歲星入東井南一北侯王憂二曰害於泰稷又曰天下有土工川潰之事留之二十日以上易正朔一曰木入井歲飢人病乙巳占曰木入井秦國亡武密占曰易置天下

木犯井若中乘之陳卓曰王者法令急多獄事其年大水人飢天下人改令郝萌曰其國内外有兵起乙巳占曰人主有汎水之事大將惡之有内乱

木乘井而守之人主有法令水衡之事逆臣為乱將軍死人主憂木凌犯井芒角相連繞成勾已兵大起國君出走人民十死其九五

星同占

木舍井居其東五穀不成居其南國居病諸侯多死居其西小兒多死居其北有改令

木出入留舍井三十日天下有水非一國

水逆行井石氏曰有兵陳卓曰川壅郝萌曰人君出入不時

木中犯乘守井鉞斧鉞用大臣誅一曰賢相死近臣為乱兵起

熒惑守井三日貴臣相戮守二十日以上宮中憂火滿六十日有大水

魚行人道貴相死郝萌曰火守井百川皆溢石氏曰糴貴又曰天下有名水有絕者大旱大魚死至咸曰有逐王郝萌曰萬物不成一

曰天下以軍自守一曰火守井南王后死守其西太子死守其北諸侯有死者久守之其分民多死

火守井三十日以上成勾已角動色赤貴人死百川溢兵起若環繞之起兵者事成

火中犯乘井有兵陳卓曰臣有以家事生罪者天子以水敗荊州曰先起兵者殃後起者昌李筌曰將死郝萌曰火犯井南后死舉同

火入井石氏曰旱其國乱有兵兵止無兵兵起大臣當之甘氏曰其國大凶米貴民多死石氏曰有赦令黃帝占曰牛大疫兵器貴一曰水

出海水溢國失火有逃亡先起兵者戰不勝 火以春入井

有赦

火入中因守之天子宫中失火

火芒角疾行入井十日相死三十日君死

火入井太白隨之糴貴道上多死人

火逆行井貴人死傷有火災

火逆行井若守之成勾已天下兵起天子當之

黃帝占曰火出北河戒行至井十一星將軍有野死者十二星内臣有

市死者 火經井中而南出天下易主

海中占曰火行井上二大將軍死

火行井七曜常行之道而留守之其國內亂以日辰占何國

火出入留舍井三十日不下有破國死王

火犯守井鉞斧鉞用大臣誅兵起臣謀主執法者死不出其年

鎮星守井大旱五穀不成黃帝占曰有水石氏曰不出九十日有赦郝

萌曰有土工甘氏曰有壅水人多病曰民飢久守之金錢易守其

陽旱守其陰水國君死以入日占國守之二十日兵起六十日國敗

土舍井黃帝占曰大人憂荊州占曰天下無主天文錄曰兵起東北

土入井居其中旱出之乃兩

土入井行陰為大水五穀不成

土逆行井女王不能奉祭祀

土出入留舍井三十日不下石氏曰水大出人流死六十日不下兵起有

破死君土守井犯鉞星王者惡之一曰大臣誅兵起

太白犯井海中占曰人主浮船石氏曰將軍惡之乙巳占曰太白中犯

乘井皆為國內亂兵起

太白入井石氏曰國失政大臣為亂兵大起天子以兵自守郝萌曰先

起兵者敗天下大水荊州占曰將軍有戮死者又曰政急民流諸

侯舉兵曰臣有謀上者大臣當其灾

太白入井中留二十日以上天下改正曰六畜疫兵大起

太白守井黃帝占曰水灾一日耀貴將相死兵起石氏曰旱至咸曰君失

政大臣為盜有誅者大人忌之曰萬物不成有火灾郝萌曰兵起

東南石氏曰太白守井十日不下大人坐之三十日不下神水出歲

多土工郝萌曰太白守井一東一西一南一北男不得耕女不得織

太白凌犯乘井而守之大將誅兵起

太白逆行井有叛臣國易政兵大起秦地大殃

金犯守井鉞斧鉞用大臣誅國內亂兵起

辰星入井天下水灾春秋文耀鉤曰蠻夷君有死者邊兵起期不出其

年一曰有亂臣馬貴星進則兵進星退則兵退 水入井中守之

天下易政

辰星犯井馬暴貴有反臣石氏曰刑法不平歲大惡郝萌曰胡兵起

天文錄曰辰星進則兵進退則兵退乙巳占曰水犯守井角動色赤

黑為水起兵色黃潤天子有善令色惡大人憂

水守井黃帝占曰大水百川皆溢石氏曰歲旱晚水又曰法臣相戮一日

胡兵起春秋感精符曰辰星守井去之七寸守七日以上至十五日

天子殺大臣郝萌曰五穀萬物不成金錢易一日五穀霜死歲大惡

其分尤甚二日其國大人惡之 水出入東井有亂臣

水逆行入井天下多水有絕者

水受其東井不朝五穀不登

辰星犯守井鉞斧鉞用大臣誅兵起水災穀不成

客星流星彗孛干犯占

客星入井水旱為災秦地喪亡曰外邦有使來獻食物者一日五穀不

成糴大貴一日陂池若水事一日有水敗道路不通都萌曰君失政臣

為亂大人富之一日宮中憂大荆州占貴人死有奇令大神從天下

妖祥自地出多失火黃帝占曰客星入井留十日成勾己有贖罪之令

客星犯井國有土工小兒妖言一日國亂兵起荆州占曰其國有兵大

臣誅期八十日又曰貴人憂多火災都萌曰百川溢一曰有客

以水令來言者天文錄曰五谷不收糴大貴

客星出井宮中火起大臣為亂兵大起將軍憂有白衣自立者尋破

不成一日大水石氏曰有旱虫生人多病一日貴人死至咸曰貴人

之女有懷子而化為水者都萌曰多火災一日百川溢男女不得

耕織

赤星守井若入之貴人有疾一日有族誅者宮中有憂

黑星守井若入大水有水令

客星絕井而過天下名水有絕者

客星守井鉞斧鉞用大臣誅一曰有兵將軍為外兵所擒士卒多傷

死以星所居及其出之南北及其日辰占國

流星入井水與城平天文論曰有使從外來言水兵事武氏曰其分饑

饑民多死乙巳占曰其國以水亡期三年

流星出井其所至國大水武密占曰天子有水事干外乙巳占曰多水

有絕者

流星犯井大臣誅其國有兵期八十日乙巳占曰流星大而光衝犯井

有大便至主憂春夏犯秦地亂百川溢秋冬犯宮中憂人多死

魚鹽賤

流星色赤黑出入井其地有水民流亡

流星出柳入井天子浮舟

彗孛出井有奸臣在君側其國大水兵大起軍在外則有戰死有將其

國大人死三十日不沒將當之四十日不沒相當之七十日不沒君當之

都萌曰彗孛出井兵起國亡

彗孛犯井其國用兵大臣誅期八十日武密占曰宮中有亂秦地兵

起災國易政

雲氣干犯占

青雲出井大如缶口上拂參而行入井河中大水沒城郭期二

十日遠三十日

黃白雲氣如井有客來言水澤事

赤雲氣入井大水不則疾疫亦為旱

蒼白雲氣入井有喪女主惡之

蒼白雲氣出井有水令入井民大疫

赤氣出井天子以水行兵

黃氣出井天子以澤泉之利養民

黑氣入井民疾病多死喪天下大水道無行車

白氣入井大雨水

赤氣入井有兵一日水賊起

恒以正月朔夜候東井中或上下有雲氣潤澤則其歲多潦

漢桓帝永壽三年四月戊寅熒惑入井口中占曰大臣誅後二年

四月大將軍梁冀以罪誅

晉惠帝永康二年二月太白出西方逆行入東井占曰國失政大臣

為亂是時齊王同起兵討趙王倫咸同又繼亂明年誅死大安二年

七月太白入東井是歲成都河潤王攻洛陽八月長沙王奉帝出

拒二王兵交關下

永興二年九月歲守東井占曰有兵井泰分是年荀悌破師藩

張方破范陽王虓關西諸將攻河潤王顯顯走東海王迎殺之

孝武帝寧康三年六月癸卯太白犯東井太元元年符堅破梁州

鬼宿

總數

鬼四星曰與鬼一曰天目主視明察姦為朱雀頭眼一曰天鎖主誅殺

一曰天廟主祀事一曰天訟一曰天貴一曰天曠主疾病死喪土星也其中

為日月五星中道其東北星主積馬東南星主積兵西南星主積

布帛西北星主積金玉有變則占其所主其中中央色白如紛絮

者謂之積尸氣一曰天尸主死喪祠祭亦曰鈇鑕主刑法主誅斬

天尸如雲非雲如星非星見氣而已不欲其明明則鬼害人多病

死其外四星欲其明明則五谷成不明則民散移徙則政急民愁

動搖則外賦重其殃為君死國亡連年水害鬼質明則兵起臣謀

主民流亡動搖則疾病兵起之災並起人死如麻

日月變異占

日在鬼食國有大喪天下安一曰皇后貴人憂一曰秦國君當之

日暈于鬼其分有兵武家占曰大臣誅不則有廢出者一曰有大喪月

在鬼食貴人憂一曰后有憂不出一年武家占曰大臣有誅者天

下不安

月暈于魁石氏曰泰貴三倍海中占曰大旱荊州占曰有兵大戰一曰其分旱粟大貴一曰歲惡多霧雹霜雪多死人

月以夏三月三暈鬼大雨五谷不成皆在月初旬月以正月上旬暈鬼有赦期三十日 郝萌曰月以一月兩暈鬼多死人月以憂三月暈鬼多大霧多雹多雨水有虫災一暈為寒一丹暈小水三暈大水五谷不成

月以四月七月十月暈鬼中出氣皆為人死東行為老人南行為丁壯西行為老嫗北行為少年皆期九十日一曰月以正月上旬暈鬼有大赦一歲再暈鬼亦有赦期百十日

月宿鬼而霧有兵起戰主人不利

月五星干犯占

月犯鬼民疾疫郝萌曰兵在外將死一曰大臣誅國有憂武氏曰貴臣女主憂天下不安諫臣憂

月犯天尸乱臣在內陳卓曰國內乱大臣誅秦州君憂

月入鬼人主憂財寶出一曰人多病死從南入為男從北入為女從西入為老人棺木大貴

月食鬼女主憂貴人死有大喪謀臣憂糾綽之官有凶

月食天尸其分兵喪土工起鈇鑕用

月犯鬼西南星布帛貴有急令犯西北星金玉出犯東北星馬多死犯東南星兵大起

歲星守鬼巫咸曰天子諸侯金玉錢帛石氏曰人主有祭祀事郝萌曰五谷傷民饑死人主以命終人多病狂死者天文論曰外邦諸侯有來朝者

木守鬼十人以上金錢大出

木守鬼西南星五人以上秦漢之地有反臣

海中占曰木守鬼出其北旱出其南多雨水五谷熟出其左右貴親生之又曰木守鬼角動有謀逆者色黑事不成伏誅 石

氏曰木守鬼五十日不下民有大喪百八十日不下民半死

木守鬼居東北麻豆成居東南豆麥熟居西北黍稷不成居其中

央歲凶乙巳占曰木入鬼守之十人以上令散於諸侯期六十日

若一月

木入鬼留十人以上金錢大散 石氏曰木入鬼大臣誅一曰

亂臣在內又曰國有喪有妖言小人在位天子失御一曰木入鬼相黜或貶死

木入鬼食天尸石氏曰天下死者太平王者疾病有兵又曰國有大喪諸侯大臣有戮死者荊州占曰亂臣在內兵起有屠

城一曰在丑月則災甚

木逆行鬼其君不聰明用度無節石氏曰木逆行鬼出其陽男子災出其北女子災出其中央天子當之若逆行入鬼犯食天尸則有大兵起鈇鉞用大臣誅天下有積尸若在十二月其災甚大木逆行守鬼色怒者先憂後喜

木犯鬼谷傷人飢王者以疾終近布帛發布帛近金玉發金玉近馬發馬近兵發兵犯約七寸守約三日他准此

不去五諸侯入鬼諸侯世子有死者期六十日去天高入鬼大人死不出百二十日

木留舍鬼處其東北麻豆成稻不成舍其東南豆麥成有人喝死者舍其西南天下多死喪舍其西北黍稷成麥不成早蚤惡晚蚤吉黃帝占曰木處鬼南有易君木處北有易相處西老人死一曰姪婦多死

熒惑犯鬼黃帝占曰女主失勢一曰國有喪大臣誅甘氏曰執法者戮荆州占曰忠臣戮死不出一年石氏曰旱多火災大臣憂一曰有女喪大將死兵起

火入鬼大賊在大人側一曰有兵喪金玉用有大赦黃帝占曰財寶出物貴天下大疫

火入鬼犯天尸甘氏曰天下兵起大戰流血有沒軍死將三十日不下

有大喪人流亡死者太平期三年黃帝占曰火入鬼中留二十日以上兵起大戰多死仍有大疫石氏曰火入鬼中五日后死七日相死四日國君死至咸曰火入鬼中將相有誅死者一曰有內亂兵火起有屠城白骨滿野

火留舍鬼君疾病人疫應在衝郝萌曰風雨不時多霜雪舍西北姪婦多死舍其東北長年多死有大水舍其中小兒多死人多病頭目痛舍東南老人多死

火出入留舍鬼五十日不下國水傷有空邑

火守鬼黃帝占曰女主病留十日諸侯王夫人當之留二十日太子妃當之東去病在孔竅不利南去病在頭西去病在手北去病在陰又曰火守鬼東南七日少年病守十日老人病守其中君憂郝萌曰火守鬼東北男子兵相殺守東南民多死守西北夷狄叛有反軍守西南主惡之秦地有反者一曰火守鬼南有男子喪守北有女喪守北七十日天下女子疾荆州占曰火守鬼東北星棺木貴守東南星五穀貴守西南星金錢貴守西北星鐵器魚鹽貴皆百倍石氏曰火守鬼貴相戮一曰國有祭祀事一曰天下大疫物貨皆貴至咸曰有兵兵罷多水災萬物五穀皆不成

一曰有火災一曰執法更有生罪者一曰出其南旱出其北水
火守鬼已去之復還居之大國之君凶

火出入留舍鬼成勾已至尊失尊失宗廟期六十日若百十日

火逆行鬼有火災自柳還至鬼人相食一曰女主不節

火經行鬼中東行還守其西北角外國有逐王來降者

火逆行犯守鬼乘勾已王者惡之兵起金錢玉白散出將軍有戰

死期不出其年

火入鬼而守其中天下白衣聚土興

火中犯乘守天尸皆為國有大喪兵在西北有沒軍死將若以十月

從西來入守之國有大喪天子皇后皆凶兵起有赦且有土

鎮星犯鬼甘氏曰人君必有所教天文錄曰其分有喪一曰人主惡之

一曰宗廟改

土逆行犯鬼女主奢淫用財過度若女主貴戚有憂

土入鬼黃帝占曰有兵石氏曰大臣有誅者却萌曰天下大疫一曰有戮

王南宮候曰主謀其臣巫咸曰有土工

土入鬼守之王者憂財寶出臣在內有干鉞乘鑽者乙巳占曰

人民多病南入為男北入為女西入為老人東入為丁壯棺

木貴

土入鬼犯天尸王者惡之甘氏曰皇后憂大臣謀君有誅死者留之

五下日不去天下旱大疫多死人棺木貴乙巳占曰不出七十日
有大喪在陽為君在陰為后左為太子右為貴臣

土守鬼石氏曰大人憂宗廟改巫咸曰後宮有憂天下旱萬物不

成土工起却萌曰天下受賜財寶出又曰土守鬼大疫守西南

病守西北星西北病守東北星東北病守東南星東南病守

其中天下皆病却萌曰土舍鬼中有赦

土出入留鬼大旱大疫布帛貴天下人多死來視其所從入

去視其所從出以言其人及其受殃之方

土守天尸其分有積尸以入日占國

太白犯鬼財寶出各以星所主言之

太白犯天尸將軍戮一曰執法者誅

太白入鬼荆州占曰將軍戮陳卓曰兵起却萌曰大人卒事歲惡

婦人多懷子死者一曰亂臣在內兵起有屠城南宮候曰國有大喪

有大戰人死白骨滿野無有莖者一曰天子以罪斬大臣天下旱

一曰病在女主人主憂

太白守鬼石氏曰有兵旱多大災萬物不成却萌曰太白守鬼

旁女主病國有犯事人災留二十日以上女主死海中占曰太白

出其南為水出北為旱

太白逆行守鬼成勾已若環繞之國有死王臣有戮死者五十日不下民疫死大半

太白入鬼守天尸兵起將軍憂國有喪下臣謀逆石氏曰近臣叛有廢主一曰殺大臣天下多死喪

太白舍鬼西北石氏曰婦人多兵死舍東北郝萌曰天下多鳥死者舍鬼中左右臣有伏劍吞藥死者

太白與鬼閉其下有反臣

太白出入留舍鬼久不下人多疾死國兵起

辰星犯鬼五穀不登兵起一曰隨星所主為天子所發

水犯天尸貴臣有罪死兵起

水入鬼貴臣憂執法者誅有水災郝萌曰兵起將軍憂人多死大

人卒事荊州占曰亂臣有內兵起有屠城陳卓曰蠻夷之君

有誅一曰大臣有謀人主憂財寶出大臣有誅死者

水入鬼食天尸君與貴臣俱憂民大疫視其出入與土金同占

辰星守鬼天子不恭祭祀五穀不成人多疾疫民飢流亡國多誅殺

一曰人多耳目疾大人有殃天下多兵死者海中占曰水守鬼出

其南水出其北旱郝萌曰水守鬼三月后夫人病二十日太子

死病十日諸王夫人病

辰星守鬼西南秦地蜀有反臣兵起

辰星守鬼大水蝗虫起守十日以上侯王有誅者

辰星之鬼天下有溫病

客星流星彗孛于犯占

客星出鬼至咸曰其國有喪出其南為君北為女左為太子右為少子石氏曰有明詛鬼神祠祀之事于國外

客星入鬼石氏曰有明詛鬼神祠祀之事于國內夏氏曰王者亡天下人多病郝萌曰多死喪人相食一曰鈇鉞用大臣誅人主有大

憂至咸曰客星入鬼居天尸南男子死居其西老人多死居其

東丁壯多死居其北婦女多死居其中兵起天下人多死兵器馬

魚鹽價百倍

客星犯鬼甘氏曰國有非次自立者必敗王天文論曰其分君憂郝

萌曰多土工男女不得耕織凶乙曰牛貴犯天尸國君憂金玉貴

天下大疫人多死犯四星隨其所主為天子所發

客星守鬼石氏曰國有大喪守之五十日不去兵不起將軍戰于野

有死者期不出一年郝萌曰客星守鬼多工役牛馬貴有更改之

事民不得耕織荊州占曰守東南星谷貴守西南星金鈇事貴

守四星魚鹽大貴一曰客星守鬼天下有喪陽為君陰為臣后左

為太子右為貴臣又曰客星守鬼西若西入老人死守鬼東若從東入少壯死者客星居鬼中天下棺木貴人主惠之

流星入鬼國有宗廟祠祀事外邦來貢

流星入鬼質大人憂一曰臣有戮死者視星大小言其人

流星犯鬼天子威政斬奸春夏祀政不明秋冬犯天子多疾病

流星出鬼天子使出外有宗廟祠祀死喪之事

黑星出鬼所之地多病入鬼秦人多病

流星交抵星鬼中國與西南夷交兵

彗星有光如火散行鬼上下大臣受賜期六月

彗字出鬼名曰喪樓有兵大疫積尸暴骨不出三年

彗字犯鬼國內亂天下兵行有大喪

雲氣干犯占

黑氣入鬼大人皇后皆有憂

白氣入鬼人疾病

黃氣入鬼有土工

赤氣入鬼大旱有火災

漢景帝四年七月癸未火入東井行陰又以九月己未入鬼戌寅出占

曰有誅伐又為火災後二年有梁氏事其後未央東闕災

武帝建元六年熒惑守鬼占曰為火災有喪是歲高園火災實太

后崩 明年永平十三年閏 月丁亥火犯與鬼質星占曰

為大喪質星為大臣誅其年十二月楚王英坐謀逆自殺

和帝末元十六年七月庚午辰星在與鬼中占曰為死喪後

一年帝崩

安帝末初三年六月癸酉太白入與鬼占曰將凶其後中郎將尚

坐賊棄市

順帝末和三年辰星入與鬼是歲征西將軍馬賢擊西羌父子

俱占戰沒

桓帝延熹七年八月庚戌熒惑犯鬼質星八年二月大僕南鄉

侯左勝以罪賜死其弟中常侍上蔡侯官北鄉侯皆自殺又

荆州占曰刺使等為賊所拘 往陽太守任 坐敵走皆棄

市

觀象玩占卷之十七終

觀象玩占卷之十八

柳宿

總敘

柳八星為朱鳥喙曰天相曰天注亦作味曰天大將軍曰八臣
一曰天厨主御膳酒食倉庫和陽實以享宗廟又主雷雨主工匠
主草木火星也一曰土星其北六尺為日月五星中道其星欲明明
則大臣鎮重人豐酒食王者安厨膳具不明則王者失政宮中不
安主舉首則主命行賢佐出直則天下謀伐主蹴聚則兵滿野
動搖則大人以酒死失色則天下飢饉開張則人流亡

日月變異占

日在柳食王者有病不安其宮石氏曰厨官憂甘氏曰戒之在門
戶橋道之臣若今衛尉是也一曰鳥獸死

日暈于柳厨宰之官黜石氏曰五谷不成人饑蜚鳥多死

月在柳食大人有憂甘氏曰虞水官黜郝萌曰人饑相食一曰天子
有疾不安其宮乙巳占曰貴人百姓有以言坐罪者一曰其地
有凶

月暈于柳人饑無食一曰天下土工興郝萌曰有獄事其地旱疫一曰
林苑有兵石氏曰秋木茂若有兵戰人多死又曰谷貴飛虫死

月暈圍柳不出三十日有野兵圍城王咸曰月暈柳三重大臣有死
者兵起者不戰有水災民流徙一曰有赦一曰三暈柳大臣死
有水民愁

月以寅亥月暈柳有赦

月宿柳而霧人多陰病

月五星干犯占

月犯柳土工興名木伐一曰大臣憂黜郝萌曰有軍在野則將死
無軍則其國憂若乘柳其下有建祠守起土木者

歲星守柳石氏天下歡娛五谷豐熟久守之則人飢王咸曰多水災

五谷萬物不成郝萌曰多獄事中兵起有反者乙巳占曰木守

柳貴臣得地有德令

木逆行守柳有反臣中外兵起

木入柳石氏曰天下安諸侯有慶五谷審熟百姓康寧歌舞以行

若失行或變色則天下以兵起

木居柳海中占曰五谷熟

木與柳同光其國大強

木與出入留舍柳九十日不下國有兵戰大將死

木犯柳多水災谷不成石氏曰木犯柳東曉釋不成犯其南有易

君犯其西民疾老人姪婦多死其北貴人徙曰易相又曰不犯處其南地動處其西大水曰大人憂

木逆行柳為疾病死亡行其陰女子災行其陽男子災行其左右貴戚災行其中君當之

木與火同守柳星色赤白郊內起兵黃白五谷傷黑水災赤角兵起近期三十日遠六十日

熒惑守柳黃帝占曰王侯不寧石氏曰中外有兵有逆臣有君側至咸曰天下旱多水災萬物不成五谷大貴羊貴曰臣有不奉主命者一曰王者治宮室民多病宮中失火守之一百二十日

以上民大饑君失國守之三十日以上君憂一曰讒臣亂國外兵來攻萬家邑拔十家邑虜荊州占曰熒惑迫守柳天子宮閉却萌曰熒惑守柳有聖人在南國

火以夏三月守柳國失地民饑流亡

火犯柳石氏曰有土工事名不多伐黃帝占曰有導主為非以亂其國者又曰天子以飲食為事不安社稷却萌曰熒惑芒角赤色天下有亡君死將

火入柳黃帝占曰大人禦守至咸曰諸侯一慶賀事却萌曰有觴客事南宮候曰麻貴在後年一曰天子戒飲食

火入柳而順去之天下有兵兵止若留之二十日以上有負之客

火之柳天下以四夷為憂

火逆行柳侯王不寧天下多火災

火留柳荊州占曰供養者非其人

火以建辰月舍柳下芒色怒赤左右倚兩旁其地大動民多恐兵大起

大起三年乃止

火出入留舍柳有妖言國敗三十日不下天下有急令天子大憂土工人作大將誅死國亡

鎮星守柳君臣和同天下大喜久守之天子慎飲食却萌曰萬物不

成天下大饑多疾疫一曰中兵作亂海中占曰宮中大亂相驚有

土工事一曰女主不敬祭祀多水災乙巳占曰防食官為逆

土入柳天下喜若不由正道而入國有旱大災

土逆行入柳地動山崩色怒芒角四十日不下天子宮中有兵土犯柳

甘氏曰其國早有火災石氏曰土工興名不伐一曰周地有兵

土出入留舍柳有急令丹青貴石氏曰鎮星舍柳不早即水

太白守柳石氏曰大將出戰勝有喜國益地太白去柳一尺臣專政命守之久若失行變色小旱傷五穀海中占曰兵大起一曰歲

罷南官侯曰有反臣中外有兵齊伯曰秦兵且至至咸曰有急兵有變令下凌上君弱臣強賊臣謀主却萌曰人多病狂又曰胡不安

太白犯柳南官侯曰有土工事名木伐一曰有急兵有強臣有變更事之人君惡之

太白入柳却萌曰兵起西方大臣守禦南官侯曰兵大起有得地者

太白逆行入柳成勾已下刑上臣謀主民相敵惟多暴骨死者春秋文耀曰人君殘百姓戮良臣則太白逆行入柳

太白提柳出入荆州占曰有陰謀

辰星守柳黃帝占曰歲不收甘氏曰王者賜客若國有貴客萌曰人主慎飲食防毒藥又曰有反臣中外兵起一曰有旱谷貴

人多死一曰船隻相望在北方若處其陽則為大旱為死喪處其陰則為大水災傷乙巳占曰水守柳貴臣得地後有德令期九十

日

木犯柳石氏曰有土工事名木伐一曰馬貴天文論曰君慎飲食一曰

民相誰怨

水入柳海中占曰以水起兵乙巳占曰天下先潦後旱米貴馬貴

荆州占曰下刑上子訟父

客星流星彗字干犯占

客星犯柳周地有災期九十日

客星出柳兵大起大水人主浮舟天下饑人流亡不出其年遠二年一

曰臣蔽主明名木出諸侯有誅者赤星出柳執法遇賊 蒼星出柳殺邊地諸侯

客星入柳兵大起天下大恐布帛綿絮貴却萌曰兵從澤起道路不

通又曰大帥有傷南官侯曰客星色赤芒角入柳地大動

客星守柳庫兵大發天下有為王者却萌曰南官有變一曰牛貴

胡寇為亂天下有子弩聚魚鹽貴荆州占曰絲麻鹽貴

一曰大人棄其種 乙巳占曰客星犯守柳天子賜邊

臣

客星舍柳兵出得地既得之還失之 乙巳占曰客星犯守柳

天子賜邊臣

流星出柳天子惡天文論曰周地有憂木工用乙巳占曰名木有

出者一曰天子有宗廟事武密占曰多雨水

流星犯柳周國亡期九十日春夏犯天子發急使秋冬犯后空口古

事起內有姦私事

流星入柳名木伐一曰王宮火天厨之官憂乙巳占曰名木伐

彗字出柳兵起臣為逆大旱谷貴武密占曰庫藏災

彗字犯柳乙巳占曰國誅大臣兵喪並起又曰強臣凌主天下傾危

其國大旱民多饑死期三年遠五年

彗字行犯柳黃帝占曰有兵喪強臣喜懼南夷叛

雲氣干犯占

赤雲氣入柳有火災出柳大旱

黃雲氣入柳期五十日有赦天子造工室土不興

黑氣入柳天子宫廟木腐敗

白氣入柳天子造宮室

蒼白氣入柳有憂

白氣出柳國有憂兵出

黃白氣出柳天子出美木作工室入柳得美木也

黑氣入鋒月刺柳三夜不散大人憂

星宿

總敘

星七星一曰天都一曰員官一曰天庭寔為赤地府於午主衣裳黼黻

文繡是為朱鳥之頸周禮鳥獸七疏以象鵠火謂七星也一曰天

御曰注侯一曰津橋后妃女御之位亦為賢士又為鋒亭主

急兵守盜賊水星也一曰火星其又星北上三尺為日月五星中

道七星明大大則王道行人主昌暗小則賢良不用天下空

虛書士道藏動搖則兵起不明則執法政不平天子疾病離

徙則天下易政室家殊計芒動則后妃死賢人憂

日月變異占

日在星食虧太陽王者不安其國一曰為兵饑婦人災甘氏曰戒

在橋門之臣石氏曰天下賢士不用大臣亂國人主惡之兵

起期五月

日暈于星皇后廢其分君憂鳥獸多死

月在星食虧太陰皇后憂冀州大饑一曰大臣誅入主祠之官憂

黜海中占曰其國更改兵在外戰

月暈于星巫咸曰女主黜大臣憂一曰有獄事其分旱天文論曰

主獄官凶有兵小戰蜚虫多死一曰民多大傷草木不再榮

月宿七星而霧民其分民多疾

日月五星干犯占

月犯七星有兵在外戰海中占曰輕車戰郊萌曰掌食臣有誅

者國憂將軍死一曰臣為亂一曰皇后大臣有憂國大饑一

曰相易

月入七星其國有兵戰破軍死將

歲星守七星黃帝占曰天下安王道昌五谷熟久留守之不去五

谷傷有反臣巫咸曰旱多火災萬物不成有兵饑却萌曰中兵起天下有大憂

歲星與七星同光五谷大熟

木入七星荊州占曰五谷多傷天下益起甘氏曰君置太子者武

密占曰木入七星守之兵起

木舍七星甘氏曰王者獲福却萌曰年豐處其西有水陳卓曰

其國以義致天下

木犯七星陳卓曰天子憂兵功臣受封海中占曰使者滿道臣

下謀上

木逆行七星王者衣服非度却萌曰地動

木逆行犯七星若守之處南地動處其西大人坐之處其北貴人

徒黃帝占曰木逆行犯守七星逆行臣為亂

熒惑守七星春夏為太陽若以十月為之守七以上大人愁守

二十日以上憂水災人饑大亂黃帝占曰火守七星天下有兵若

社稷傾下宮中荊州占曰刺守之四十日人主忌之河圖曰火守

七星二陽同居其歲枯旱五谷不成守之百日三年不雨却萌曰

有反臣中兵起石氏曰地動津梁不通天下有憂却萌曰至於上

市金鼓不行鬼神不享曰國有大淫民大苦南宮侯曰有水咎

火犯七星臣為亂海中占曰民苦淫役津梁不通

火入七星甘氏曰有君置太子者巫咸曰天子有觴客事一日大人

有疾國有淫泆

火留七星却萌曰國失地天下亂大人憂在中央

火出入留舍七星却萌曰國失地天下亂臣下衣服非度齊伯曰

其地多喪有水多土工更紀

火與七星令人疾疫石氏曰君惡之

火入七星而守之春秋感精符曰人主憂大臣有誅者有大客

貴臣有禁者五十日不下民多死人主有急令不出其年制

荊州占曰火以十月入犯守七星民多死春入之其君臣酒于酒

有易王

火逆行七星地動火災

鎮星守七星天下安王道行其分有福久守不去則五谷貴人主出不

還石氏曰土久守七星有遷王有主后却萌曰有反臣中兵起

有故一曰旱

土入出留舍七星五穀大貴留之五十日不下兵起負海國大敗却
萌曰天下大憂在中央

土入七星甘氏曰有君置太子者

土犯七星宮中衣服非度大旱水災

土逆行七星二十日以上黃帝占曰有急兵曰有死君亡國一曰兵起

津渡橋者凶巫咸曰水災萬物不成却萌曰國大政大人富之南

官侯曰有反臣中外有兵

太白守七星去之一尺守之三日若五日順軌道而去將軍出戰勝益
地以入日占國

太白犯七星臣作亂却萌曰兵大起有暴兵巫咸曰移市一曰國失

政大臣當之巫咸曰水災五穀不成天文論曰有暴兵

太白入七星甘氏曰有君置太子者

太白提七星出入旱歲惡

太白經七星過之民非吾民富有詐為王者

太白出入留舍七星三十日不下兵且起六十日不下必有破國亡死將

八十日不下兵三年不止有急令期不出其年

辰星守七星三十日若二十以上大水大臣凶法官有生罪者却萌

日有反臣中外有兵久守不去有同姓謀為主者石氏曰民

民多疾一曰民流千里一曰兵內起

水犯七星臣為亂一曰賊臣在軍側一曰民疾病多流亡

水入七星有君置太子者

水之七星天下大勞百姓多流亡

水流七星却萌曰天下大憂憂在中央

水守七星芒角動往甘氏曰天下有兵三年乃解又曰萬物不成

客星流星彗孛于犯占

客星出七星君以急事遣使以色占其吉凶以星所往占其國

客星出七星而守之石氏曰王者不親其子天文論曰河水溢民

流徙

客星入七星石氏曰客有以急事來使者以色占者及其所從來

占之却萌曰有君置太子者有奇令一曰色赤宮中憂火色

黑貴人憂

客星犯七星國有大兵不出百八十日

客星守七星布帛麻桑貴津梁絕南官侯曰山林會河水失人流

亡去其鄉或曰天下變更石氏曰周地有大賢守之三十日不去

天子延廷中有賊國易政上興馬貴鹽貴麻豆不收又曰青黑

色為人疾病白色為死喪乙巳占曰客星守七星兵大起多水潦

道路不通溝渠阻塞

客星合七星五谷不成留舍不去宮中憂火

流星出七星內庫金帛出一曰王者以急事遣使用期八十日若一年

流星入七星有急使來曰內庫官有喜錦綉進女工用乙巳占曰

天下更令有徒人期三年乙巳占曰流星雙入七星五谷不熟春

夏犯第三星兵大起秋冬犯之水災王者憂

流星犯七星國有兵不出百十日天文論曰其邦有憂口舌之事

七星為天都凡流星出入皆為財帛之事

彗孛出七星廿七日國有叛臣人主不安兵起宮中大臣戮死且

有大水一曰彗七星期三年聖人出

彗孛犯七星邦有亂臣一曰大臣相疑一曰國主不定宮中兵起大

臣死非其罪近期七十日遠倍之

彗星出星張之間狀如布從風而靡此為兵成熒惑之變也其占為

君失政臣弄權兵起

雲氣干犯占

蒼白雲氣入七星大人憂 赤雲氣入七星中兵氣也若有客來必

有兵隨之

赤雲氣如波揚入七星中火氣也宮有大災四曲五曲有大后妃

惡之

蒼白雲氣出七星天子有急使出其氣回曲不正有臣亡

赤氣出七星天子有賜諸侯氣見而大風隨之者有赦

黃白氣潤澤入七星遠人來貢

黑氣入七星賢人多死出之禍除

白氣入七星國有死喪

雲氣如蜚鳥啄七星大人憂

觀象玩占卷之十八終

觀象玩占卷之十九

張宿

總敘

張六星為天府一曰御府一曰天昌是為朱鳥之喙火星也主天

廟明堂御史之位金玉珍寶宗廟所用之物天子內宮衣服遠

方貢物之庫主天廟飲食賞賚之事又主張養萬物其北十三

尺為日月五星中道張星明大則人主昌天下治民物阜蕃五

禮修厨養具暗小不明則五禮失天子多疾病少子孫移徙則

天下有逆民蹠聚則兵起失色則宗廟不安明堂禮廢動搖

則賜與之令

日月變異占

日在張食王者失禮于宗廟甘氏曰成在山澤汙池之臣也石氏曰后失勢貴臣憂期七十日荊州占曰財庫官黜密曰掌御膳者憂之

月暈于張財寶大黜將相憂其分君凶

月在張食大水魚行人道甘氏曰后失勢貴臣凶郝萌曰其地旱人相食石氏曰虞人有黜者

月暈于張大水黃帝占曰蜚鳥多死郝萌曰其地旱陳卓曰五

谷及盛貴一日法官無定巫咸曰宮中多疾疫后妃惡之一日海鳥出

月變于張天子慎飲食

月宿張而霧王者惡之

月五星干犯占

月犯張郝萌曰將相憂國有憂一日貴人失勢后有憂一日其分君憂武密曰大臣有生罪者一日有嚮客至蜚多死

歲星守張三十日以上至百日陰陽和歲大豐君臣同心天下太平武密占曰木守張十年豐三十日不去天下安寧甘氏曰

木守張一年天下升平七年石氏曰木守張人多疾疫郝萌曰木守張南地動六畜貴守其西大水守其東大旱又曰國政急民有十里之行一日貴人死

木入張石氏曰歲豐天子有慶賀事巫咸曰旱萬物不成多火災

木出入留守舍張三十日不下有兵六十日不下更立侯王

木居張歲和熟

木逆行張人君衣服非度好樂淫佚郝萌曰有反臣兵起逆行守人疾疫多心腹病

木犯張王者政令急民有千里之行

木與土合張荊州占曰歲不和貴人多內喪一日大水六年郝萌曰天下有變民憂盜賊後且大旱一日易政民流千里

癸感守張石氏曰天下有歸兵一日國治宗廟封功臣久守之國

亂其分有兵米貴黃帝占曰大將有千里之行大水五穀貴

一日土工作役不時百姓怨誹春秋考異部曰諸侯謀反一日政不平民多訟雨暘失時谷水不通歲凶一日君不恤政事政急民饑有千里之行郝萌曰有反臣中兵起石氏曰女主用事兵起宮中荊棘又曰國食空巫咸曰有大客遠來

火入張石氏曰大亂兵起若以六月入之國空巫咸曰火入張君有
觴客之事南官候曰火入張而守之國有急兵甲聚大人憂
將軍死

火逆行張郝萌曰地動有火災陳卓曰功臣憂

火逆行犯乘張黃帝占曰大亂兵起

火中犯乘張黃帝占曰有水災谷貴

火與張合其國不可舉事用兵必受其殃

火犯張而守之天下有兵宮門閉天子有急五谷不成人大饑故

曰火犯張人絕糧

火出張中大旱五谷大貴

火留張臣下衣服失度甘氏曰焚惑失次序守張當去不去未當

來而來其色大赤其國舉兵從之得其火者無咎

鎮星守張甘氏曰天下大通不用關梁曰天下和平宮中有喜

曰土守張天下道路不通婦人多死曰多盜賊人民變惡兵火

並起巫咸曰土守張三日其事微三十日其事大其國諸侯有

謀大臣伏法死石氏曰五谷不熟人多病郝萌曰有反臣中兵

起南官候曰土工興

土出張兵起北方東國失地

土入張文錄曰兵起曰梁宋之間有凶乙巳占曰天下大道去阻塞
閭梁宗室惶惶

土出入留舍張為陰陽盡民流千里石氏曰魚鰲死于陸道民憂

盜賊郝萌曰兵盡出土工大興在秋冬仲月一日處其陽大旱

處其陰盜起人疫

土逆行張石氏曰女主亂朝郝萌曰女主飲食不度逆行犯守張

女主荒宴宮中無禮

太白守張石氏曰國易政天下擾動巫咸曰多水災五谷不成一

曰其國有兵謀不成天下以發兵甘氏曰兵起不行一日先旱後

水民饑南官候曰為反臣中外有兵一日下凌上君弱臣強姦

臣賊子謀其君曰人多病狂

太白乘犯張守之三十日以上至七十日巫咸曰將軍內反賊臣在側

太白中犯乘張石氏曰兵車滿野有亡國天下易政

太白出入留舍張兵起于其國

太白提張出入相擅權謀主

辰星守張天下大水有兵人多病死甘氏曰貴臣專國天下不寧

巫咸曰一日五谷萬物不成郝萌曰有反臣中外兵起入日夏

麥不收大饑民多訟爭一日有更令

石氏曰辰星守張若有芒角有臣傷其君色赤有兵為諸侯之客于宮中若庖厨之間其君傷色黑防飲食中有置毒者水逆行守張人饑且病

辰星出張中有叛臣入張有大

辰星守張之鄰萌曰是為水入火為逆理犯上天下不安下謀上多聞說君有疾

客星流星彗孛于犯占

客星守張天下饑國更主人民散走一日糴貴在張中貴百倍天下入流亡石氏曰周楚有隱士或曰外邑有變海中占曰客星

守張滿三十有亡國死王臣謀逆小人謀貴禍及嗣子期三年

鄰萌曰先起兵者利後起兵者不利一日食中有毒一日有來獻食物者天子酒大出一曰天子以憂敗子矢貴國人主憂

客星出張白衣同姓有自立者天下更令有徙民君使人于諸侯

客星出張中其色黃君好畋獵色黑君死一日客星出張兵起國饑

客星入張君有賜客星之事一曰使客來以五色占之石氏曰

國治宗廟二十日有憂男子急至咸曰米貴人徙鄰萌曰諸侯有使來賂遺君近臣者荊州占曰政急人苦民死邊塞客星犯張天子以酒為憂

客星舍張不去前將軍有陰謀兵起

流星入張諸侯有來貢者一日天下更令有徙民天文論曰有犯上者近臣憂

流星出張諸侯有受賜者

流星出入張天子以宗廟社稷事肆赦

流星犯張厨官有事一日病春夏二季犯五谷不登秋冬犯大

水盛貴

流星抵張巫咸曰厨宰受賜

彗孛出張石氏曰天下大亂王者徙宮天下半亡人民惶惶不能聊生甘氏曰其國內外用兵有水災乙巳占彗出張大旱

谷石三千

彗孛犯張天下民半死

彗出星張間狀如炊火熒惑之變也為兵災

蒼白雲氣入張廷中觴客有憂變出禍除

赤雲氣出張天子用兵賜物

赤雲氣入波揚入張天子宮中大災

白氣入張大客有憂

黃氣潤澤入張天子有喜賜客

赤黃氣入張有憂出張天子用兵

黑氣入張徘徊而散其分有水災

黑氣入張而轉繞之或如刀劍刺之天子防客

黃白氣出張天子使使賜諸侯

翼宿

總敘

翌二十二星曰化宮曰天都市曰天除曰天旗土星也是為朱

雀之翌為天之樂府主和五音調六律五樂八佾以御天南

宮之羽儀文物聲名之所豐茂主三公化道文籍及蠻夷遠客

負海之賓徘徊憂伏是戲娛之事其北上有十三尺為日月五星

中道其星光明有敘則君臣賢禮樂興天下平四夷率服星

暗大小失次則帝王失禮王道不微動搖則有蠻夷之使來

蹴聚則天下相伐移徙則三公廢離徙則民流失色則日月五

星亂行星芒則化道不行文籍壞滅明大芒動王者用兵

征伐四方

日月變異占

日在翌食大臣相諧正言者亡不出期年黃帝占曰歲旱石

氏曰王者失禮宗廟不親姦臣得志化道不行文籍壞滅

日暈于翌禮樂壞地人主惡之

月在翌食忠臣誅一曰正言者殃北夷有兵女主亂化道不行

文籍滅一曰婦女多死一曰后失寵蜚虫多死一曰將亡

月暈于翌郝萌曰大旱有大風女主惡之黃帝占曰士卒多

遁走陳卓曰士卒大聚亡其將荊州占曰天下兵起庫兵

悉出一曰有軍軍罷巫咸曰士卒大聚有大戰民去室宅車

馳馬走貴人多死京房曰軍在外失偏將天文論曰多風

雨霧

郝萌日月以二月暈翌則五月有赦

月變于翌翌有猷異鳥者

月行宿翌而霧女主惡之

月五星干犯占

月犯翌太常官變一曰其分兵起有喪郝萌曰有兵大將戰死

又曰女主惡之一曰相傳命一曰蠻夷兵起蜚虫死黃帝占曰忠

臣相諧言正事者亡

歲星守翌王者大興賢者進用久守之五谷不成人流亡石氏
曰有兵若大水曰川枯不通一曰不守翌有賢臣出佐主一
曰聖人起伐無道荊州占曰文術用天下安乙巳占曰歲和
谷熟郊萌曰木守翌南六畜貴守東魚鹽貴守西不占
守北五穀災海中占曰木處翌東瓦器貴處南車貴
木逆行翌其君好淫樂迷遊致患 木守之王道與文士用
木逆行入翌甘氏有海客來郊萌曰海有急國憂
木出入留舍翌荊楚有急多虎豹六十日不下小人功郊萌曰
其國亡地六千里

木入翌石氏曰五穀以風傷期一年犯之則人流亡其在歲中
熒或守翌天子懦弱臣下不用命五穀不熟久守之人饑魚鹽
貴兵甲聚人多死石氏曰大旱萬物不成天下傾兵一曰衆
後旱布縷大貴兩陽不時人病頭目郊萌曰有反臣陳卓
曰多盜賊川谷不通民人交惡一曰有大風有急事南官侯曰
谷貴民流蛇龍見有亡國一曰佞臣亂政車騎大集歲風
多雨一曰負海國來獻奇禽

火入翌荊州占曰四海大兵民饑無食車騎何極民無所息郊萌
曰天下有急國憂陳卓曰將軍為亂南官侯曰魚鹽倍貴

一曰國有大臣民勞石氏曰火入翌守之四月楚君死十日相
死 火守之主弱臣強五穀豐

火逆行翌不出其年兵起天下大擾荊州占曰邪臣專朝政亂
忠臣不進忠一曰有大災留之二十日以上國有大喪

火留翌南官侯曰臣淫洗

火出入留舍翌郊萌曰使者有急事兵起

火逆行翌成勾不出九十日兵起國亡

火犯翌兵大起而守之臣下逆命天下大亂大饑大疫大戰四海
洶洶有亡國死王

鎮星守翌君明臣賢六合同風天下和平禮樂大興守之二年歲
豐十年若先行或變色則有土工有反臣中兵起多水災萬
物不成乙巳占曰土守翌后夫人有喜與火同占

土逆行守翌有反臣中外兵起 土守之天下安三年不去三十年大熟
太白守翌石氏曰萬物不成人流亡至咸曰有反臣中兵起多

水災一曰臣子有懷逆者石氏曰太白守翌三日以上臣不
臣郊萌曰四夷兵起五穀風傷民多疾一曰魚鹽貴玉曆曰
有急事有大風齊伯曰臣不奉令人主憂黃帝占曰易火
臣行主令兵四方

太白入翌荊州占曰天下兵塞

太白出入留舍翌大風起大水出郝萌曰君不平

太白去翌一尺海中占曰太白陰也陰來付陽秦當朝楚

太白舍翌郝萌曰有客舍左旱右兵起

太白犯翌四夷兵起民疫死有大風五谷傷若勾已環繞之臣

奪主國 金守之兵起臣子逆命魚鹽貴

辰星守翌魚鹽貴守其南牛畜貴守其西金玉貴守其北

五谷災一曰貴臣憂夫國民饑流亡石氏曰辰星守翌此為

逆禮必水有水旱之災天子大臣俱憂又曰萬物不成盛大

貴牛馬行甘氏曰大水兵起辰星色白京師兵起色黃事

成色事不成海中占曰大水災在北方郝萌曰多大災在北

方荊州占曰近臣為亂有亡國民流千里龍蛇出見陳卓曰

王者有疾期不出期年中一曰權在臣下歲多大風乙巳占

曰大臣憂星入其度當位者宜退之

水入翌中兵大起

水犯翌臣作亂陳卓曰其地荒

辰星一年不出而出於翌軫人主死

辰星之翌有賢臣在民間

水與翌辰出東方夕見西方大臣有誅者一曰同出西方大臣

憂 水守之貴人憂人饑亡國亂

客星流星彗孛干犯占

客星出翌石氏曰君遣使人于負海國平咸曰將軍反兵起大

戰同姓諸侯有自立者又曰邊有大兵急天下大水傷五谷

人流亡去其鄉期三年 客星守之大水權臣亡兵大發

客星出翌五谷風調

客星犯翌乙巳占曰國有兵大臣憂遠期八十日與流星占同

客星出入翌多風雨河決水且至道不通五谷不成人流亡

負海客有使來一曰大臣憂

客星守翌君弱臣強四夷不王郝萌曰將軍及一曰國亡更服一

曰邊臣有戰一曰兩傷五谷有大風名山崩荊州占曰大饑

南官侯曰權臣止羽毛旗貴乙巳占曰大星守翌大水江海決

溢道路阻塞魚鱉稿死於陸

流星犯翌國用大兵大臣憂遠百八十日秋冬犯之土工用

流入翌負海國使貢奇禽色黃即至色青病黑道死一曰流星

出入翌有天子入見一曰貴臣有囚繫者

流星抵翌天子下尊諸侯期百八十日

流星出翌有兵出一曰天子使使出求夫乙巳占曰滿國受恩賜

流星經翌如雷禁中起兵軍破民流

彗字出翌禮崩樂壞國以兵亡乙巳占曰其國以水饑流亡有兵君有喪所指有降者其五年

彗字犯翌有兵人主出降期一年一曰天下皆謀上國有大喪人主亡兵大起

彗出翌東之間國有大喪人主死亡天下謀上有大兵期不三年雲氣干犯占

赤雲氣入翌有暴兵入國境

赤氣入出翌其國兵出隨氣所之

黃氣出翌天子使使于諸侯

蒼白氣入翌太常之官憂

黃氣潤澤入翌諸侯貢物

黃白氣入翌外國入貢一曰白氣

黑氣入翌正抵其星三夜不去宗廟有大人憂兵大起

軫宿

總敘

軫四星天車主車騎任載賊盜戰伐之事亦為喪車軫

輜主死喪有軍出皆占于軫四星為天輔冢宰之官

主察殃咎知凶災水星也主風其右星北上十三尺為日

月五星中道軫東一小星曰左輜西一小星曰右輜左輜主

同姓諸侯右輜主異姓諸侯一曰北星曰輜南星曰輜

去軫七寸一曰輜去軫五寸膏去軫一尺軾中一小星曰長

沙為棺木主壽命人主昌軾星明大則法駕備車馬

用移徙則天子憂蹠聚則兵起動搖則車騎動輜

星欲其近軾去軾近則上下和睦遠則君臣相疑七寸

以上為近一尺以上為遠輜欲小而明不欲大而明

則國祚安明而大輿四星等則兵大作微暗則諸

侯有憂星亡則天下亂軾近輜則車騎罷遠輜凶若

輜舉南夷有侵界一曰軾無輜則國有憂一曰長沙

小而明則人主壽微暗則主則憂明大輿四星等則

臣下有謀逆兵作亡不見則人主惡之

日月變異占

日在軾食貴臣亡后妃不安或咸曰太子憂不則諸侯戮海

中占曰侯王將相有殃甘氏曰戒在主車駕之臣一

曰國有喪

日暈于軫王者惑之一曰內兵起太子憂

月在軫食貴臣死后不安其分有不從令者都明曰車騎發又曰主駕之臣有黜者

月暈軫宿黃帝占曰大將戰亡一曰兵起歲早大風傷物武密曰大臣黜一曰諸侯盜兵夷狄入境

月暈圓軫三重戎狄滿野庫無留兵旣無繫馬

月暈軫及角大赦

月以二月暈軫至角五月有大赦

月以正月暈軫都明曰大飢公子亡車貴

月以四月暈軫天子有德令

月以十二月暈軫內兵盡出一曰兵在外則罷

月宿軫有風起

月犯軫兵車用都明曰其國有憂有喪乙巳占曰車騎出不出一年

月入軫中大風為敗

五星于化占

歲星守軫國有喪甘氏曰國君有疾天子修宗廟海

中占曰主車者有罪都明曰有土工旱萬物不實人饑一曰舟楫不通

木守軫處其南六畜貴處其北五穀貴處其西有水灾有女喪處其東米貴

木守軫若久則有大喪都明曰木守之七日不移則有赦

木守軫中天下多死喪兵火並作荊州占曰其分將亡

木守軫並咸曰人多疾天文論曰人主惡之宜

脩宗廟有赦海中占曰天子不恤孤老大臣皆

叛師旅大興

木在軫王者憂疾國有喪不出九十日一曰處其北多疾

病處其南車車貴

木星逆行軫多火災都明曰人主喪服不謹若逆行守之其國有喪人主憂

木逆行入軫中若守之兵大作有大水大旱人疫天

下更主

榮惑守之兵作將軍憂天子代位石氏曰其分有兵天子車駕

凶若有病大臣戮死青絳布帛皆貴郝萌曰有反臣中外兵起荊州占曰有戰天子軍敗平威曰旱川枯不通萬物不成多火災一曰火守軫居其南人多病居其北人多死大以十月守軫三十日以上兵大起車騎悉發若入居軫中天下人盡供軍事無居家者以芒角赤怒天下大凶

火入軫兵大起石氏曰楚軍死甘氏曰有負海客至郝萌曰大水車貴陳卓曰國有大喪將軍死南宮侯曰水旱並起天下動擾妖言無實國政數改士卒疲勞有咎天文論曰將軍為亂一曰邊兵起

火出軫南人多病出其北人多死郝萌曰火出軫陰兵起出其陽乍東乍西遠去之其國小憂去而復還國有大憂近期一年中二年遠三年

火行軫左負海國有殃行軫右中國有殃

火逆行軫多失火

火逆行入軫名曰經天國敗人亡哭聲滿野其分兀其

火自兩角逆行至軫天下道絕不通行而出其南人多病出其

北人多死出其陰陽國戰勝出其伏國戰勝

火在軫不可為人客星有殃罰當死

火犯軫大臣戮死

火犯守軫環繞之成勾已天下兵起主命者惡之一曰大臣欲謀君大人憂不出其年若入軫中有亡國

鎮星守軫甘氏曰土工興有白衣會亡地不出其年石氏曰兵大起久守之五谷傷荊州占曰后憂

土入軫中若守之兵大起國憂川水竭木稼死人饑流期二年一曰土入軫中有起兵者自敗

土逆行軫石氏曰女主持政喪不謹其貴親坐之

土起角逆行至軫其下國戰不勝

土出入留舍軫大旱五谷傷六十不下江河皆竭不出三年

有大喪

土出軫而留守之大旱大饑兵起

土中犯乘軫國多死喪有土工兵起人主惡之

太白守軫黃帝占曰將軍為亂車騎大發甘氏曰將軍死海

中占曰四夷兵大起南宮侯曰亡地千里有大喪有謀伐

上者郝萌曰有死王吳楚有憂

金犯軫將軍為亂臣謀君貴人死于兵去之一尺天下大饑期

不出百十日一曰兵起西方

金入軫兵大起國易政士卒遠征將軍受封乙巳占曰有自來
侯王受命于王者

太白出入留舍軫秦兵入楚國亡地有死君

太白逆行軫其國亡地逆行入兵之亦曰經天其國兵亂積尸
如山

辰星守軫水傷五谷黃帝占曰天下大疫貴人多死國有喪

石氏曰萬物不成一曰有反臣中外兵起一曰軍騎用執法

臣凶玉曆曰天下人多疫死北方為甚

水入軫兵大起

水入軫中而守之兵起大戰破軍殺將天下驚駭守之二十日

以上色赤芒角數十萬人戰有流血積骨其餘殃不盡為大

水大饑山崩河決期二年

客星流星彗孛于犯占

客星出軫輕車出石氏曰天子使人以車賜諸侯一曰白衣自

大國有喪兵起有亡國期不出一年遠三年

亦星出軫國兵起

客星入軫經車入石氏曰諸侯有使來以車為弊却萌曰土工

興五谷大貴無處車留馬

客星守軫天下人災兵起車馬有急行一曰車馬貴石氏曰

川谷不通甘氏曰國有自立者一曰小國自立者大國多大

害一曰天下有名山崩大川溢出地有土工糴大貴邊地有

大兵軍吏憂星色赤黃有外憂蒼黑內讒臣

客星犯軫車馬貴海中占曰有兵喪一曰邊兵起

客星入軫犯長沙天下無處士有逃亡出之則兵散

流星犯軫有大喪兵起庫藏空春夏犯皮革貴秋冬犯水旱

不調

流星出軫內使出入以色占之

流星入軫其國兵起有喪色赤黑大臣憂色白相死近期半年

速一年

流星入軫長沙天下有兵逃亡也

彗孛出軫天子崩兵滿宮闕一曰臣犯上天下兵起三公有與

主共死者一曰天下有走王至咸曰民無定居期三年中五

年遠九年

彗孛犯軫天下兵起有大喪近其百八十日速一年

亦彗犯軫人主以五無禮失國

雲氣于犯占

蒼白雲氣入軫王者不可行幸宮觀出之其禍除

黃白雲氣潤澤入軫諸侯入貢以車為弊出軫天子以車賜

諸侯

赤雲氣入軫兵從中起

赤雲氣如波揚入軫庫火災兵且起有大喪

蒼雲氣圓軫亡國之戒

赤雲氣出軫將出兵行

白氣入軫有大喪

黑氣入軫大人憂

黑氣如鼠入軫中天子有墜車墮馬落床之厄

黑氣四散入軫若四繞之天下大水車不用

觀象玩占卷之十九終

觀象玩占卷之二十

太微垣

總敘

太微宮垣十星在翌軫之北天子之廷上帝之所治曰天庭曰

保舍五帝之座主諸侯之府其外蕃九卿也軒轅為權太微

為衡、者主平之器太微天子常治理法平亂命功授德列

宿之所受封符諸神之所考節舒情稽疑順時施化以應天

下之所也巫咸曰太微土官也黃帝占曰太微東西蕃各四星

南北列蕃南端第一星為上將北間為太陽西門門北一星為

次將北間為中華西門門北一星為次相北間為太陰西門北

端一星為上相東蕃四星亦南北列端第一星為上相北間為

太陽東門門北一星為次相北間為中華東門門北為次

相北門為太陰東門北端一星為上將其南蕃兩星東西列

西星為執法東星為左執法西執法之間太微天庭端門也

右執法西間為右掖門左執法東間為左掖門右執法御

史大夫之象左執法廷尉之象主刺姦去惡十星齊明則將

相同心天下治安差戾則輔臣乖違不明則失職動搖則諸

侯謀天子芒角則大臣專恣執法怒則威刑急移徙則刑

罰不忠

月五星干犯占

月入太微荊州占曰宮中有亂有所犯則隨其所中之官命之

黃帝占曰大臣憂亦為后族擅權却萌曰君弱臣強四夷

兵起有姦人伺主之亦曰有喪

月入太微中四夷有詐不可信曰有欲不受命者又曰大臣不
死則有憂

月入太微中華東西門若左右掖門而出端門皆為有反臣五星

同

月入太微西門西出東門人君不安大臣假主威而不從主命

月入太微中華西門而出中華東門皆為臣出令

月入太微西門出太陽東門皆為大亂有喪若大水

月入太微廷有所干犯皆為臣下謀逆宜急求賢人用之

月入西門犯天庭出端門臣伐主

月行左右執法大臣憂相繫而死免者少

月行太微中出東掖門為相受命東南出德事也出西掖門

為將受命西南出刑事也土星同

月貫太微中而東出大臣出侯王立為主出其中門臣不臣

月犯太微四輔輔臣誅犯執 法誅從其所中命之五星同

月暈太微天廷天子發自用衛三暈之天子自臨兵以行有急

謀者在軍中天子忌之

月食太微中若端之中天子兵起大亂兵將軍皆有憂天子

亡國

歲星以甲子日入太微天廷中天地所使也不以甲子日非帝所使

也黃帝占曰木入太微色白潤澤期百八十日有赦齊伯曰

木入太微由軌道而出諸侯有受封者

木東行入太微中出東門天下有急兵東行入太微廷歲不登

人民饑苦守之將相大臣御史有死者若入端門守之廷

大禍且至入南門出東門大旱五星同

木從太微南門而入逆行西門出國有大水

木逆行太微玉曆曰強臣凌主諸侯起兵

木入太微從右入留七以上人主憂留二十日以上人主大憂有死

喪

木犯執法大臣奪命

熒惑入太微天下不安甘氏曰臣謀逆一日有立王一日宮中有

亂又曰賊入宮一日火入天庭天下饑一日後三年有喪

火入太微留十日以上有赦 河圖帝覽嬉曰火留止太微

為兵荊州占曰火入太微留二十日以上廷尉坐之天下大憂

火入太微廷中春秋聖洽符曰帝族相攻天子憂荊州占曰

天下驚有兵主人不安其宮一曰主命無期一曰大臣死臣

多不執天下倉閉人不得食天下饑留止人主有大憂

火入太微太微至屏而留兵在宮中至屏南而出扇左將軍

死出門扇左右將軍死

火犯太微左右執法及四輔不誅則死各以所中命之

火犯太微門右星大將死犯門左星次相死大臣憂執法有誅

火犯太微東南星天下大饑近期一年遠五年

火入太微出左掖門左將軍死出端門有反臣一曰火入太微南

執法大用事出左掖門大臣誅

火以丙子順入太微中天帝所使也入而順去之不留者不為殃

若非此日各以其占言之荊州占曰火入太微從右入留七日

以上人主死玄冥占曰火太微無所犯守順度而出左右掖門視

其所之之野天下謀之

災感恒以十月十一月入太微天庭受制而出行列宿伺無道之國

罰無道之君失禮之君出而有所犯皆為天子誅若守之宮

三旬必有赦期六十日

火守太微端門臣謀逆若留止門外大臣戮死

火守太微廷中人主惡之

火守太微垣門外之左廷尉有事守門外之右丞相御史有事

守端門中二十日臣亂作主出走

火守左掖門左將軍死守右掖門右將軍死大臣皆有憂

火守太微六十日諸侯三公有謀上者一曰有戮者臣有亡國

火逆行入太微兵喪並起王者惡之若環繞勾已之天下更紀

火逆行犯上相天子戰于野上相死

火逆行天中不留天下有獄

火出太微天廷中有立國有徙王

鎮星犯太微女主持政強臣執權一曰亡君之戒

土入太微中太人憂一曰有德令

土入太微天廷中天子驚有兵色白潤澤則有赦

土入太微有所中犯乘守皆為天子所誅

土入太微天廷中留七十日以上人主憂之

土入太微右入七日以上人主憂

土入太微西掖門出東掖門君不安

土入太微中華西門出中華東門為臣出令

土入太微太陰西門出太陰東門天下亂有喪且有大水五星同土守太微石氏曰有亡國易世立王

土入太微留守之三十日以上黃帝占曰有平命大赦天下

土往來勾已太微天廷中君臣俱憂

土逆行太微四輔左右執法而環繞守之所當死亡期一年

土逆行天廷后妃貴臣有匿謀

太白以庚子日順入太微天廷中天地所死也不以庚子日非天地所便也

太白入太微行天庭中天子宮門閉大將被甲大臣誅死司

馬虎曰有大兵入天子庭荊州占曰近臣兵起一曰主人自將又曰丞相御史尉有憂荊州占曰天子之廷太微西蕃第

一星至東蕃第一星東下是也五星皆不當行其中石氏曰

太白入太微留守之及有凌犯為兵喪

太白入太微左掖門大將出出東南門伐出右掖門大將軍

出西北伐皆不出期年

太白入左右掖門出太微陽東門強臣誅

太白入西華門出東華門大臣作亂謀其主若諸侯不足

王命

太白入太陰西門出東門天下大亂主死宮破有大水期一年

太白入天庭中臣相殺國有恐荊州占曰太白金主西方北入

太微西南陽星入西方入二星之北為北方皆弑主之候也若

犯帝座主事成不犯不成視其出所循留之宿國以知其所誅也

太白贏而入北太微大兵將入天子之廷出太微則宮中有兵

太白順行當太微端為受制當左右執法為受事留太微

門三日以下為受賜三日以上為兵為亂為賊為饑

太白犯太微主命奪以其所中者為天子所誅

辰星以壬子日順入太微天帝所使也不以壬子入非帝所使則殃咎

辰星入太微荊州占曰人主不安其宮天下驚有兵一曰天下有聖貴女子出陳卓曰天子宮中群臣相殺後宮有憂一

日大水傷人物期三十日

水入太微端門守天庭強臣奪主位

水入太微太陰門後宮破若有大水期百二十日

水入左右掖門而出東門天下大憂

水入太微門從東門出皆為天子有兵喪大水宮中有水湧地陷之災

辰星出太微宮中內亂天子當之陳卓曰辰星出天庭君臣相殺且有大水

辰星犯左右執法若守背為兵起有赦犯四輔臣誅若死喪以所中命之

客星流星彗孛干犯占

客星出太微天庭中有奇令陳卓曰有兵喪黃帝卓曰人主憂臣謀反兵起宮中一曰執政臣有戮者海中占曰兵大起

大水入城郭若有所犯守各以其所中命之

客星出太微而留三十日以上君死國亡以其所出入日辰占國赤星出太微有立王一曰有徒王宮中有火災大兵起

客星入太微端門而出西門天下大水饑入端門而出東門天下大旱五谷不成入端門而復出端門其國有大患天下亂以色占之入端門出左掖門其國憂大旱出右掖門其國亂大水石氏曰客星入端門臣謀叛却萌日賊主稱王命

客星入左掖門而東西門國有大喪貴臣有死者入石

掖門而出端門小國亡出左掖門其國有小事出東門大國亡仍出右掖門國有客為刑事出西門大國以微亡入左掖門出端門國滅亡仍出左掖門其國大傷出東門有大喪出右掖門有大逆不道出西門國流血百里石氏曰客星入東西門而出左右掖門其國兵出幸臣誅死

客星入東門出端門甘氏曰國有憂出左掖其國作事不成仍出東門臣結謀出右掖門其國亡出西門國有憂出左掖門國有殃荊州占曰出東門有大喪黃帝占曰入東門出西門大國以微亡

客星入西門出端門甘氏曰國大亂却萌曰五穀不成出左掖門臣不用命出東門國多不祥出右掖門國大敗仍出西門國有兵

客星入太微太陰門後宮有賊一曰兵起天下動

客星入太微西門出太陰東門大水天下亂

客星入太微庭中而出端門天下亂人主憂國易政期三年

客星入太微中乙巳占曰兵大起有賊客入國守之十日不出其災成在陽為男在陰為女不出一月

客星入太微色白潤澤有赦色赤黃火大起有賊客入國兵

大起

客星入太微中十日成勾已天下有赦奴婢下賤人妻妾長庸
期六月荊州占曰客星入太微十日宮中有自殺者在帝
座南為男在北為女入二十日有赦

客星入太微中守天庭三十日宮中有賊大人憂之在陽為人
君在陰女主當之 玄冥占客星入天庭后族為亂宮中
有伏兵荊州占曰客星色正赤入太微廷廟廷中兵起
客星入太微有所犯中者有殃 赤黃星狀如箒色潤
澤入太微天子納美女出之天子美女賜諸侯荊州占曰

客星入太微廷中有一星天子自將兵出有二星天下無
主有三星天下散亡

流星入太微端門者天子使也以所之之野命其所往之四星
來為使復命以五色言其事吉其吉凶期不出二年

流星出太微東西門臣為亂大兵起貴人多死近期一年石氏曰
流星出太微兵起大將出

流星出太微南門貴人有死者其數多則死者其衆

流星入太微有內亂兵起近西相也近東將也石氏曰流星入太
微天庭避之吉不避者危所謂避者從左來避之從右來

避之左也一日流星入太微廷中外邦以急有使來不出其年

流星入太微東西門大兵起臣為亂貴人多死若有謀近期年
中二年遠三年

流星犯抵太微四輔左右執法各以其所中者言其死以其日
命國不出三年

流星縱橫經行太微中主弱臣強四夷不制

流星出太微光照地有聲有立王有失國之君

流星而太赤狀如浮舟數出入天庭有賊臣欲謀主人主戒
出遊奔星出太微中有立王若徒王

彗字入太微天子妃后去宮人不安女主憂掃之天子國亡

彗字犯于太微天下亂有兵喪大人惡之以色占期亦為死
亡

彗字干歷太微所歷者亡

彗字如粉絮入太微守帝座國有大喪大臣立天下亂大兵
起有所犯各以其宮命之

彗字出太微天下亂宮中大災兵起大人死國易政以色占其
國凡

彗字干犯天庭皆為天下革命

雲氣干犯占

太微垣中有雲氣如鳥諸侯謀為天子有中人應者

赤雲氣出太微兵起一曰有主王

黃白雲氣出太微宮中上如其有光人主壽昌

青氣起從五帝座經出南門不出九十日人主失其宮天下不安

青氣出左右掖門兵起將憂

赤氣杯碗正圓如太微中天子用璧賜諸侯

赤氣出東西掖門兵起將受令

赤氣如彗出第出太微天子宮中財寶出一曰美女出

黃白氣出東西掖門天子出德令

黃赤氣如彗第出太微中天子以錢物賜美女

赤黃氣入太微垣中太子以錢物賜諸侯王

黃白氣出太微有主王

黃白氣入獸出太微天子以畜賜諸侯王入之則為有貴奇

獸者

赤氣直指太微帝座左右有內亂兵起天子驚

赤氣入東西掖門內亂兵起

黃白氣入東西掖門天子有喜

赤黃氣潤澤入太微中天子有喜事

黃赤氣潤澤如箕第入太微中女子有喜

黃白氣狀如杯碗正圓入太微有貢璧玉者又曰辛臣有獻

美女者

白氣入太微宮中兵自外來有喪

蒼白氣入太微東西掖門天子憂喪事出則禍除

蒼白氣入左右掖門內兵起

蒼白氣如人及走獸入太微座旁有反者

蒼白氣如走獸入抵太微天子有憂

黑氣入東西門若左右掖門大人憂

白氣若黑氣如蛟龍如蛇舟車繞太微庭而入之臣弑主氣

上赤下白如大井口從外如壓太微庭者邪臣之氣旁

中而中亦者近臣欲為廷直者貴臣之氣

黃白氣如蛟蛇及龍形太微宮闕上有白衣之會若環繞太

微天庭則為逆亂死喪赤黑青氣同此皆亂臣讒賊之

氣也

雲氣如馬太微中有姦臣在宮中通外謀

虹入太微有謀逆者視其所起占之

入漢昭帝元始中太白入太微西蕃第一星北出蕃第一星東北下去太微天庭也太白行其中宮門當闕大將被甲邪臣伏誅其後左將軍祭驃騎將軍安及長公主燕刺王謀作亂皆伏誅

哀帝元熹元年十二月歲星入太微逆行犯右執法占曰大臣憂執法者誅君罪有二年十月戊寅高安侯董賢免太司馬歸第自殺

王莽地黃四年秋太白在太微中光燭地如月占曰太白入

太微天庭太白為兵羸而北入太微是大兵將入宮也是時莽遣兵至昆陽為光武所破漢將鄧暱進攻京師十月殺莽大兵蹈籍宮庭之中更入長安復敗赤眉立劉盆子為天子皆以大兵入宮廷是其應也

漢光武中元三年八月丁巳火犯太微西南角星相去二寸西南角為將相後太尉趙熹司徒李訢坐事免官在王莽地皇四年後

順帝永和三年前

順帝永和三年八月己酉熒惑入太微曹騰等爭權白帝言

騰反矯詔收之騰等自解說帝悟達自知事不諧及莽走自刺死

桓帝永壽元年三月丙申鎮星逆行入太微中七十四日去左掖門七月己未辰星入太微中八十日去左掖門八月己亥惑入太微二十日出端門占曰太微為天子庭也鎮星為貴臣妃后逆行為逆謀辰星入太微為大水又為后宫有憂是歲難水溢至津門南陽大水熒惑入留守太微為亂臣是梁氏專政

靈帝建寧元年六月太白在西方入太微犯西蕃南頭星其

八月陳蕃竇武等被害

又熹平五年四月熒惑在太微中守屏星占曰為亂臣是時中常侍趙忠張讓等並為姦惡以傾漢祚

晉明帝太寧三年熒惑逆行入太微占曰為兵喪王者惡之閏八月帝崩後二年蘇峻反攻焚室宮太后以憂逼崩天子出劫于石頭遠近兵亂四年乃息

安帝元興三年正月熒惑逆行犯太微占曰為兵喪西上相占曰天子戰于野上相死是歲劉裕討桓玄劫天子如江陵五月義軍破滅之

觀象玩占卷之二十終

觀象玩占卷之二十一

紫微垣

總敘

紫微宮垣十五星東西列衛北極為蕃屏之臣東蕃八星西蕃七星在北斗之北太乙之常居土官也一曰長垣一曰天營一曰旗星其南兩蕃兩之門如開門象者謂之閭闔門東蕃近閭闔門第一星為左府第二星為上宰第三星為少宰第四星為上弼第五星為少弼第六星為上衛第七星為少衛第八星為少丞西蕃近閭闔門第一星為右府第二星為少尉第三星為上輔第四星為少輔第五星為上

衛第六星為少衛第七星為少丞垣星欲其均明大小有常則吉盛明則臣強不明則臣失職垣直則天子自將不明則兵起

客星流星彗孛干犯占

紫微宮垣在北極三十六度之內日月五星所不至若有入其中者皆為失行當有易姓改王亂兵並作之應占書不具載者以為非常之變也

晉懷帝永嘉末熒惑入紫微宮占者曰當有野死之王又為火燒宮其言卒驗以此理推之可以類通

客星出紫微宮中開元占曰天下大亂臣殺主一曰天子家

有兵喪

客星入紫微宮中有大變兵起主憂

赤星入紫微宮垣中天下亂兵入天子之都列大夫多死者入其旁多亂臣

赤黑星入垣從陽入有客兵期六十日從陰入有走王

黃星入垣天子得地之喜

客星犯垣有喪以所中命之

客星守垣國易政一曰有不臣之臣

流星入紫微宮中黃帝占曰有大喪大兵起將軍有戮死者

期三年石氏曰臣犯主天下多死者又曰死者來復命色

黑青死者有憂一曰諸侯有使來有憂以所起言其國以

色言其吉凶荊州占曰使星入紫微宮匈奴起兵亦水旱不

調周卓曰有奇令天下亂

流星赤黃有光入紫微宮為大喪

流星衝紫微宮垣使還未見期三日內

流星從紫微宮闔闔門者出天地之使也視其所適之野當有

中使銜命從星所之視其色以占其所將之事也

色青言憂白言義赤言兵黃言土工若土田事黑言水若

死喪事星大則其事大星小則其小荊州占曰流星自兩

門出者天子使也其入則為使入不從門出入者內則妃

后諸王外則蕃國使也出則使出入則使入隨色占之海

中占曰大流星出紫微宮中天子出走不則宮中有徒

室期三年

奔星入紫微宮天子宮中有亂出其也國去其君

彗孛如掃紫微宮若出之皆為除舊布新天下革命有得者

昌無得者亡

雲氣干犯占

雲氣狀如雞雛出紫微宮中紫子孫之氣也天子有子孫之喜

黃白氣入紫微宮連極星宮中有立王侯

黃白氣潤澤狀告刀劍入紫微宮中御女星上天子有男子之喜狀如帶生女子

黃白氣正圓如杯碗入紫微宮中有立侯王一曰天子得璧玉

喜一曰有進美女者幸臣為之一曰

幸臣進美食

赤黃氣入紫微宮天子得寶飲

赤氣入紫微宮或指外兵入天子廷乙巳占曰內亂有內王

蒼白氣入紫宮中大憂出之禍除

蒼白氣入走獸入紫微宮中有反臣若入犯諸座天子惡之

之

黑氣入紫微宮中宮中有疾病死喪入紫微兩蕃兵大起

紫氣入紫微宮天下亂

黃白氣如旗有大喜延年益壽

赤黑氣若蒼白黃赤雜色狀如蛇蛟如龍在紫微廷中宮闕

上者心有白衣之會若徘徊環繞紫微宮而入之則為臣
弑主此姦臣亂賊之氣也與太微宮同占

黃白氣狀類走獸飛鳥或如鳳出入紫微宮天子有喜

黃白氣如獸出紫微宮天子以畜賜諸侯王若自外入之則
有貢其獸

赤黃氣入紫微宮有立王

赤黃出紫微宮東西蕃天子用錢賜侯王一曰起兵

赤黃氣如帚出紫微宮中天子以金金錢賜妃妾

赤氣出紫微宮中兵大起

白氣出紫微宮有喪

虹入紫微中宮所起之野有叛逆兵起

漢和帝永元十六年四月丁未紫微宮中生白氣如粉絮後

年帝崩

晉懷帝永嘉三年正月庚子熒惑犯紫微宮中占曰富有

喪死之王入為大燒宮是為大失令高堂中奏乘輿冥遷

幸不然必無洛陽五年六月劉曜王彌入京都焚燒宮廟執

帝歸平陽

天市垣

總敘

天市垣二十二星在房心星東北一曰天府一曰長城天子之市也
主權衡主聚眾一曰天旗庭天子之旗幟也主斬戮之事又
曰天市者都市也天下之所會也石氏曰天市垣二十二星
立四方邊國門左一星宋也次衛次燕次東海次徐次吳越
次齊次中山次九河次趙次魏次河中次河間門石一星韓
也次梁次楚次蜀次巴次周次鄭次晉其芒角動搖光色
異常即為其國有不臣有叛謀微小失色則其國弱黃
帝占曰天市垣星欲其光明潤澤則吉其星不明若市中

星少皆為歲凶五谷傷雜貴人饑石氏曰天市星明則市
吏急商人無利不明則市吏弱商人多利郝萌曰天市星
明大則粟賤其中小星多則富之一曰垣星芒角赤色則
主市之臣叛

月五星客星流星彗孛干犯占

月入天市大將死國易政一曰有更弊之令海中占曰近臣有
坐罪者一曰女主憂兵起大臣有戮於市者一曰粟貴

月入天市其所主之地有殃

月暈天市兵起

月來天市兵大起大將死栗貴

五星犯天市其所將相有憂黃帝占曰兵大起一曰更弊乙巳占

曰將軍凶一曰五官有憂一曰有赦

歲星入天市至咸曰諸侯有戮者海中占曰市驚有易市

木守天市石氏曰諸侯相謀國有憂兵郝萌曰五谷大貴乙

巳占曰興兵者吉

熒惑入天市黃帝占曰天下兵起劉向洪範傳曰有不忠之

臣戮于市者郝萌曰有大災有徒市

火入天市已還繞之天下惡期十月石氏曰都邑有兵甘氏曰

弊亂人憂海中占曰天子失廷郝萌曰火入天市是謂受

谷天下大饑羅大貴荆州占曰大將死天下有金錢之

微又曰市有驚亂郝萌曰火當天市門而止米貴再倍若

入市門中貴五倍逆入而守之貴十倍天下大饑一曰火居

天市

火舍天市有芒角色赤如血三十日不去臣有謀主者

太白入天市而守之相座之一曰貴人憂

辰星入天市兵大起蠻夷之君死一曰市驚有更市

鎮星入天市石氏曰女主憂羅大貴守之石氏曰有訟事入

市有戮臣留之百日失大將逆行入市有驚亂

太白入天市海中占曰國有兵謀將相有戮死者郝萌曰米

貴春秋太耀鈞曰市驚斧鉞用兵大起一曰大臣有謀

客星入天市兵大起大臣誅色黑利更憂以入日占國石氏曰

客星入天市聚者皆起郝萌曰市中兵犯外城羅貴居市

大貴遊市旁小貴一曰執令者死

亦星入天市天下人多棄市者

黃白星入天市嗇夫不遷即有賜

黑星入天市嗇夫死

白星入天市中亂

客星犯天市所犯者坐之

客星守天市度量不平天下亂

客星出天市貴人多市死者

流星入天市石氏曰市吏有憂又曰大臣有戮於市者至咸曰

度量不平執令者死

蒼白星入天市萬物貴

赤星入天市有大災人疾病

流星入天市而復出死罪復生

彗字出天市内外豪傑俱起執令者死

彗掃天市徒市易都

彗犯天市地震又以所犯者言之

彗守天市五谷大貴

雲氣干犯占

赤雲氣入天市兵器貴曰鉄錢用

如波揚入市有大憂

蒼白雲氣入天市中疾疫市吏遇賊出則禍除亦為萬

物賤

黃白氣入天市有奇物自外入出之市中奇物出又曰黃白

氣入天市壞晉夫死

赤氣入天市中火憂

赤氣出天市兵出爭弩大貴

黃白氣長如二三丈縉恒集天市中有神奇物出天子喜

觀象玩占卷之二十一終

觀象玩占已集目錄

第二十二論雜座

太微垣雜座

第二十三卷

第二十四卷

紫微垣雜

第二十五卷

天市垣雜座

第二十六卷

角宿雜座

亢宿雜座

氐宿雜座

觀象玩占卷之二十二

太微垣列座

五帝座

總敘

五帝座五星在太微宮中其中星為黃帝座中央黃帝含樞紐之神也四帝座夾黃帝座其東一星為青帝靈威仰之神也南一星為赤帝座南方赤帝赤燥怒之神也西一星為白帝座西方白帝白招拒之神也北一星為黑帝叶光紀之神也五帝座者天子之位天子動合天心止得地意則其星恒明以光帝座不明則天子宜急求賢以自輔不然則奪勢帝座明大光澤則天子有道天下歸心青黑微小則天子國亡動搖移徙則天子失位

雜干犯占

月行犯黃帝座大人憂臣謀反政大易天下亂且饑人存亡者半一日土工興天下亂人主死

月出黃帝座北其禍大出其南禍小此為下謀上

月犯四帝座天下有喪

月暈帝座貴人死有兵有赦一曰天子將兵五谷大貴

五星中犯乘守黃帝座天下有逆亂臣謀主石氏曰改易主

天下亂存亡者

半郊萌曰有非其主立天下不安

五星中犯乘守四帝座臣逼君一曰有謀主者去之一尺以內事成遠則有謀不成

五星逆行入太微庭皆為諸侯將相謀逆至帝座者成不至而覆則有謀不成各以其入日占國

五星入帝座其色白皆為有赦

木星觸黃帝座天子宮破國滅一曰火入帝座天子庭有逆臣若觸之天下無主荊州占曰大行至帝座者有赦若出黃帝座

北天子辱諸侯徒若黃帝座則天子死天下

天下亡近之而犯臣謀亂不成

鎮星犯帝座女主作威福

金星入帝座兵在中天子憂賊

辰星抵帝座國有大土工

客星入太微犯黃帝座天子憂臣謀至帝座而還謀不成反

受其殃

客星守帝座十日以上謀逆者成朝不出一年

客星抵帝座天子有喪抵帝座旁臣謀反

赤星銳如劍抵帝座天子兵驚一曰大驚

黑星帝座天子惡之

黃星抵帝座有進美女者

流星犯黃帝座天子

流星抵黃帝座下亂臣殺主國政期不出三年

流星犯四帝座輔臣有誅執政者憂貴人多死期三年彗字

干犯五帝座王者滅亡出帝座兵起有亡國死君有立王

天下亂

彗刺帝座宮中星兵起有大喪王者亡

蒼白氣抵帝座天子有喪事抵帝座旁有反臣

黑氣抵五帝座左右諸侯有死者

黑氣抵五帝座留止不去大人憂

黃白氣正圓如杯碗抵帝座左右諸侯有喜

蒼白氣出五帝座經出南門者不出九十日人主失其宮天下

不安

赤黑出五帝座經出南門不出九十日天子失宮又日赤氣出

五帝座兵一曰有立王

赤黑出帝座天下入幸臣中不出六十日近臣有欲謀君者氣

不明不成明而成形天下大亂

赤氣若蒼白氣出幸臣正中帝座近臣謀逆事成

赤氣出太微中直帝座內亂兵起氣自外入指帝防外兵入

赤黃氣出五帝座天子有便干諸侯

黃氣出太子入五帝座不出六十日太子即位

赤氣如劍指帝座天子有驚

赤氣狀如箒指帝座天子有婦女驚

黃白氣潤澤狀如刀劍抵帝座旁天子有男喜

赤黑氣如龍如交蛇入帝座有白衣之會

謁者

總敘

謁者一星在太微宮中左執法之東北主賓客辨疑惑其

星明則四夷來賓不見則外國不服謁者移近內屏

宜防姦客

雜干犯占

五星客星彗星守犯謁者有災

三公

總敘

三公星在太微宮中謁者東北三公之內座朝會所居也所以
輔德謀事其占與紫微北斗三公同

雜干犯占

月五星客星流星彗字犯乘三公有憂不則將相大臣有誅
若者死

九卿

總敘

九卿三星在太微宮中三公之北九卿朝會之內座也王治萬
事星亡則九卿非人法政大壞

月五星犯九卿有誅死者 彗字出九卿有反者犯之九卿受誅
流星犯九卿內座王有大憂一曰疾病

五諸侯

總敘

內五諸侯五星在太微宮中九卿之西天子畿內之諸也主判
姦星不見則諸侯雖一日辟雍之禮得諸侯星明

雜干犯占

客星彗字犯五諸侯或守之皆為諸侯有誅死者不則有賊

黜者

流星犯之宰相被辱

內屏

總敘

內屏四星在太微門中五帝座南近石執法所以擁蔽帝庭
也主執法利舉其星潤則君臣有禮不明法律舛繆

雜干犯占

月犯乘內屏君臣失禮輔臣有誅黜

五星中犯乘守屏君臣失禮下謀上一曰大臣有戮死者
太白入太微至內屏而留有兵在宮中

客星犯守屏星輔臣有誅若黜者一曰君臣失禮輔臣有誅者
而被貶黜

亦星出屏星有僭位者

流星犯內屏王者大憂一曰尚書憂有死者

彗字出內屏守衛之臣有罪誅者一曰執法者富之

幸臣

總敘

幸臣一星在帝座東北天子之侍臣也其星不明則吉明盛

嬖幸用事

雜干犯占

青赤氣入幸臣中近臣有謀若不明者不成則為亂

太子

總敘

太子一星在幸臣西帝座北天子之儲貳也其星明潤則儲君有德暗黑則凶

雜干犯占

月五星犯太子皆為太子有憂
金火守犯不有廢黜必有篡逆

客星彗孛犯太子不死則廢

彗出太子座有篡逆內亂

從官

總敘

從官一星在太子西北侍從之臣也其星亡則君不安守常則無咎

雜干犯占

星不見則帝不安如常則吉

郎將

總敘

郎將一星在郎位東北武衛之官也主閱武備星明大則將專恣明而動則將為亂變色或移徙不見則將有憂

雜干犯占

五星犯守郎將巫咸曰將有誅一曰大臣為亂王者戒慎左右荆州占曰有符節為姦者又曰必有不還之使客星入郎將若守犯之臣為亂君令不行

客星出郎將色青黑郎將不死則黜色有黃白受賜

流星入抵郎將或犯之郎將誅臣為亂王者慎左右不出

其年

彗孛星出郎將大將反兵起犯之將軍不誅則死

虎賁

總敘

虎賁一星在太微西蕃之外上相之西下台之南旋頭之騎官也主宿衛侍從變色或動徑兵車大動

雜干犯占

彗孛出虎賁守衛之士為亂

常陳

總敘

常陳七星如畢狀在郎位天子之宿衛也主備強禦難其
星明則武備修暗則兵弱動怪則天子自出移近帝座
則近臣誅

雜干犯占

五星犯守常守衛有謀兵起宮中天子自出行誅期百八
十日遠一年

客星出常陳守衛者謀兵起左右王者憂期不出其年
客星犯常陳天子行誅

流星入帝陳宿衛人有罪者誅人主憂期一年

彗字出常陳天子殺守衛之一日防守者有死

郎位

總敘

郎位十有五星依鳥然太微帝座東北周官之元士漢官有
之光祿中散諫議郎三署郎中是其職也張衡曰今之尚
書郎也其星大小均齊光潤有常則吉明盛角動則臣有
劫主者星不具侍臣誅微暗黑小則郎官失職

雜干犯占

月犯郎位郎官受誅

五星犯郎位甘氏曰左右宿衛者謀為亂天子宜預防之
火星守郎位國有兵喪王者忌之

客星犯郎位大臣失勢

客星入郎位大臣為亂石氏曰多死者

赤星入郎位郎官多犯罪者蒼白星入郎位郎官為亂出
郎位郎官出將一曰守衛臣有謀人主憂將相有誅者外
夷反叛期二年一曰郎官多死者守郎位元士憂荊州占曰
將有憂

流星犯郎位郎官有貶出者

流星出郎位郎官出使色赤為將兵出

流星入郎位或犯之守衛之臣有誅一曰左右為亂有戮死者

期一年遠二年

彗字出郎位郎官有謀叛者犯郎位郎官憂

狂矢出郎位郎官反

蒼白氣入郎位中郎有內亂者出郎位則禍除

赤氣入郎位中兵起出郎位多用兵遠行

黃白氣潤澤入郎受賜

黑氣入郎位中郎多以罪死者

明堂

總敘

明堂三星在太微垣外西南陬天子布政之官也主宗祀先王而
親萬國其星明則王道行暗小則反是

雜干犯占

五星犯守明堂天子易其宮

靈臺

總敘

靈臺三星在明堂西主觀雲物察機祥候災變星不見則司天

之官失其守陰陽不和

雜干犯占

五星犯靈臺水旱不時二日曆官有憂

青黑氣入靈臺有大風雨期三日遠七日中

黃氣入靈臺太史喜

亦白氣入靈臺太史有憂

少微

總敘

少微四星在太微西南北列士大夫之位一曰處士水官也主賓

賢才弼教化亦曰主衛掖門南第一星為處士第二星為義

士第三星為博士第四星為大夫星大而黃則賢士舉天下

安徽暗失色則天地閉賢人隱黃帝占曰少微主藝能道術

之士星明而行列正則王者任賢良舉隱逸天下治安微小

不明則賢良不道術潛藏天下不安焦延壽曰少微若一

星獨前入太微西門必有謀賊天子者

雜干犯占

月犯少微處士有憂一曰女主憂宰相易一曰官吏黜一曰犯第一

星處士憂犯第二星議士憂犯第三星博士憂犯第四星

大夫憂

歲星入少微君當求賢以自輔不則失威奪勢

木星犯入中守少微名士憂王者信用小人忠臣被害有死者

黃帝占曰宰相易女主憂石氏曰五官作亂宰相憂

熒惑鎮星辰星守犯中入少微其占與歲星同

火星犯少微名士有讓善者

金星犯少微大臣有戮死者

客星犯少微白衣聚王者凶道術不用智者逃亡期三年守

少微處士憂

入少微姦臣聚

出少微道術工巧之士用一日有方伎之士以術

進媚于天子者

守犯少微宰相易女主憂

流星出少微賢士出視其所之

入抵少微賢良聚道術用能人多來者期不出其年

犯少微家人千名賤人用事

彗字犯少微白衣聚王者凶道術不用賢士逃亡期三年

入日家人賤人其昌

出少微多能臣有戮者若公臣有罪一日法令臣有誅者

一日彗出少微士大夫起

蒼白氣入少微賢士憂 一日大臣黜

帝氣入少微宰相謀叛

長垣

總敘

長垣四星在少微南西北列主邊界城邑及胡夷疆域其言有

變色動任則邊城不安

雜干犯占

歲星入長垣強臣變主天子以兵自守一日叛臣伏誅期年不出百八十日

熒惑犯守長垣胡兵入出之則胡兵出若守之則胡人大入中國

太白入長垣九卿謀反一日邊將叛犯之胡兵犯邊守之邊兵大起

辰星犯長垣胡兵入邊城憂

客星入長垣胡兵犯邊守之邊兵起邊兵憂

流星入長垣匈奴兵起一日胡入中國人主有憂

彗字出長垣大臣反兵起宮中天下亂有亡國主人憂一日邊

兵起一日胡不安犯之胡人塞

蒼白氣入長垣胡兵起

赤氣入長垣胡兵入亦為火

赤氣出長垣邊兵起

三台

總敘

三台六星兩兩而居一日三能一日三衡一日三奇一日天柱一日天

階曰泰階三公之位也諸侯大人之象也上台起文昌中台對軒轅下台抵太微上台曰太尉司命為命孟中台昌司徒司中為仲下台曰司空司祿為季

黃帝占曰泰階天之三階也上階上星為天子下星為女主中階上星為諸侯三公下星為卿大夫下階上星為士下星為庶民主和陰陽理萬物又曰三台大間中相去十有六度為平過為太不及為傾小間相去半度平過為奢不及為迫又曰三台為天階大一躡之以上下春秋元命包曰三能主開德宣符故六星又為六符西近文昌宮二星日上台為司命主壽命中

二星曰中台為司中主宗族東二星曰下台為司祿主兵一曰上台上星主充豫下星主荆揚中台上星主梁雍下星主冀州下台上主青州下星主徐州星耶其故以占其邦至咸曰三主官也主爵祿三階平則陰陽和風雨時五穀豐祥瑞應三階不平則寒暑失節雨暘不和百神不亨災異並生天下不寧三台色齊則君臣和不齊則君臣乖三台色清黑天下多憂其氏曰三台色黃潤澤天下謀德色赤謀兵色黑有憂色白有喪色青疾病三台不直天子失謀三台橫國亡三台移三公非其人三台相抵諸侯為亂三台不見有亡國

上台不具春不得耕中台不具夏不得耘下台不具秋不得收三台動搖天下有謀朝廷失策三台䟽變三公憂上台䟽變從上

起中台䟽變從中

起下台䟽變從下起所謂變者謀反作逆者三台不齊大小失常則三公不得其人主有憂三台一星不見天下危二星不見天下亂三星不見則人絕滅天下無主

雜干犯占

月入三台君有大憂 敗在臣下黃帝占曰公侯殺君大臣

為主

月暈三台三公下獄一日女主凶

歲星犯上台近臣有罪若有誅一曰近臣有逃走者以五色占其

吉凶郝萌曰改年易紀太尉死天子惡之 犯中台司徒病

一曰姦有謀

犯下台近臣有罪出走色黑則死色黃無事

熒惑入犯上台近臣有以罪誅者一曰近臣有逃去者以五色

占之

郝萌曰火犯守上台宮禁門焚太尉死天子惡之

犯守中台司徒公族黃后惡之春秋文耀鉤曰姦臣有謀若有誅者

當犯守下星民疾病死喪有兵且饑

火守三台三十日天下大亂兵起宮中大臣戮死若守兩台之

間尤甚二曰太守三台動地兵亂三年乃止

火犯三台春秋緯曰天下奪擊諸侯相爭又曰三公專恣則

火觸三能

鎮星犯三台近臣有坐罪誅者一曰近臣有犯罪而逃者色黑

死色黃無事

太白犯守三台近臣有誅者郝萌曰太白犯上台太尉將兵

在宮中戰流血貴人多死

犯守中台司徒反

犯守下台司空反荊州占曰天下驅掠兵聚一隅

一曰地動兵起臣謀主

晨星犯三台天下兵大起臣謀主

客星入三台色黃白貴人有賜爵者

蒼黑色貴人奪爵

客星入三台若守之大臣多戮貴人多病死者

客星出三台大臣黜或曰貴人死

客星出三台若守之天下殺大臣貴人有死

客星舍三台天子左右有不正之臣

客星守三台有兵喪一曰水災

客星入司命甘氏曰近臣有坐罪者色黃白者自解色黑死石

氏曰客星入司命色蒼民多死喪色黃白婦人多傷色黑嬰

兒多死

客星出司今天子疾病有大憂

客星入司祿大臣爭榮色黃白潤澤近臣賜爵色青有抵罪而

走者色黑則死

流星入三台天下有兵大將憂

流星入三台司命中姦臣來近主者出之姦臣出

流星入下台司祿大臣有受爵封者出之則臣有罪走色黑者

死皆期二年

黃帝占曰流星出三台大將出師流星入三台天下動兵聚禍

流星抵上台天子憂抵中台將相憂抵下台民多憂

下台民多憂

彗守出三台有陰謀宮中火起一曰臣害君禍大起

彗字出上台兵起三公大臣有憂出中台奸臣有謀兵大起
貴人出出下台近臣有憂死

彗字出三台西相反出其中大尉反出其東大司馬反

黃白氣潤澤入三台民安君喜

黃氣入三台將相喜

赤氣入三台多敗傷臣有謀君臣相驚

黑氣入三台三公憂將相死

蒼白氣入三台民多死喪出則禍除

青黑氣入三台天子三公俱憂 有蓬雲色黃白不過三

見於三公之上布衣有暴貴者

三台珥主欺吏大臣變姓以為忠一曰三台珥臣謀逆不出三
月

觀象玩占卷之二十二終

觀象玩占卷之二十三

紫微垣列座

北極

總敘

北極五星在紫微宮中一曰天樞一曰北辰天之最尊星也其紐
星天之極也天運無窮三光迭照而極星不移故曰居其所
而眾星拱之其第一星主月太子第二星主日帝王也亦曰
太乙之座其最明而亦有也第三星五行庶子也第四星后
宮也第五星天極也張衡云星並為后宮北極主出度天子
有道則北極齊明不明則人君耗中星不明主不用事石星
不明太子憂左星不明庶子憂石氏曰北極明大而數動
淫則天子好遊色青而微天子凶極星亡則中國無主天下
亂北極星昏不明而大星獨居天下易姓人相食荊州占曰
天樞大端指心小端指參故用兵者順行昏天樞則青龍在
左白虎在右朱雀在前玄武在後朱雀者七星玄武者虛
危也

各星流星彗字星干犯占

客星出北極旁石氏曰帝王暴驚宗室亂宜修郊祀奉宗廟

行德令以讓之武密占曰客星出北極旁女主謀篡位

赤星出北極天下兵車盈野郊萌曰星所之國大敗

客星入北極天下道塞入天樞主有非常之變

客星犯樞大人死曰有反者

客星守樞天下憂國易政若犯太子則太子憂犯庶子憂后宮

亦然

流星出北極天子使出入之使人

流星出北辰黃帝占曰地動石氏曰兵在外者罷曰有使出

流星入北辰石氏曰天下道塞兵大起一日天下兵聚國有大

變大人憂之

流星抵北極而過之黃帝占曰天下有大喪兵起非一國將軍

戰死大臣戮不出三年

流星抵北極而止石氏曰視其色前青後白有來言兵事者成

前白後黃人主立太子有土者色赤而前黃銳有來吾國而

死者色白而前後皆銳有通好者 石氏日常以戌日視北

辰有流星出之天子有德令

彗字出北辰臣謀君天下有立

彗字犯北辰若指之天下兵起有大喪君臣相誅除舊布新

易姓革命

蒼白雲氣入天樞中天子憂疾出天樞則禍除

黃白雲氣入天樞外方入貢出則天子有賜于諸侯

黑氣入天樞天子憂

赤氣入天樞天下兵起出天樞宮中有兵

黃氣出太子座不出六十日太子即位

四輔

總叙

四輔四星抱北極之樞所以輔佐北極而出度授政張衡曰四輔為

輔臣之位主贊萬機星小而明事吉明大芒角則臣適君暗

則輔臣失職政事不理星亡則君臣失禮輔臣有誅死者

雜干犯占

客星犯四輔人主憂宰相死曰三公大臣有殃至成曰近臣死

流星抵四輔宰相黜

流星犯四輔天子被迫

流星出四輔宰相出使

流星橫貫四輔外國使來

彗字犯四輔輔臣有戮死者一日人主惡之石氏曰有赦曰王

家有兵喪

黃白雲氣潤澤者入四輔相之臣有喜

赤氣入四輔輔相者憂兵

白氣入四輔相失位或疾病

天乙

總叙

天二星在紫微閣闔門中石樞之南主天道入主戰鬪知人吉凶

其星欲小明而有光則陰陽和萬大盛光則水旱不調五穀不

成天下饑人流亡黃帝占曰

天一星光明澤潤則天子吉星亡則天下亂人主亡

雜干犯占

五星守犯天一幸臣謀亂兵起人主憂若守之臣弒其君餘殃

為水旱饑兵死喪之災

客星犯天一五穀大貴守之宗廟不安國危亡守之七十日

事成

客星歷天一宮門閉王者內不安近臣亂不出三年

甘氏曰客星守天一主納佞棄忠君臣異心以下其國

流星抵天一兵滿野人流亡海中占曰冬湯憂旱萬物不成穀

黃疫一曰兵起不戰

開元占曰流星入天一旁五穀成天下安

彗守犯天一曰大臣謀叛纂弒禍作石氏曰白衣會聚兵大起

一曰天子宮門不閉天下易主

黃雲氣潤澤出入天一君臣和天下安

黑氣入天一宰相黜

太乙

總叙

太二星在天一南相近天地帝之神也主使十六神知風雨水

旱兵饑疫疾在之國星明有光則吉暗則凶太一離其位

而乘斗後九十日兵起

雜干犯占

五星犯太一占同天一火守之餘殃為水災

客星守太一兵大起天下大旱且大水貴人死民饑疫流散

流星抵太一宰相下獄

流星出太一納佞棄忠荆州占曰太史黜

流星入太一占同天一

彗守干犯太一兵喪水旱俱起天下革命

黃白氣出入太一百官受賜

赤氣出入太一大旱又日兵起

黑氣大水

蒼白氣大疫死喪

鈎陳

總叙

鈎陳六星在紫微宮中華蓋之下大帝之所居也巫咸曰鈎陳者天子護軍將軍水官也六星為六軍一曰鈎陳為法官大帝之正妃故為萬物之母而象六宮之位其端大星為

正妃餘星承之為庶妾荆州占曰鈎陳天子之司馬也主

三公三師其星明盛則天子輔用暗小則輔弼不見則女主

惡之人主不納忠諫而用佞臣則鈎陳不明

雜干犯占

五星入紫微犯鈎陳天子憂後宮有亂幸臣謀逆兵起宮中

客星守鈎陳後宮有女客欲謀主者一曰兵起軍破將軍有凶

赤星出鈎陳兵起大戰將有功

黃氣出鈎陳有進美女者一曰兵在外者罷

赤星入鈎陳有劫主者若犯之宮中有大變臣為逆王者憂

一曰兵亂司馬死

黃星入鈎陳天子命在大司馬

黑星入鈎陳大司馬溺水死

蒼白星入鈎陳大司馬死

流星貫鈎陳后妃有黜者

流星出鈎陳後宮有憂

流星入鈎陳劫主者一曰臣諸主兵起宮中期不出二年乙巳占

曰流星衝入鈎陳使還見天子期三日不出七日以色占其

吉凶

彗星出鈎陳幸臣亂宮中有誅者一曰臣為逆

雲氣蒼白入鈎陳中大司馬憂死出鈎陳將憂軍破

赤雲氣入鈎陳內亂大司馬戮死

赤雲氣入鈎陳中兵起大戰將有功

白氣入鈎陳天子立宗廟

黃白氣入鈎陳天子立大司馬兵在外不戰

黑氣入鈎陳大司馬軍中死事出則禍除

青氣入鈎陳大司馬憂

黃氣光潤入鈎陳天子立后

黃白氣出鈎陳兵告罷

天皇大帝 總叙

天皇大帝一星在鈎陳口中其神曰懼魄寶主命符以授天子立五

祀御群靈乘萬機神圖其星常隱不明明則為灾若光動有芒

角則失常人君行不中度星亡則天理絕滅

雜干犯占

客星犯大帝除舊布新天下易政

客星守大帝宮中有客謀天子者

流星犯大帝天下亂臣犯主易政

流星出大帝座天子使出

流星抵大帝座君失其宮

大流星如月出大帝座投入濁露之中天子棄國出走

彗字犯大帝座若出之天下更改

雲氣黃白入鈎陳覆大帝光明潤澤天子有喜

黃白氣出大帝座改立王者

白氣如粉絮出入鈎陳大帝座天子憂之

五帝內座 總叙

五帝內座五星在紫微宮中華蓋下鈎陳之上斧扆之象所

以備宸居者其星明正則吉變動則宸居不安

雜干犯占

客星犯帝座臣犯主一曰大臣誅國易政乙巳占曰民人大亂

宮廟徙期三年

流星出帝座邊軍出一曰天子有大使出一曰大將軍出一曰幸

臣誅不則自殺

流星犯帝座兵起國門大臣為亂

流星抵帝座國易政主徙其宮

凡流星出諸座大抵皆為天子使出入則為使人以色言其吉凶

三垣帝座其占同

彗字出帝座除舊布新有易政革命

彗字犯帝座民饑大亂宮廟徙大臣憂期三年一曰兵起宮門宗

廟毀絕三垣帝座占同

雲氣蒼白色入帝座天子有喪事

赤氣入帝人主立廟

黑氣入帝座人主憂病

黃白氣狀如杯棬正圓入紫微宮帝座有獻璧者

赤氣出帝座臣謀君入之妨奸人

青白氣入帝座而徑出南門者主失其宮

陰德

總敘

陰德二星在紫微宮內尚書之西主周給賑卹德行施會
或曰二星一曰陰德一曰陽德為天一主綱紀正經其星
欲其若見不見不欲明亦不欲無明見則近臣次
庶雄謀天子明則太子有逆謀若有女主治天下者
動則君臣相攻無則聖人絕嗣

客星流星彗孛干犯占

客星犯陰德大旱民人飢亡

客星守陰德倉庫發

流星犯陰德天子政令不行

流星入陰德輔臣領錢穀者黜

彗孛犯陰德太子有逆謀

彗孛出犯陰德後宮女子與太子連謀為變

雲氣干犯占

黃雲氣入之天子有喜

黃白氣入之諸侯有受賜者

青白黑氣出入陰德太子憂

尚書

總敘

尚書五星在紫微宮垣內東南維八座大臣之象主咨
謀言其星小而明則吉明大芒角則臣強逼君暗則臣失
職星亡不見則輔臣有憂

客星流星彗孛干犯占

客星犯尚書大臣死不則有貶黜守之八座有下獄受誅者

凡客星有抵尚書人君不納忠言諫官黜退

流星入尚書八座官憂黜

流星出尚書有出使事

彗孛出尚書八座官有謀反者犯之太子有憂尚書大臣

有以家事坐罪者

雲氣占犯占

黃雲氣入尚書八座官受賜

赤黃氣入尚書八座官有受土地出鎮者

黑氣入尚書掌刑法者出罪期百十日

柱史

總敘

柱下史一星在此極東近尚書主左右記君過而左右史是其象也一曰書之所藏也星明則史直詞不明則反是

雜干犯占

客星犯柱史柱史受一曰君行非道而柱史受賜守柱史柱下有黜者

流星入柱史君自示其咎一曰柱史受刑

彗孛犯柱史太子憂出柱史百官黜者

黃氣入柱史左右史有賜爵之喜

蒼白氣入柱史左右史有死者

黃白氣入柱史左右史有逆

女史總敘

女史一星在柱史北婦官之微者主傳漏記時漢有侍史其象也張衡曰婦官主記宮余動靜之事星明則記得其實微暗則婦官失職

雜干犯占

客星犯女史婦官憂

彗孛犯女史受誅大抵占同柱史

御女 總敘

御女四星在紫微垣宮內鈎陳之北八十一御妻之象也一曰御女宮主禮儀侍帝晏寢星不欲其大明明則天子多內寵

雜干犯占

客星抵御女宮中有謀一曰有自殺者守之後宮有廢黜者不則有女客入宮有謀

流星犯御女後宮有黜者一曰天子以宮女賜人

流星抵御女後宮女有出嫁外國者

流星出御女宮女有出者

流星入御女外國有進美女者

彗孛犯御女後宮有戮者出御女後宮有欲謀君主者一曰星孛御女大人惡之

黃白氣入御女後宮得寵者有子喜

赤黃氣入御女后妃受賜

蒼白氣入御女後宮多病

黑氣入御女後宮死喪

赤氣入御女內人有誅死者

天柱 總敘

天柱五星在紫微宮中辛蓋在左旁近東垣北陽主速政教懸
法禁悔朔書夜之賊周禮以歲正之月示法象觀其象也星明
大則陰陽和天下平不明則寒暑失節雖傾則國易政變動
則司曆有缺

雜干犯占

客星犯天柱國中有賊一曰大臣為變欲危社稷

客星守天柱人主徙其宮君臣皆憂守之三十日以上不去作亂者成

流星抵天柱宗廟不安平或曰易主石氏曰更改三公憂

流星衝入天柱人主憂大使還

流星衝出天柱天子發大使出張威天下

彗孛犯天柱臣叛主憂黃帝占曰天子易宮又曰進位可以除咎

雲氣赤黃入天柱天子喜有封陵廟之事出天柱三公錫爵不憂

黑氣入柱三公災一曰相死

大理總叙

大理二星在紫微宮內垣門之左近陰德平獄之官也星明則刑

法平不明則獄多枉濫

雜干犯占

客星犯大理貴人下獄色白受誅色黃遇赦乙巳占曰客星犯大理

帝王歌振威諸侯組

客星守大理獄有枉滯一曰刑獄官有黜者出

流星出大理刑法之官出使

流星犯大理刑獄官憂

流星抵大理決獄不平刑獄之官黜

流星入大理貴人下獄

彗孛犯大理大臣有以家事坐罪者

彗孛出大理刑獄之官憂

黃雲氣入大理刑法官有廷平或曰有赦

黑雲氣入大理決獄不平刑法官受誅

六甲 總叙

六星在紫微宮內辛蓋在左旁主分陰陽紀節候所以布政授時

星明則陰陽和不明則寒暑易星亡不見則水旱之灾

雜干犯占

客星守六甲色赤為旱黑水白多疾疫

流星抵六甲術士憂平或曰流星貫六甲太史公曰水潦不節農失

其時寒暑易候一曰大旱 乙巳占曰流星犯六甲賢良用

彗孛犯六甲女主出政令刑州占日月食一曰人君廢圖史

黃雲氣入六甲術士用

黃白氣入六甲大吏受爵賜

黑氣入六甲太史憂

華蓋 總敘

華蓋九星在星共十六星在鈞陳上所以覆蔽大帝之座其星

明正則吉傾動凶難徙則人君失御荆州占曰正者華蓋者名

曰枉星火蓋大星為母中央為身母星下二寸者妻子也其下

有一小星不當見見則太子不得代立若有異姓立者

雜干犯占

客星犯華蓋王室大亂兵起四方天子宗廟不祀守之執法臣有

默者

流星出華蓋天子失宮闕若貫三公以罪死至咸日兵起宮中

乙巳占曰流星犯華蓋

彗孛犯華蓋天下兵起國易政

黃白氣入華蓋天子有喜

白氣入華蓋天子宮中有喪

赤氣入華蓋妨奸客

赤黃氣出華蓋天下方鎮官皆有賜

傳舍 總敘

傳舍九星在紫微宮外華蓋上近河賓客之館舍也主備奸使

水官也星移入紫微宮垣間則胡人未入宮胡兵大起天子憂

雜干犯占

客星守傳舍有奸使一日胡兵起一日大使轉粟天下自河之東

有劒戟之憂

彗孛流星犯傳舍皆為胡人入中國

黑氣入傳舍胡兵起

內階 總敘

內階六星在紫微垣外文昌之北天皇之階也主明堂其星明則

吉傾動則國有憂

雜干犯占

客星犯內階有奸臣在君側

流星抵內階人主憂一日君廢退犯之使者至一日有陰謀事

天廚 總敘

天廚六星在紫微宮垣外東北維天子百官之廚也主御膳星見則吉

不見凶星亡則天下飢

雜干犯占

客星守天厨大飢人相食又日食官有變

流星犯天厨大飢人流

黑氣入天厨飲食中防有置毒者

天床總叙

天床六星在紫微閣門外天子寢息燕休之所也其星明太平正則吉傾側則人主不安暗則人主憂

雜干犯占

客星入天床宮中有利客一曰左右侍臣有變甘氏曰若守十日則其事成

流星入天床后妃謀主一曰女主立

流星抵天床天子易其內寢乙巳占曰流星犯天床謀主憂

彗孛犯天床天子失位臣篡奪平咸曰御寢大灾天子防刺客

黃氣入天床天子納美女出天床君有疾曰後宮有子喜

蒼白氣入天床君寢疾出之疾愈

青黑氣入天床人主憂且疾 白氣入天床人主惡之

內厨總叙

內厨二星在紫微垣外西南角宮內飲食之府也一曰後夫人太子飲食之厨也星有變動則凶

雜干犯占

客星守內厨天下飢一日食官有變

流星入內厨有進飲食者色青黑有毒

彗孛犯內厨天子宮中慎飲食流星犯之占同

黑氣入內厨飲食防毒

天理總叙

天理四星在北斗魁中執法之官失獄之職貴人之牢也平咸曰

天理水官也主司三公糾貴臣星不敬其明明則法令峻急獄事

煩多動搖及其中有小星皆為貴人下獄

雜干犯占

月入天理甘氏曰大臣有坐獄反者而入獄一曰君有大憂

客星犯天理天下多獄廷尉亦坐之

客星入天理法令不明大臣有誅者

流星入天理貴人下獄一曰人多繫獄者期不出其年

流星犯天理帝王歌振威諸侯俎

彗孛出天理將相戮人主走

赤雲氣入天理兵大起相出師

相星總叙

相一星在北斗南天之丞相也所以總領百官以佐帝王安邦固聚眾
事主衣服文章其明大則天子明忠臣用星亡則輔臣有死者
一曰相死不則出走

雜干犯占

五星犯相星輔臣凶

火守相星參十日大臣作亂天下兵起人主憂

客星出天相天子有變令犯之天下變更人民多死不出一年

流星犯天相三公將相有憂乙巳占曰王者憂一曰流星犯天相或抵
之大兵起大將出輔臣憂

彗孛犯天相星輔臣憂不出一年天子更令民多移徙

黃白氣入天相將相有喜 黑氣入天相將相憂死

太陽守 總叙

太陽守星在天相西大將大臣之象所以守衛天子之宮備守諸
門主武備戒不虞其星明則人主威伏四方天下治安不明則去
不行天下不治移徙則天子大憂曰大臣誅不見則兵起

雜干犯占

五星犯太陽守大臣戮死

火守太陽守 之臣憂內將軍有死者

客星犯太陽守將相憂兵起

流星抵太陽守兵起將出期三年

流星出太陽守天子憂國易政

彗孛犯太陽守兵起將相憂

黃氣入太陽守大臣受賜三公有喜

蒼白氣入太陽守將軍戰死

赤氣入太陽守宰相憂

勢星 總叙

勢四星在太陽守西北刑餘之人也其星不明則閹宦弄權

雜干犯占

客星彗孛犯勢星中官受誅 黃氣入四勢中官受賜

赤氣出入勢星中官反 黑氣入勢星中官憂

三公 總叙

三公三星在北斗魁西主燮理陰陽弼成机務又曰三公三星在

北斗柄東亦曰三師主宣德化調七政和陰陽皆天子輔臣也

星欲其大明黃潤則吉色赤則有兵

蒼白黑皆有喪黃帝占曰三公一星去則天下危二星則天下危二

星去天下亂三星皆亡天下易主

雜干犯占

五星犯守三公皆為三公死

客星流星犯三公宰相三公憂一曰被冤 彗孛犯入三公有下獄死者

文昌 總叙

文昌六星在紫微垣外北斗魁前如筐形天之六府也主集計禍福明天道經緯天下天官書曰魁戴匡六星曰文昌六司之會計也起北斗魁前近因階第一星為上將主建威武次二星曰次將主正左右次三星曰貴相主理文緒次四星曰司命主賞功進德次五星曰司中主司過詰咎次六星曰司祿主佐理太室黃帝

占曰文昌宮者 天府之祿宮也其星明大齊同則王者致太平天瑞臻不明則術隱藏其色黃潤光則萬民安青黑微細則天下多憂人相殘害動搖徙則三公受殃不則女主忌之

雜干犯占

月暈文昌有大赦期百日

歲星犯文昌石氏曰天下兵起有走王

熒惑入文昌黃帝占曰宮廷中有兵天下耗石氏曰天下大亂王者憂

亡却萌曰太宰司祿民大疫舍司命童子疾

鎮星犯文昌石氏曰天下兵起有走王春秋緯曰三軍及兵滿都國發亡

辰星入文昌占同太白

客星犯文昌石氏曰輔臣有殃一曰大臣謀叛宮中有兵入文昌有女子惑天子者入將星色青將有憂一曰故臣有抵罪者色黃將受封色黑將死 大赤星入將星提之將驚

客星入相星色黃若白皆為故臣有受賜爵者入司命內亂 黃帝占曰色青近臣憂一曰近臣有棄捐者色黃近臣有喜色白近臣有抵罪者色黑近臣死入司祿色黃白近臣有喜色青黑有失爵者

客星出司命黃帝占曰近臣有抵罪走者色黃無故青憂黑死出司祿占

亦星出司命天子病困

亦黑星入司中奸臣入出之奸臣出 荊州占曰有星入司中憂者有賊流星入文昌國亂石氏曰宮廷有兵期二年一曰流星入昌宮邊臣入朝視其所起知其地視色知其吉凶

流星出文昌宮三公出鎮視其所之知其地一曰貴臣出師又曰貴臣將相有下獄貶出者當以色之

流星衝文昌公卿大臣有憂一曰文出事

奔星入文昌國內亂出文昌去其君

彗孛犯文昌輔臣災一曰三公下獄有急兵易政

彗孛出文昌天下亂大臣受殃國易政出上將大將軍反出次將左右將軍反出貴相大司徒反出司祿大臣得勢者反出司命天下有權力者俱反

黃白雲氣入文昌三公受賜曰文章之士進用

赤黃氣入文昌將相有黜者

蒼白氣入文昌將相有憂 黑氣入文昌三公死或廢黜

赤氣入文昌術士有謀反舉兵者

黑氣入司命司中司祿天下嬰兒多死

天牢 總敘

天牢六星在北斗魁下貴人牢也主絕惡禁淫其中無星則天下

安有星則賢士傷星衆則貴人多下獄明大搖動則王侯有禁

者天子有憂

雜干犯占

月暈天牢天下大敗多盜賊曰貴人有下獄者

月入天牢臣謀反事泄入獄

五星犯天牢王者以獄為蔽貴人多繫獄者

火入天牢荊州占曰貴人多狂死者石氏曰火入天牢若守之二十日

名人有繫者一曰有赦海中占曰火犯守天牢若有赦臣篡獄殺

主不出二年一曰火守天牢人相食國有暴兵

客星入天牢斧鉞用諸侯有納王者海中占曰有德令却萌曰赦有戮

臣荊州占曰貴人有囚繫者 出天牢王者 賜諸侯建荊州占火土

守天牢石氏曰大魚死人相食守二十日以上大赦荊州占曰鉄鉞用以

初守曰命國

流星入天牢貴人下獄人民多以罪繫期不出其年荊州占曰大僕

名臣有繫者其色黃白無故青憂黑死亦受誅復出則繫

者出黃帝占曰恒以丑木日候流星入天牢則有赦又曰天牢中

有便星出一星出有小赦二星出赦在畿內三星出大赦天下

彗孛出天牢諸侯相賊一曰彗條中外俱起一曰大臣多下獄誅其國亡

赤雲氣入天牢有反獄者一曰獄中火起

黃白氣入天牢大赦天下

黑氣入天牢三公將相受誅貴人親屬有憂

白氣大團長三尺出天牢中天下不安五穀貴貴人親戚必有斬死者

八穀 總敘

八穀八星在紫微西蕃之外五車之北華蓋之西主候歲豐凶土官也

一主稻二主黍三主大麥四主小麥五主大豆六主小豆七主粟八主麻

其星明則八穀成暗則八穀不成一星不具一穀不成三星不具民食不足

八星皆亡天下大飢

雜干紀占

客星犯八穀天下穀大貴兵以飢起王者失位

彗孛犯八穀水穀大貴

黑氣入八穀天下萬物不成人飢死大半

天棓 總叙

天棓五星在紫微垣外女床東北天子之光驅所以御難備非常也
主禁暴防不虞又主爭訟其星微明而靜則天下戢兵明大動
搖則兵大起不明亦為兵起却萌曰天棓明大則國有憂石昏

明大則鋒鉞用一星不具則兵起

雜干紀占

五星犯天棓邊夷兵起防戍有憂一曰邊臣有誅者期不出其年黃

帝占曰兵四起荊州占曰斧鉞用守之同占

客星犯天棓有大喪國兵大起

客星出天棓下謀上兵大起貴人多有戮者稍棄大臣

流星犯天棓后妃有殃一曰諸臣多爭地者

流星入天棓國中貴人多死又曰流星入天棓兵起有戮王者憂期二年

流星衝天棓乙巳占曰兵革與盜賊大起

流星出天棓四夷安

彗孛出天棓兵大起有亡國走主

蒼白氣入天棓國有喪出之則其禍除一曰蒼白氣出天棓則先驅

有拜賜者

黑氣入天棓大人憂之

赤氣入天棓大人憂之

黃氣入天棓天子先驅有拜

賜者出之有除出者 赤氣出天棓大起將軍戰死

天槍 總叙

天槍三星在北斗搖光之旁曰天鉞天之武備以守衛紫微宮

金官也其星欲忽忽不明則斧鉞用伏兵行小而不明

則兵敗移徙則君失御芒角動搖則兵大起石氏曰天槍

以備非常攻城襲邑當視槍星大而明不可出兵小而明

則兵可出城可襲荊州占曰天槍角動天下弑主禍從中

發一星不具則兵起

雜干紀占

五星犯天槍占用天棓

客星犯天槍斧鉞用兵大起民飢流亡

入天槍天下有飢兵荊州占曰有大戰

出天槍石氏曰兵起大將出期一年

流星犯天槍外夷未侵邊防有憂乙巳占曰流星犯天槍兵起王者憂

彗字出天槍王者備四夷邊有驚民憂

彗字入天槍若犯之鉄鉞大行誅殺不當

赤雲氣入天槍天子驚一日失位

蒼白氣入天槍兵起

玄戈 總叙

玄戈一星在北斗杓端招搖之^北曰天戈北夷其星微而小明則天下安

明大則胡夷恣橫明動則胡入中國暗則胡兵退芒角則胡

大起甘氏曰玄戈主胡兵小動則兵小起大動則兵大起胡入境

石氏曰玄戈色赤天下有兵

雜干犯占

五星犯守天戈車騎滿野

木星犯玄戈邊兵大起胡為寇若守之胡人敗胡王死不出二年土

星犯玄戈占與木同金水犯守玄戈與木占同

火星守玄戈春秋緯曰主居腰宮女令橫行以左右占其方石氏曰人

主亂於色春秋聖洽符曰胡寇入邊兵起若守之胡人敗胡王死

期不出三年

客星犯玄戈胡大敗出之占同

客星守玄戈天子憂一日胡兵入

流星入抵玄戈胡人入中國

彗字犯玄戈成大敗出之北夷國有

黑氣入玄戈胡兵退

蒼白氣入玄戈胡人大疫死

赤氣出玄戈胡兵大起

觀象玩占卷之二十三終

觀象玩占卷之二十四

北斗 總叙

北斗七星在紫微垣外太微垣北七政之樞机陰陽之元本也魁第一星曰

天樞二星曰璇三曰机四曰權五曰衡六曰開陽七曰搖光一至四為

魁亦曰璇璣五至七為杓亦為玉衡杓指龍向衡中南斗魁枕參首

樞為天璇為地机為人權為時衡為音開陽為律搖光為呂又為帝

車運乎中大而屬制四方以達四時均五行定紀綱為號令之主石氏

曰北斗第一星曰正星主陽德天子之象也二曰法星主陰刑女主之象也

三曰令星主禍害四曰伐星主天理伐無道五曰穀星主中央助四方

殺無道六曰危星主天倉五谷七曰部星亦曰應星主兵又曰北斗
主天二主地三主火四主水五主土六主木七主金又曰一主泰二主楚三
主梁四主吳五主趙六主燕七主齊其星均明則國昌不則有殃若
天子不事宗廟不敬鬼神則第一星不明或變色若廣宮宮室妄
鑿山陵則第二星不明或變色若不愛百姓驟興征伐則第三星不
明或變色若號令不順四時則第四星不明或變色若廢正樂好
淫聲則第五星不明或變色若峻法濫刑退賢傷正則六星不明
或變色若廣聚聚金玉不循道德則七星不明或變色王者德合
天地則北斗齊明國祚亡北斗自暈及動搖皆為兵起

北斗小星多則天下安星少則怨上國人難叛

北斗自暈有破軍 北斗暗天下臣皆君

北斗動搖天下盡以兵死

北斗中無星二十日有敵北斗星色亦有兵色白為水色青春至夏

牛馬金石物貴夏至秋黍貴秋至冬粟貴冬至春薪

菜貴而糴賤

法星色亦有兵色青君有暴疾色青白有白衣會色黃黑更幣

色黑有水大黑而白角環之有暴風雨

金星色青黑更法令天下不寧青有兵

伐星色青若赤大臣有憂色黃人主有喜

殺星色青米粟貴色亦殺貴

色亦黑友貴色白禾黍貴色黑糴賤

危星色青有堆圉色亦有兵

應星色亦有兵色青有徒色黃君益地白有憂色黑有水春色赤喜

雜干犯占

月入北斗天下大亂更主易政

月暈連環及北斗天下亂大国有喪民流千里有及地後城有大戰

歲君入北斗口天下大亂易主有大水

木星守北斗貴人下獄天下亂曰木守斗東貴人下獄守斗西大

飢守斗南五穀不熟守斗中人相食

災或入北魁中却萌曰天下多獄廷獄坐之曰貴人有繫者才經唯圖

曰天下大亂易主天子死五都亡期不出三年

火星守北斗甘氏曰天下亂諸侯並起天子憂却萌曰多徒民宮宅賤

火抵北斗杓星女主用事

大舍北斗西人相食舍其東五穀不實舍其南木果不實舍其北天下

大兵戰

火與北斗閉正咸曰有徙王移都宮破民去其卿不出期年

鎮星入北斗天下大飢大亂有亡國更主

太白入北斗魁中玄冥占曰臣奪主位天子棄宮走天下大亂更政革命期不出三年

太白犯北斗若守之人主禦守兵罷國亂執政者憂貴人有繫者辰星犯北斗天下飢大亂亡國更主

客星入北斗魁中和萌曰貴人有下獄者一曰人主左右有囚者色黃白釋免青憂黑死赤誅死一曰大臣諸侯憂一曰國易主將相戮

客星入北斗魁上下色青黑主大憂色赤外國興中國爭兵色黃白人主有賀事

客星入北斗正星大人遇賊入法星主凶

入令星執法令者死入伐星變夷國以水兵至

入殺星大臣主馬者死入危星國易政

入部星諸侯兵起子攻父弟攻兄

客星出北斗魁中天子自將兵國傾危民多苦甘氏曰有死君色赤楚當之色青齊當之色黃衛當之色白秦當之色黑燕當之色黑

占曰天子當之却萌曰有赦星大有大赦小則小赦昏期九十日

客星出北斗正星為政者易出法星主當之

出令星執法者逐於諸侯

出代星天子與夷夷和親出殺大臣走

出危星天子令不行出部星石氏曰客星出北斗中和

赤鳥黑頭天子起兵

客星出北斗旗間兵大起貴臣誅主憂旗紫宮北斗兩間也

客星出北斗旁不入斗中貴人憂以色占之

客星離北斗柄中央色青相有憂色赤有兵色黃白有赦

若相遇賊色黑相死

客星未居北斗旁帝王憂者有不臣者兵大起去北斗一尺期一

年二尺二年

客星未居北斗魁下色青黑中國有兵有大客

客星守北斗七星人君有大憂天下有大變大水道不通

客星抵正星有客星抵伐星人多死有光女主疾有光環伐

星君疾流星入北斗魁中天下亂大群兵將軍出期一

年石氏曰失名人或曰大臣有繫獄者以五色占吉凶曰流

星入北斗外國有使以金玉來貢

大流星入北斗魁中大臣有叛者

流星入北斗應星中天下有赦

流星入北斗乙巳占曰兵大起還回使者奏事內亂為災

流星出北斗人主使人于諸侯色黃白有加事色青

黑有憂事

色亦有兵事期二年

流星出北斗魁中兵起將出亦有故曰色期年兵起色黃則有故

流星出北斗斗東行齊魯鄭負兵南行吳楚負兵西行秦

晉負兵北行燕趙負兵不出三

流星出北斗部星天子伐諸侯天下服二年

流星出北斗正星執政者易期一年

流星出北斗令星天子使人行令于四方

流星出北斗伐星天子遣使於蠻夷為和

流星出北斗危星天子有出令

流星出北斗法星有變事兵起期一年遠二年

流星出北斗旁明如炬火狀如繒布長六七丈賊臣專制天下

期三年 流星拂北斗而過不出期年有戮臣

流星從南斗入北斗有赦

流星抵北斗天下有兵

流星抵北斗東行不出其年臣有戮死者

流星抵北斗正星大人過賊

流星抵北斗法星有光人主疾無光女主疾荆州占曰流星

抵北斗法星法星色色青三日有兵期不出四月法星色青白九日有

兵期不出十月

流星抵北斗令星兵起天下動搖

流星抵北斗伐星蠻夷以水兵未入國若抵破伐星兵戰多死人

流星抵北斗殺星流星無光五日君疾有九十日女主疾

流星抵北斗危星五穀不成人主有憂荆州占曰流星抵危星危亦

有兵黃土工與白有喪黑有分國期年又曰流抵危星危不明五穀

不成國相去君憂

流星抵北斗部星大臣憂期六月流星色亦有憂

都萌曰流星數抵部星王者忌之

流星至北斗魁不入而居其旁荆州占曰貴人有避罪者

流星以冬至前後十日之內擊北斗柄天子當之期卒日往入北斗

魁天子奸利 彗星入北斗中國遣使之凶奴

彗星入北斗諸侯結謀凌天子天下大亂臣不有其君不有其父曰

帝室將空曰天下起兵相伐國易主曰彗星入北斗天子出走曰國廢

彗星出北斗國易政兵起大戰先起者亡中起者殃後起者昌曰臣

謀叛宮中火起 都萌曰

彗出北斗長八九尺名曰勉功出則天子便政

彗孛貫斗群雄爭天下

雲氣五采入北斗天子立太子近期百日遠二年

青雲氣立北斗七星從行則天子出令違四時橫行則天子出令順四時

青雲氣掩斗明日雨 青雲氣加北斗法星有大水狀如刀劍牛馬大損

青雲氣在北斗伐星下有兵固有憂期五月

青雲氣長竟天其末有星加伐星天下有大水有大獄

青雲氣壓北斗大而即至

赤雲氣覆北斗上兵起氣多兵多氣少兵少

赤雲氣加北斗法星或入之皆有兵二年乃止

赤氣入北斗大赤兵起宮廟防大災

赤氣入北斗魁中將相有受戮者亦為兵起

赤氣入北斗環繞之或出入北斗還鉤陳皆為大兵大戰流血主人

將死客軍勝

赤氣入北斗魁中兵起 赤氣出北斗魁前兵起

赤雲氣霧掩北斗明日大熱殺人

黃雲氣出北斗魁中天子出德令

黃雲氣歷北斗七星從君則君民有喜橫行則天子獨有喜

黃雲霧蔽斗明日雨

黃雲氣加北斗正星有兵不發有土二期一年至三年

黃雲氣加北斗法星八日君疾

黃氣加北斗令星有死將氣再三至有軍相對

黃白氣壓北斗不過三日有雨

白雲氣加北斗令星更法令糴貴鹽價五倍

白雲氣加北斗殺星有兵期一月遠二年

白氣如正練衝入北斗兵起大戰

白氣入北斗中幸臣有繫者出之禍除

白氣如車轉移入北斗下有流血大將死

白氣濛濛然有光自地起接連北斗大風即至

白氣加北斗正星三日不雨有大兵若白衣之會一日有土二期月五月

白氣加北斗危星有軍在外則戰則疾

黑氣集北斗旁大如帝伏如禽獸不出三日大雨則胡入塞

黑雲氣歷北斗七星從行則天子有憂橫行人民有憂

黑雲氣加北斗正星有軍不戰 黑雲氣加北斗殺星有暴兵半歲罷

黑氣入北斗如鳥如龍蛇變化為疾病人死亡不宜乳婦喪兵敗欺中

國宜察諫言防奸究 黑氣入北斗魁中貴人獄死

黑氣出北斗法星間不出一年有赦不出三年有大水

黑氣集北斗代星下代星色黃有兵事

青赤雲氣加北斗正星有水災曰將軍死軍中有大水有移國更名者
一曰期曰有兵三歲若五歲而罷

青白雲氣加北斗伐星色亦有兵期三月四月若一年雲氣加北斗伐

星之上天下變更將相死不則有赦五谷期三月

雲氣加北斗殺星相反大人疾瘟馬牛黃繒綺賤期百二十日殺星色黑
有赤雲氣加之有兵憂

雲氣加北斗危星色青有憂黑有大憂黃有土工

雲氣出北斗應星中有移民色亦有兵黃主爭地

黃白氣入北斗有使從外一曰黃白氣入北斗魁中天子左右臣者掌令

青黑氣入北斗魁中貴臣死微中出則禍除

蒼白氣入北斗多大風入北斗魁中貴人不微一曰大臣謀反

黃白氣入北斗天子遣使于諸侯

黃白氣加北斗法星有上工大暴貴

黃白氣橫北斗上下或出入北斗皆為國有喜

天晴無雲而北斗上下獨有雲後五日必有大雨

天子不明則恒有雲氣覆北斗紅規于斗主泣血強國起

輔星 總敘

輔一星附于開陽之旁所以佐斗成功也主輔正主危矯不平丞

相之象也其星欲小而明明近則輔臣親疏則輔臣非其人輔

星遠去斗五六寸則相死不死則出走近斗一二寸則臣迫主

而明則臣奪君政小而明則臣不任職斗明而輔不明主強臣弱

輔明而斗不明則臣強主弱輔星明與斗齊則國兵暴起輔

合于斗十日兵起輔亡不見相死若近臣合黨排賢用佞則

輔生角臣擅國權欲謀社稷則輔生翼一曰輔星生翼大將謀

天子驚為不出三年主死臣為君輔生角江河潰決輔星入斗中相

下獄

雜干犯占

客星入輔星有言令君犯或守之色青相以罪免色赤相受兵若

將兵色黃白相有喜色黑相死若黜

流星入輔星石氏曰相不治天子制之若出輔星相死若免犯之相

有憂

黃白雲氣集輔星相有喜

赤氣入輔星相受斧鉞之誅

蒼白氣入輔星相有憂

白氣入輔星相黜

黑氣入輔星相死

觀象玩占卷之二十四終

觀象玩占卷之二十五

天市垣列座

帝座 總敘

帝座一星在天市垣中候星之西天廷也人主之象也

咸曰

帝座一星神農所居石氏曰帝座天位也天之貴神張衡曰

帝座者帝王之位也帝座有五一在北极一在紫微一在太微一在天市一在大角一在中央皆王者之所居其星常欲光明潤澤則天子威德行微小則天子暗弱不明則王道失星亡則天子

憂天下乱兵起

雜干犯占

月犯帝座人主憂

五星犯帝座臣謀君天下乱兵大起人主有大憂

火星犯帝座石氏曰有逆乱一曰有自立者有徒王期百十日若年

客星犯帝座人民乱宮廟徙一曰臣侵君

赤星守帝座朝廷有兵

流星抵帝座諸侯兵起臣謀主有更令期二年

流星出帝座天子使出以色占其事以星所以占國

彗字犯帝座人民大乱宮廟徙天下更令期三年

候星 總敘

候一星在天市中帝座東北土官也主候陰陽伺遠國夷狄以知

謀

又主時貨財安靜而明則萬物同風王通行輔臣強微

小不明則輔臣弱王道衰星移則主不安星亡則主失位

雜干犯占

月犯候星劫臣有憂死者

歲君犯天候陰陽不和五穀傷人大飢兵起守之同占火土金水犯

守占同客星入天候士卒疫人有忌行

出天候天下兵起相攻守之之客欲為主天下乱

流星抵候星兵起近臣相攻夷狄内侵王者憂

彗字犯候星兵起天子宮國易政

彗字出候星天子宗族相攻天下乱士卒有忌行一曰大臣謀反

官者 總敘

官者四星在帝座西南帝旁之閣人也其星欲微則吉明盛則官

豎弄權不見則閣官憂

雜干犯占

月犯官者侍臣誅戮不出期年

五星犯官者天子左右侍臣有誅者期不出其年守之同占

客星犯官者官者滅亡

客星守官者貴人不能守其貴一曰貴人讓位

流星入官者憂 抵之官者誅

彗字出官者官者謀作乱 犯之官者誅

黃氣入官者官者受賜 赤氣入官者官者誅

黑氣入官者官者死 赤氣出官者官者作奸弊主

宗正 總敘

宗正二星在天市中帝座東南宗正大夫之象也又曰宗正帝宗也主

宗正人又主萬物之名品類於市其星明大則帝宗強失色則

宗正事移徙則帝宗有憂

雜干犯占

五星犯守宗正石氏曰左右辟臣多死有更令人主憂

客星守宗正天下更令一曰人君不親宗族

客星出宗正居守之不久帝族辟臣多死

流星入宗正左右貴人多死帝族棄者若后族

流星貫宗正人主棄其宗族

彗字出宗正王者不親宗族宗人謀乱其國以亡

彗孛犯宗正宗正有事

宗人 總叙

宗人四星在宗正東主恩享宗正小宗之象宗人大宗之象也

其星明大方正則族人有序人主康寧動搖則宗族不知天子親族有變事離析則族人離

彗孛犯占

五星犯守宗人石氏曰天子親族貴人有憂后死者曰宗親有

離絕者

客星宗人貴人有死者

客星出宗人天子親族多死一曰王者不親宗族宗人不和

流星入宗人天子親戚為亂或曰宗族中有變事親戚離不出

其年 彗孛出宗人占同宗正

宗星 總叙

宗星二星在宗人東北候星之東主先人詞亨主別親疎宗室之

象也其星明而相近則帝宗相親離析則宗人携二后有謀者

天子惡之又曰宗星明則族人有叙暗則宗室衰弱

彗孛犯占

五星守犯宗星甘氏曰宗室大臣有分離者

客星守宗星占同宗人

流星抵宗星王者不親宗族宗室相疑以親疎一曰宗人有變事彗孛犯宗星宗人離出之占同宗正

帛度 總叙

帛度二星在天市中宗星東北主度量平貨交易星明大則尺度平商人欺不明則反是

彗孛犯占

客星彗孛犯守帛度布帛絲絹大貴

屠肆 總叙

屠肆二星在帛度東北主屠宰其星微暗則魚肉貴

彗孛犯占

星明則大市中多宰殺細微則不然

列肆 總叙

列肆二星在斛星西北市貨星移徙則市肆不安

彗孛犯占

五星守列肆市肆兵起

斗星 總叙

斗五星在市中西者西南主平量星明則吉不明則五穀不成星

亡則歲大飢人相食斗斛不用覆則歲穰所則天下斗升不平

雜干犯占

熒惑守斗市糴貴人其中貴十倍石氏曰斗斛不平倉吏有罪

流星抵斗斛權量不平市吏有憂一曰五穀貴斗斛不用

斗字出斗斛斗斛不用天下大亂人飢流亡

斛星 總敘

斛四星在樓市北斗星南亦曰天斛主度量占與斗同

雜干犯占

木星守之則得忠臣陰陽平

車肆 總敘

車肆二星在天市中南門內主車駕又為車賈之區主百貨其

星明則吉暗則國車中運行

雜干犯占

客星彗字犯守車肆天下兵車大動

市樓 總敘

市樓六星在市門中箕星之上天子之市府也主司關關市貨律度

其星欲忽忽不明太明則穢微重太暗則市吏不理星移動則市

價殊不具則兵作於胡人中國亦以兵相害不見則國政亂石氏

曰市樓亡天下易政却萌曰市樓陽為金錢陰為珠玉星不備

則天下帶大亂有變動則各以其所主占之

熒惑乘市樓天下易幣

客主彗字犯守市樓皆為市中有兵亂

七公 總敘

七公七星在招搖東橫列貫索之口天之輔相主疑議石氏曰七公

者三公廷尉之象主執法別善惡之官其上星上公也次星中

公也下星下公也七公皆明則輔相周又曰七公星大而昏明則

議臣忠國法平差戾則微寬酷微細不明則疑議不決人主

有憂連貫索則天下亂移入河中則人相食

雜干犯占

五星犯守七公黃帝占曰民飢君不安石氏曰輔臣有謀議臣相

疑若有誅者人主憂

火星守七公玄冥占曰天下亂兵起

客星出七公將相憂御人戮一日議臣坐罪直言者有出

客星守七公天下飢君不安

流星入七公人主信謗殺直臣凶人起兵議受誅期一年

流星經七公石氏曰兵將出

彗孛犯守七公正咸曰宰相三公受誅一日忠言受誅王者信諫其國敗亡

貫索 總赦

貫索九星天市垣外七公之前一日連營一日天圖亦謂之天牢賤人之牢也繩奸律暴其口打開謂之牢戶中央大星監也牢中小星不欲其多星多則囚多少則囚少牢中無星則天下獄而牢戶開則有赦迫促不開則刑獄煩酷牢監左右徒倚不居其處若不見不出十八日有大赦牢星直而抵織女天下有彗微布帛之令星移入漢中則大飢人相食起兵荊州占曰天

牢九星皆明則天下獄煩一星不見則奸人入二星不見小赦三星不見則大赦動搖則斧鉞用一日天牢中空則改之若閉口及星入牢中則獄有擊死者又曰恒以五子曰夜候貫索一星不見則有小赦二星不見則有賜祿三星不見則主人德令行且赦甲期八日丙期七日戊期六日庚期五日壬期四日

維干犯占

月犯貫索天下獄不平

月暈貫索不出四年有內禍匿謀之事

歲星犯貫索平歲曰天下亂多獄事兵大起貴人有死召臣曰

歲星中犯乘守天牢天下獄多不平一日以獄為亂

熒惑入貫索荊州占曰天下有賊一日旱或曰水災一日歲飢人相食黃帝占曰赦

火中犯乘貫索天下獄多不平

火守貫索獄囚多寃荊州占曰大旱名水絕一日有赦守二十日小赦三十日以上大赦平歲曰天下亂多獄事兵起人多死

鎮星犯貫索天下獄多不平兵起貴人有死者

太白犯守貫索玄冥占曰以獄起兵大人憂平歲曰天下亂多獄事兵起貴人有死者

辰星犯貫索刑獄煩多兵起天下亂

客星犯貫索有赦石氏曰不有大赦必有大獄民叛君士不過三年

客星入貫索天下多死人色黃諸侯有一土地坐法者

客星出貫索有大赦荊州占曰國亡地齊伯曰大臣謀反貴人不獄

客星守貫索有赦守之久大赦守三日即去之小赦流星入貫索天下

有大獄多死者一日女主死者有兵

流星出貫索其國貴女死

流星犯衝貫索人飢疾病王者大憂

彗孛出貫索大臣有反者有大赦

蒼白氣入貫索中天子憂亡地出之禍除

赤氣入貫索中有內亂兵起

黃白氣入貫索中天子有喜又曰諸侯有以地賂天子者出貫索

天子以地予諸侯

黑氣入貫索大人忌之

赤白氣入貫索欲多枉死者

赤氣出貫索內兵出

天紀 總敘

天紀九星在貫索東九卿也又為九河一曰天緯主紀萬事理冤訟登

齊明則王法無偏天下不怨敵亂則紀綱亂有易政死主后山崩

地震暗小則天下獄訟多不理星亡則國法壞亂集聖壽曰天紀

與女床合王者淫亂亡國 郝萌曰天紀入漢則人相食

雜干紀占

歲星犯天幸臣執權有兵起王者憂

熒惑犯天紀石氏曰天下兵起相攻 郝萌曰

火舍天紀西人飢相食舍東五穀不實舍北木果不實舍南天

下戰

熒惑守天紀平歲曰天下相攻殺石氏曰人飢君不安春秋文耀鉤

曰幸臣執權有兵起

火犯守天紀甘氏曰天下亂地震山崩有亡國

鎮星犯天紀占同歲星 太白犯紀若守之有兵亂石氏曰幸臣

執權兵起王者憂一曰大旱大飢大臣為亂兵起宮中

辰星守犯天紀占曰太白同

客星入天紀有拘主黃帝占曰諸侯舉兵天下亂

客星出天紀臣執權兵起宮中君后出走期二年

客星行歷天紀君不安孽字犯天紀地震天下國相代

孽字出天紀大臣相殺兵起宮中君后出走期二年

孽字天紀天下怨訟不理石氏曰大臣亡

流星入天紀臣為亂兵起宮中后出走

女床 總敘

女床三星在天紀北後宮女御也為嬪妾所居之宮主侍從宮官其

星大小相則后妃安後宮吉微暗則后宮不安明暗失列則嬪妾

無序明大芒角則宮女放恣動則後宮有憂不見后妃多病

雜干紀占

五星守女床荆州占曰後宮有好謀甘氏曰兵起宮中后妃暴誅期

一年百八十日遠一年

客星犯女床貴人誅

客星入女床部萌曰有妖女來誤主者荆州占曰天下女子有夢

客星守女床強臣執國命後宮女有凶

流星入女床後宮貴女有暴諸者

彗字犯女床後宮有挾客者后妃有凶

彗字出女床宮人有諸主者

黃氣出入女床後宮有子喜

青氣出入女床有病者

白氣出入女床後宮有喪

黑氣入女床有死者

赤氣出入女床後宮有兵

觀象玩占卷之二十五終

觀象玩占卷之二十六

角宿雜座

周鼎總敘

周鼎三星在攝提西南國之神器也星明則國安移徙或不見則運祚

有厄動搖就聚則神器將移

雜干犯占

彗字出周鼎天下革命

天田總敘

天田二星在左角北天子畿內躬耕以供祭祀之藉田也主畿內封疆

星亡則郊廟之祀廢農民大失業

雜干犯占

歲星守天田五穀大豐

熒惑守天田天子不敬郊社國有大灾荆州占曰旱

五穀不成

太白守天田春秋文曜鉤曰人君發大兵為殘賊則

太白入守天田五穀不收

辰星守天田大水傷五穀

客星入天田天下焦旱五穀不生多蝗蟲

天門 總敘

天門二星在左角南平星之北天子侍朝聘賓客之所也其星明則四方歸化不見則兵革起關梁不通四方阻絕

雜干犯占

熒惑入天門玄而復還關梁不通

熒惑守天門國絕祀

太白舍天門中荊州占曰人主無出國門之遠宮宮門之中有伏兵

客星入天門諸侯有謀

流星入天門有諸侯之使來

平道 總敘

平道二星在左右角間天子國中入達之衢也主道路其星明正則吉動則法駕有虞

雜干犯占

歲星守平道甘氏曰天下隱士升用

熒惑守平道平下兵亂

太白守平道甘氏曰天下兵亂

客星犯平道諸侯不朝奸人橫行曰天子戒行幸

彗孛出平道天子戒行幸

進賢 總敘

進賢一星在平道西太微垣東主舉選搜賢星明則賢人進用不明則賢人在野

雜干犯占

月暈進賢野人獻策

五星犯食進賢賢人廢棄

火星守進賢野人多誹

木星守進賢文士大用

土星守進野逸舉用

金星守進賢野逸誅

蒼白雲氣入進賢賢相黜野逸憂

白氣入進賢野士喪

黑氣入進賢賢士憂

黃氣入進賢賢士有恩赦

平星 總敘

平星二星在左角南庫樓北大理卿位主正法平獄訟其星欲明而正直大小齊同則君臣和正令行不明或若戾不正則君臣不和政荒法亂石氏曰平星執法之官欲其齊等廣狹有常高下不差則為

萬物成天下安

雜干犯占

歲星犯平星執法臣憂若有罪誅期一年

熒惑犯守平星石氏曰兵起國亂以亡甘氏曰執政臣憂又曰有赦出發

太白犯平星春秋文耀鉤曰主命傾守之執政臣憂

客星出平星庫吏不忠有廢黜石氏曰賦歛之臣憂

流星入平星執法令者憂若出之臣有廢黜者期百八十日

彗星出平星執法臣憂政令不行國失綱紀石氏曰峻法為滅天下

庫樓 總敘

庫樓十星存角南其六星為庫南四星為樓一曰天庫金官也

是為兵車之府庫中十五星三三而服者柱也中失四星衡也主

陳兵庫樓明大而芒則角兵起車騎用庫中星眾實則天下兵

強虛則諸侯謀反庫中無星則天下皆又動搖則我馬驚一曰天子

征伐四夷庫樓五柱皆動則五將皆行五柱生角多芒則天子兵

盡合庫星不具則兵半出五柱皆不見兵車悉出天子自將一曰庫

中無星則臣下謀上庫盡空則國無君石氏贊曰庫樓之中兵所

藏其中欲其實惡虛焦延壽曰樓星上近侯則王者殿樓有飛

不知其虞若有天火燒之者

雜干犯占

月入庫樓天下兵並起

歲星犯庫樓兵出一曰民飢舉兵

歲星入庫樓天下有旱災

熒惑入犯庫樓兵出視其出之所之以知兵之所往石氏曰火入庫兵大

起郝萌曰 歲星天下有驚為守之三十日固有急諸侯兵悉發又

曰守一月則兵起十年乃止

鎮星入庫樓王者舉兵出伐大吉

太白入庫樓守之三日兵起西北方若舍之三十日大將出諸侯兵悉發

太白乘守天庫中國兵所向無不勝有自來之王將其國民乘中國有喜

辰星入庫樓大水國以水起兵荆州占曰斧鉞用大臣誅

客星入庫樓飢兵起一曰邊郡兵起天子有事于夷一曰夷兵起官兵憂

客星犯庫樓五穀大貴入其中羅石百廢其旁石五十

客星出庫樓兵大出車騎行若守之邊兵大起

流星出庫樓兵大起隨星所之

流星犯庫樓王者大憂兵大起

流星入庫樓兵發車騎出一曰流星出入庫樓兵悉發天下空

彗星出庫樓兵動驚為主石氏曰天下兵悉起庫兵大發一曰民飢

起兵一日彗出庫樓近臣謀上

赤氣直如子尋槍竿衝庫樓天子自將兵大動中外震驚武庫官憂天下不安

南門 總叙

南門二星在庫樓南天子之外門也主守兵其星欲明明則人主昌執法正遠人入貢不明則臣不忠夷狄叛兵起君憂

雜干犯占

歲星守南門王者出田獵不出三十日

歲星犯南門石氏曰夷兵起道不通

熒惑犯南門石氏曰兵車大起天下戰一日邊夷兵起道路不通

鎮星犯南門邊兵起道路不通

太白犯守南門占同鎮星

辰星犯守南門占同太白

客星出南門若守之關梁塞道不通人民憂

石氏曰南門中有小星三芒出兵車大出

流星入南門四夷兵起關梁不通

流星出南門大臣有外事

彗孛出南門兵起道路不通

亢宿雜座

大角 總叙

大角一星在攝提間天王之棟樑亦為天子之位曰格曰天棟一曰天幢主正紀其星色赤而明甘氏曰大角光澤明大角芒奮角則強臣伏誅天下安寧芒之所指兵從之往吉石氏曰大角明則天子威行星亡則天子失號大角失色青憂白喪黑戾皆為天子當之又曰大角不明則強臣凌主天子衰弱大角不見則主者滅亡大角數動則人主好游不安其宮動則臣下有以惡事劫主者

雜干犯占

月犯食大角強國戰不勝大人憂有大喪國亡一曰月犯大角 天疾有水

災大角貫月王者患之

五星犯守大角臣謀主有兵起人主憂王者戒慎左右必出八十日歲期一年

火星舍大角東西都謂曰有位侯王

火星守大角海中占曰有亡國守之三日王者患之期一年遠三年

太白守大角兵大起有亡國春秋文耀鉤曰天下亂兵起臣謀主貴人被戮期一年

客星出大角兵起天下亂若守之二十日以上王者患之國易政期三年

海中占曰臣謀主天子出大水城廓斯百日

客星入大角天子失席有奇令

客星守大角石氏曰臣謀上郝萌曰天子衰天下憂

流星觸破大角兵聚四合天下有急令

流星刺大角人主失位

流星出大角天子使出盛明光曜大將出師視其旗以占所伐

彗字出大角除舊布新先起者亡一日有易

黑氣掩大角久而不散主命者惡之

蒼白氣入大角國有大喪

黃白氣如月近大角中明乍暗兵起

青雲一道如子尋槍竿衝大角而過天子殿梁棟折

攝提 總敘

攝提六星在亢北直斗柄之南一日環樞一日天樞一日關止一日執法

一日三老一日天鈇一日天鉞一日天負一日天武一日天兵王建特節

祠機祥所以夾輔帝座又主九卿大臣之象其形如鼎足常東向則

天子吉昌北向則天子失位聖人受制巫咸曰天有左右角西南向人

主易姓又曰天盾也欲黃而潤澤溫溫不明則天下安明大則

三公怨天子弱缺鉞用微暗則臣失職疏闊則公卿僭差移徙

則近戚有謀主者

雜干犯占

月入攝提聖人受制

月暈攝提火在暈中天下兵橫行不禁諸侯分政天下乱有兵與

上爭立者

五星犯攝提臣謀君主出走有兵起期一年

火星勾已攝提天子亡入之兵聚

郝萌曰火星守左攝提左校兵作守右星右校兵作

太白入犯天有強臣謀主兵起敵野一日衛之臣有謀期二年

客星入天有謀臣在側聖人受制

客星當攝提口將受主祿不為主用

客星舍攝提角不去天下有開倉者

河圖曰客星出攝提后守之天下大乱臣謀居人主自將兵起宮中

不出其年

彗字出攝提天下大乱帝自將兵于野兵起宮中王者憂期不出三年

流星入攝提外國以兵為使來若有急出之王者以兵使犯三公卿

不安

青雲乘入攝提九卿有憂

黃雲入攝提九卿有賞

赤雲入攝提文有用

黑雲入攝提大臣誅

拆城 總敘

拆威七星在元南天子執法之官也主斷獄和萌曰拆威移居積午間則兵大起中國傷邊特死

雜干犯占

月行拆威中天子亡滅

五星守犯拆威邊特有害主及者

彗字犯拆威邊特受戮

蒼白雲入拆威中大臣為亂兵起天子失威出之則禍除

赤雲入拆威中大臣反天子自出特兵

黃白雲入拆威外國有來求和親者

黑雲入拆威天子惡之出之則禍除

黃白雲出拆威天子有德令

頓頑 總敘

頓頑二星在東南使官也主考察情偽其星明則獄平暗獄濫

雜干犯占

五星守頓頑貴人下獄有誅者

陽門 總敘

陽門二星在庫樓東北主邊塞險要動搖移徙則邊地有變

雜干犯占

客星出陽門夷狄犯塞

客星入陽門五兵藏

赤雲入陽門邊兵起有戰

帛宿雜座

招搖 總敘

招搖一星在梗河北次北斗杓端一曰常陽二曰天庫一曰天

矛主兵又為矛盾之象主夷狄欲其小而明若明大而角動則明兵

大起四夷昌中國微黃帝占曰招搖梗河與天棟相直則胡常來

受命中國不相直則胡人叛招搖雜其慶名曰開庫開庫則

兵發動搖則兵四行九州震春秋緯曰矛盾動搖若角天下

弑主禍從中發又曰臣主相誅則矛盾角羅星亡則兵起人主遇

賊荊州占曰招搖色青有憂赤白而明天子有怒黃白小明則天

安靜小而軍弱特怯又曰矛盾動則近臣恣

雜干犯占

五星犯守招搖胡兵大起一曰犯之胡人為寇邊軍大起若守之胡人敗胡王死

木星入招搖荊州占曰兵起馬多死

火星歷招搖遠夷有相殺者荊州占曰邊將有不請命而誅夷狄者土星犯招搖胡為寇兵大起守之胡人敗胡王死

荊州占曰土星守招搖兵罷不用

客星犯招搖胡寇大入

客星入招搖南夷來降且貢奇物

客星出招搖歲旱多風夷狄勝石氏曰兵大起胡人亂胡王死

客星守招搖將不為主用胡兵起石氏曰胡君死氏亂一曰夷狄國亂

君死

流星起招搖兵起視其所之知兵所之

黃帝占曰流星犯抵招搖胡大敗招搖四夷兵來

彗星出招搖胡兵敗

彗星犯招搖胡兵敗胡王死

星入招搖兵大起夷狄國亂有死君

蒼白彗入天彗中時死一曰相死三夜不出大人愛出之其禍除

赤彗入天彗中時兵內起大將為亂

黃白彗入天彗中時有軍軍敗無軍有獻兵者

赤彗出天彗兵起大戰黃白彗出天彗天子以喜出師

梗河 總敘

梗河三星在大角北主矛鋒以備天子不虞一曰天盾一曰天鋒天之

劍戟主誅罰其星明而不動則邊鄙安天下寧明大芒角動搖

則邊夷兵起胡人為寇梗河與玄戈相向則兵大起石氏曰梗河主

殺在北斗杓端所向無前主胡兵芒角大明則胡兵大起黃帝占曰

梗河主喪星不見則國有喪石氏曰梗河亡不見三日國有謀兵不

見七日有太喪以其初不見日占國

雜干犯占

五星犯守梗河國有兵謀至咸曰四夷兵起來侵中國邊境憂

客星犯梗河胡人為亂荊州占曰天下兵起

客星入梗河兵大起

客星出梗河胡兵入主憂

黃白星出天盾石氏曰天子用兵

赤星出兵內起大將為亂

蒼白星出時有疾黑星出時死三夜不去天子多殺戮

客星舍梗河石氏曰強凌弱胡兵起海中占曰天下大風拔木

流星犯梗河王者誅四夷曰胡兵胡王死

彗字犯梗河胡兵起

彗字出梗河天子誅四夷

黑氣出梗河兵起大戰

赤氣出梗河國兵大出

赤氣入梗河有大戰

蒼白氣入天指帝之將死

帝席 總叙

帝席三星在大角北天子燕樂獻酬之所也星不欲大明大明則臣外其心動搖則君不安不見則天子失位

雜干犯占

五星犯守帝席臣謀主有逆亂

客星出帝席或犯守之天子不可出宮下殿

彗字犯帝席天子出亡天下大亂

元池 總叙

元池六星在元北主泛舟迎送度水之事一日戊津星不居元度

中則廟中大宥以主司日見則壽終一日元池敗則天下不通

一日元池主水道星微暗則水壞廟

雜干犯占

五星犯守元池大水百川皆溢 火星犯之海水魚死

客星守元池石氏曰水蟲多死

客星出元池宗廟有盜

天乳 總叙

天乳一星在氐北主雨露明則甘露降

雜干犯占

客彗字干犯守天兩爵錫

陣車 總叙

陣車三星在氐南車之象星動則兵車動

雜干犯占

客星守陣車兵車滿野內兵無禁

騎官 總叙

騎官二十七星在氐南天子宿衛騎士一日輕龍金官也主守禦防

不虞星衆則天下安稀則騎士畔微小不見則守衛散出天下兵亂

芒角動搖則兵大起

雜干犯占

五星守入騎官兵大起馬多死

火星入騎官若守之大將出騎士憂郝萌曰有敵

客星出騎官車騎大發入守之同占

流星入騎官兵起騎將出馬多死期一年遠二年

流星出騎官石氏曰兵出從星所之

彗字出騎官英雄起天子憂甘氏曰騎卒分若犯之將軍有死者

蒼白氣入騎官騎將死

赤氣入騎官騎士憂

黑氣入騎官軍中有疾病

赤氣出騎官騎兵大出

天幅 總敘

天幅二星在房西騎陣之東主鑒駕其星近尾則吉遠則天下

有謀害主者

雜干犯占

客星守天幅輦轂有變

車騎 總敘

車騎三星在騎官南金官也為都馬之將主部陳行列變色動搖則

車騎行

雜干犯占

金火犯守車騎兵大起

客星守之西是且未降

騎陣將軍 總敘

騎陣將軍一星在騎官東南端騎將也星明則將盛微小則將弱不能禁上士卒動搖則騎將出

雜干犯占

金火干守為兵客彗孛干守尤甚

觀象玩占卷之二十六 終

觀象玩占庚集目錄

第二十七卷

房宿雜座

心宿

尾宿

箕宿

第二十八卷

斗宿雜座

牛宿

女宿

第二十九卷

虛宿雜座

危宿

室宿

壁宿

第三十卷

奎宿雜座

婁宿

胃宿

第三十一卷

昂宿雜座

畢宿

觜宿

參宿

觀象玩占卷之二十七

房宿雜座

鈞鈴

總敘

鈞鈴二星在房東近右股右膝兩星之間天子之腹心喉舌也
二星去房上星七寸近則君臣同心星不明及去房遠皆為天
下不和王者絕後二星疎拆則地動河清

雜干犯占

月犯鈞鈴馬駕將有行曰喉舌臣憂曰王者憂曰月犯

未鈞鈴大臣有誤天子不事天以致火災于宗

廟有厝謀在廟中

五星犯守鈞鈴大臣誅王者憂曰太僕奉車當之

火星逆行犯鈞鈴王者憂曰天子侍臣俱亡

土星守鈞鈴王者失天下

客星出鈞鈴地動犯之人主有奔馬之敗

彗星犯鈞鈴王宮大亂不出三年

鍵閉

總敘

鍵閉一星在房東北主管籌閑閑之官星明則吉不明則人主暗
亂宮門不禁星亡則關梁不通

雜干犯占

月犯鍵閑天子憂大臣誅一曰王者不宜出宮一曰有兵宮中有
火災一曰有匿兵於宗廟者
五星犯守鍵閑兵起天子憂
土星犯鍵閑王者不出宮下殿
彗星出犯鍵閑道路不通兵車滿野

罰星

總叙

罰三星在東咸正西南北列主誅罰星直而正則法令平曲而斜
則刑罰不中一曰罰主贖刑

雜干犯占

月犯罰誅貪臣
木星犯罰貪臣亂政
土星犯罰與木同占
金水犯罰貪臣誅
彗勃出或守罰星天下多枉法

東咸 西咸

總叙

東咸四星西咸四星皆在房心之北日月五星之道也一曰大明
房之門扇常為帝側之屏以表障後宮防奸私星明而行列
正則王者威令行妃后安其宮微小而行列不正若亡不見則
人主弱妃后自恣奢淫無度防守者憂焦延壽曰東咸上近
鈞鈴則有賊臣害主者西咸前近上若然角搖動則有人以知
天數人為害者

雜干犯占

月犯東西咸女主因淫致禍有陰謀不通一曰有賊
五星犯守東西咸臣有不從令者有陰謀
火星守東西咸有兵石氏曰先樂后憂一曰女主憂若貴女有
殺死者利萌曰有兵戰
客星守東西咸人主淫佚失道
客星出東西咸女主淫佚自恣一曰貴人女有憂若有黜者
客星犯東西女主自恣宮門不禁
流星入抵東西咸妃后淫佚自恣出入不特一曰女主亂宮天子憂
期一年遠三年

彗星出兩咸女主自恣宮門不禁貴女有憂

日星

總叙

日一星在房中道前太陽之精也主明德

雜干犯占

月掩日星臣謀君位期不出一年

歲星守日星王者得忠臣陰陽和守之二十日至四十日不去

四夷賓服年穀大豐

熒惑犯日星有大戰守之人主有憂

彗星犯日星人主失位一曰主命者惡之

從官

總叙

從官二星在積卒西北房宿西南主天子疾病巫醫星明大則

巫醫弄權

雜干犯占

金火守從官巫醫有戮者

彗星出從官巫人作亂

黃氣入從官巫醫受賜

心宿雜座

積卒

總叙

積卒十二星在房心西南一曰衛士金官也士也士所以衛卒
暴所以守衛明堂掃除不祥其星細小而明則吉明大動搖
則君臣不寧朝廷起兵芒角動則有聚兵事星芒則兵出一星亡
兵少出二星亡兵半出三星亡兵大出俱亡則國兵尽出士卒
滿野

雜干犯占

歲星入積卒若守之兵大起士卒多死亡石吉日期二年熒惑入
守積卒兵大起士卒多死亡人君失位天下大亂鎮星占同

歲星

太白辰星占同熒惑

客星出入積卒主兵之官憂石氏曰兵士為亂近臣有謀受誅

士卒多死者

流星入積卒兵起將死近臣有誅

彗星出積卒為謀星去疾則謀不成若守之大將有憂一曰

彗出積卒衛士為亂禍不成

尾宿雜座

天江

總叙

天江四星在尾北主太陰其星不欲明：大則天下水災微小如常則陰陽和水旱調明而動則水瀑出江河溢五穀不熟民以水飢參差不齊則天下為多死中河而居則兵起如流沙人死如麻以人渡河星不具則津梁不通芒角動搖則大水沒城廓

雜干犯占

月犯天江天下有大水入城廓民飢去其鄉

熒惑守天江石氏曰有立王一日賊起水中至咸曰天下有水乙巳

占曰火守天江赤地千里民流亡

太白犯守天江河津不通

客星入天江關津絕道路塞一曰河津吏有憂

客星出天江有大水關津不通

客星歷天江有大兵攻主國

流星入天江有大水河海溢人飢

彗星犯歷天江有大兵攻主國

彗星出天江天下大水五穀不成人相食

赤氣出天江將軍出野

赤氣入天江大水

黃白氣入天江天子用兵出之兵罷

傳說

總叙

傳說一星在尾後河中主祝章為后官祈神明保子孫春秋元命包曰傳說主祝章巫官也章請号之書也一曰傳說女巫也主王宮之內祭祀祝祠鬼神祈禱子嗣詩云克禋克祀以弗无子此其象也其星明大則王者多子孫後宮安暗小則宮少子

天子多禱祠動搖則後宮不安不見則後宮多疾病子孫不昌多死者石氏曰傳說星亡社稷无主焦延壽曰傳說星入尾則天下有詛說人主者若有巫臣之害

雜干犯占

五星犯守傳說王簡宗廟五祀後宮無子罔絕嗣

客星出富說王者少子孫有絕嗣

流星入傳說王者有子孫之憂出之有子孫之喜

彗星出傳說王者以祀非其神失礼為内外所謀一曰巫祝起讒臣匿宮中石氏曰王者少子孫若守之有絕嗣之君

赤氣入傳說巫祝之官受誅

魚星

總敘

魚一星在尾後河中一曰據星一曰蒙星雲旗統陰事知雲雨之期其狀如星如雲忽不明常居漢中則陰陽和風雨特大動搖則風雨失節有大水黃帝占魚星動搖則水瀑出魚星出河則旱大魚死海中占曰魚星中河而居則天下大水津道塞若出河外則天下大旱五穀不成一曰魚亡則少魚

雜干犯占

五星犯守魚星居其陽大旱魚鹽貴居其陰大水魚行人道

巫咸曰火星瀑出魚星天下旱五穀不成民大飢

客星出魚星魚鹽貴再倍若守之動搖貴五倍一曰有大水

不出一年

流星抵魚星大水魚鹽貴出之大水魚行人道

彗孛出魚星后黨反天下大水海魚出君之天下大水

魚行人道不出其年

赤氣入魚星車騎滿野軍大動將軍憂

黃氣出魚星天子用事兵起人之兵罷

龜星

總敘

龜五星在尾南漢中一曰連珠主贊神明定吉凶其星明則君臣和奉祀虔神明享不明則上下乖離臣廷於君不事鬼神國不安主有憂其星不處漢中則川有易者一曰天水旱萬物不成星亡則赤地千里

雜干犯占

五星犯守龜星天下有水旱之災守其陽為旱守其陰為水甘

氏曰火星守龜星天下大水去之疾則旱万物不成人飢石氏

曰火星守龜星兵起兵在外而守兵罷

客星入龜星小憂无傷一曰天下倉粟發出之珠玉貴若守之君

臣不和上下乖離

流星入龜星天下有水珠玉貴出之天下大旱五穀貴不其

出年

却明曰流星出龜星色青黑所之國大水色黃赤所之國大旱

赤氣入龜星巫卜之官有誅

神宮

總敘

神宮一星在尾西第二星傍為附坐解衣之內室也

雜干犯占

箕宿雜座

糠星

總叙

糠一星在箕口前主簸揚給犬豕 糠星明則天下豐熟暗則

荒歉不見人則相食

雜干犯占

客彗守化糠星主風雨

杵星

總叙

杵三星在箕南木官也主春曰之用其星小而明則五穀成天

下安不明則歲惡明而動則天下有兵杵曰用事軍糧急民

失釜甑大去其鄉杵從則天下民食

足橫則人飢移徙則人失業不具則民棄釜甑

雜干犯占

五星犯守杵星天下有急發粟不出其年

王歷曰火守杵國有賊未之令

客星出杵星而守之天下兵起有稅米粟之事

流星入杵星五穀貴杵不用

彗守出杵星歲大飢兵起

觀象玩占卷之二十七終

觀象玩占卷之二十八

斗宿雜座

天弁

總叙

天弁九星在建星北入河中市官之長也主列肆闐闐市籍之

事商賈賦稅其星明大則市中物盛不明萬事衰耗黃帝占

曰天弁星欲其明大不明則天下虛空五穀不成樂緯曰弁

星羽也壬子候之羽亂則危其財有以女樂見主而為害者

雜干犯占

月犯天弁粟貴一犯一貴

五星犯天弁甘氏曰因 兵起一曰五穀不成糴貴民大飢

客星犯天弁若出之有因徒兵起五穀大貴

流星入天弁耀貴人飢若犯抵之兵起將士行

彗孛出天弁室玉大貴五穀五倍万物不與國大飢若守犯入之因徙兵起

建星

總敘

建星六星在南斗背下臨黃道二曰天旗三曰天關巫咸曰土官也為天之都官為謀事為天鼓又為天馬南二星天庫也中央二星市也鈇鎖也上二星旗附也為天之府庭斗建之間三光之道陰陽終始之門七政所起玉歷之原本也是為上古十

一月甲子天正大歷所起之宿其星均明則大臣忠王者得天心不明則天子失道忠臣不用參差齋則天下亂動搖則民勞一星不具則人主憂之

雜干犯占

月犯建星大臣相譖一曰有亂臣更天子之法令一曰大將死一曰易相一曰近臣死

月掩建星有降兵 一曰易將

月在建星中食后妃姪婦有當黜者

月暈建星五穀不成大將死蛟龍見牛馬疫

月暈建星之口有德令

五星守犯建星大臣相譖死臣謀主關梁不通天下有水

木星守建星大旱飢人相食和萌曰天下多水貴一曰牛貴一曰地氣洩貴人多死

水星入建星諸侯有謀入 者期六十日若一百五十日

火星守建星臣出貴人死馬貴宰相憂之一曰大旱一曰三十日有兵一曰有叛臣荆州占曰歲水民飢有自賣者玄冥占曰諸侯有謀大臣有戮死者黃帝占曰火色青守建星北天下有辱主西去天下有女主治者石氏曰火星犯建星三十日色赤大旱

赤地千里民流滿道青黑天下有水女主憂又曰犯建星臣謀主曰大臣不親其君上下相疑兵起天子憂和萌曰天下多死

火星入建星黃帝占曰臣有逃走者甘氏曰津水大出關梁不通和萌曰火入建星人主謀罷兵出建星乃戰石氏曰火入建星留守之二十日以上諸侯謀反期百二十日

火星舍建星甘氏曰有置王和萌曰馬大貴土星守建星居其陽曰宅賤居其陰曰宅貴

金星守建星外國使來出則有出使外國者一曰万物不成久守弥惡

黃帝占曰太白守建星滿二十日有大赦

太白入建星兵起閭梁不通

水星守建星大水穀貴

客星犯建星天子失道忠言者誅賢士逃亡

客星入建星有兵在外戰海中占曰君臣不和

客星入建星海占曰年穀熟却萌曰君不親其大臣上下相

疑主令不行 又曰大出橋梁不通

客星守建星人主自臨府事一曰多盜賊

客星未合建星留不去有兵馬貴

客星入建星關梁不通兵起四塞民間多盜賊不出三年乙巳占

曰天下謀色亦有昌

彗孛犯建星天子失道忠臣誅賢士逃

彗孛出建星多盜賊道路不通子伐父弟伐兄有大兵

彗星

總敘

彗十四星在南斗南水虫也常居漢中主水族其星微而不明則

雨澤時天下和星不居漢中則陰陽不和天下旱且有水災

一曰有易川石氏彗星不具有白衣之會以其去日占國

雜干犯占

五星守犯彗星黃帝占曰有白衣之會石氏曰有大水平咸曰守

陽則旱守陰則水

火星入彗星却萌曰天下大水去之則旱

玄冥占曰火守彗星天下有易水之事

流星入彗國有大水

流星出彗星色青黑大水色赤黃大旱視其所之以命地若犯

衝彗星水虫死魚大貴

客星守彗星有白衣之會若犯之有水一曰有水令

赤黑氣入彗星有白衣會天下易政

天雞

總敘

天雞二星在狗國北主候時其星動移失常則多大水

雜干犯占

熒惑舍天雞天下旱守之三十日雞夜鳴人登驚若犯之兵

起

金星犯天雞兵起

土星犯天雞民流亡

客星入天雞西北之夷且未降守之大水山推和萌曰雞夜鳴
天下晝驚

流星犯天雞兵起方伯

彗字出天雞雨暘失節水旱不時

狗國

總叙

狗國四星在建星東主三韓鮮卑烏桓獫狁之屬其星明則
邊兵起不具則天下多盜一曰有大盜

雜干犯占

月犯狗國鮮卑烏桓匈奴之國亂

五星守狗國外夷有變

火星犯國荊州占曰順行天子出兵伐鮮卑烏桓太白逆行
則其國有寇亂

客星犯守狗國天下有大兵入之夷人貢奇物一曰客星守狗
國外夷之君長來中國犯之天下有大盜

狗星

總叙

狗二星在南斗奎前主守禦星失其常所戒在守禦之臣一

曰狗星移動則庶臣為亂

雜干犯占

熒惑舍狗星旱災羣狗嗥天下驚

太白守狗星守衛之臣作亂

客星入狗星多土工北夷大飢守之占全太白

天淵

總叙

天淵十星在紫東南天海一曰太陰主灌溉又主海中魚鱉

雜干犯占

月行天淵中臣踰主

五星守天淵海水溢大魚江河決

火星犯天淵荊州占曰大旱山枯焦

客星守天淵天下地動水出海魚出水與城平

流星犯天淵天下大水江海溢百川決

流星出天淵色青赤所之地大水色赤黃所之地大旱

彗字犯守天淵百川流溢人多徙死

天篇

總叙

天籥八星在南斗杓西主鎖鑰開閉其星明則吉不明則管鎖
鑰無禁

雜干犯占

客星彗字守犯天籥天下關門閉塞道路不通

農文人

總叙

農文人一星在南斗西南箕星之東老農也主稼穡其星明則天
下豐稔暗則飢不見則農失業一曰農文人主歲豐耗在箕東
則歲熟在箕西則歲飢在箕南小旱穰在箕北大穰

雜干犯占

彗字客星犯農文人天下不耕

牛宿雜座

織女

總叙

織女三星在天市垣東一曰東橋一曰天女帝之女也主經緯布
帛系帛之事又主瓜果主收藏珍室以制衣裳成文繡天之
水官也星足常牽牛扶筐牽牛亦常向織女之足移
徙則布帛倍貴且有喪一曰大星為母后二小星為女子王

者至孝神祇感應則織女三星俱明天下和平布帛賤不明
則反是其大星怒而角則布帛貴一星不見則兵起女子為侈
星不居其處天下以女子為憂石氏曰織女之道與貫索相
直不相直則天下有急布帛貴織女入漢則天下婦女皆水
行移動變色則地動牛疫微暗則天下女工廢織女一足亡則
兵起女子為役亦曰女病和萌曰常以冬十月視織女晨出
東方色黃赤精明則女工善不明則惡

雜干犯占

月犯織女女主凶

月暈織女兵起

歲星守織女黃帝占曰天下有女憂兵起不出其年

火星入犯守織女黃帝占曰兵起十年乃解一曰貴憂布帛

系帛貴玉歷曰天下有女喪產婦多死

土星犯守織女天下有女憂兵起

金水犯守織女占金土星又曰后妃有憂

客星犯守織女天子女誅死陳卓曰后族有亂

客星入織女布帛五采貴天下旱守其南方貴東西北皆然

刑州占曰有兵十年乃解石氏曰有女使者君乘犯之君死

赤星入織女天子伐一國殘之

黃星入織女子受地

黑星入織女淫婦憂

青星入織女以憂來

客星出織女宮人逃海中占曰后族為亂有戮臣一曰貴女有誅者

黑星出織女女子多懷子死赤兵黑水黃旱青飢白喪

客星守織女石氏曰有嫁娶之事若乍出乍入前后左右迴還之者以五色占之占前却萌曰客星守織女山搖地動黃

白色則宮女有喜石氏曰客星出入織女有誅臣降王却萌

曰客星居織女天下兵起有戰不出十日

流星犯衝織女女主不寧諸侯大憂

流星入織女女主憂若有白衣女未會一曰后族有黜者石氏

曰有大水

流星出織女有賊自內出有白衣會一曰有兵民飢流亡

彗星犯織女后族為亂貴女有誅者若出之甘氏曰有降王

一曰女黨行政

蒼白雲氣入織女女主憂病一曰人主憂出禍除

赤氣入織女有以女子故而嫁受誅者

黑氣入織女王者為女所害一曰女子多病死

白氣入織女有女喪

黃白氣入織女天子以女幸一家出之天子外得美女

漸臺

總叙

漸臺四星在織女東足主谷漏律呂之事臨水之臺也其星明則陰陽和律呂調不明則反是

雜干犯占

彗星客星犯漸臺陰陽舛逆一曰帝出走

流星犯漸臺大災天子出走

輦道

總叙

輦道五星在織女西足天子嬉遊之道也其星動搖疎拆則

天子戒出遊

雜干犯占

金大守輦道御路兵起

流星犯衝輦道天子出獵

彗字出輦道御路中有伏兵天子宜戒警備不虞

河鼓

總叙

河鼓三星在牽牛北一曰天鼓一曰三武一曰三將軍中央星大將左

星左將軍右星右將軍左星南星右星北星也平咸曰河鼓

金官也主金鼓又主斧鉞主外關主軍喜怒所以備關梁設

險禦難其星正直而明大黃潤則吉易次則亂兵起怒則馬

貴芒角將雄猛動搖則兵大出黃帝占曰河鼓直則將有功

曲則將失計石氏曰河鼓不正或變色皆為兵憂

雜干犯占

月犯河鼓左星左將死犯右星右將死犯中星大將軍死有軍

在外則敗無軍則兵起

歲星犯河鼓將有誅者視其所中若守之將有罪以五色占其

吉凶

歲星入河鼓石氏曰諸侯之將出大兵起人主憂期一年

熒惑守河鼓黃帝占曰軍食絕春秋文耀鉤曰大將出有戰守

中星大將憂守左右星左右將憂出速則兵罷速遲則兵罷

遲期不出其年

郝萌曰火星居河鼓中若守之以其入日數之期百日外大兵起

鎮星入河鼓海中占曰大將有錫土受封者若犯之將軍憂

太白辰星犯守河鼓皆為兵起將憂以所中命之

客星出河鼓兵出平咸曰旗鼓大用穀貴軍乏糧石氏曰火星出河

鼓所之國將驚

客星入河鼓三軍出野軍吏驚黃帝占曰色赤有兵戰色黃軍憂色

蒼軍不用郝萌曰赤星入河鼓大將驚蒼憂黃更地黑星入河

鼓將死若守河鼓軍食絕將軍戰死

流星入河鼓兵起大將出若抵之有死將以所中命之郝萌曰大將

失其旗鼓一兵入又曰將驚死

流星出河鼓石氏曰旗鼓出一曰諸侯作亂兵車四出

流星犯河鼓乙巳占曰天下雷非特鳴水蛭死

彗字出河鼓天下兵起大將旗鼓出一曰天子賊

彗字入河鼓兵起將憂若犯之有死將以所中命之

蒼白氣入河鼓將有憂軍在外則天子之軍敗將死出之則禍除

赤氣入河鼓兵起客軍入

黃白氣入河鼓有以象未降者出之將有喜

黑氣入河鼓將死

青氣入河鼓將憂

赤氣出河鼓軍出將軍不勝

左右旗

總叙

左旗九星在河鼓之左右旗九星在河鼓之右河鼓之旗也主謀備知敵謀其星明潤則將軍吉動搖則兵起怒則馬貴不明則將軍憂石氏曰旗動搖而舒者大將出不可逆當隨旗所指擊大勝又曰其星則旗幟出以其日占國旗星則軍政亂士卒相凌旗不正則國受兵

雜干犯占

月五星犯左右旗兵起將憂

彗孛客星守犯左右旗將死兵在外者敗

天桴

總敘

天桴四星在左旗南端南北列天之桴鼓也主漏刻其星不明則漏刻失時動搖則桴鼓用桴鼓相值亦然黃帝占曰天桴移近河鼓則軍鼓用

雜干犯占

太白守犯天桴兵起

客星守天桴漏刻失時

羅堰

總敘

羅堰三星在牛宿東主堤塘以畜水灌溉一曰馬之象也主渠堰其星明大則大水為災

雜干犯占

客彗孛干犯大水暴起

天田

總敘

天田九星在牛宿東南天子畿內田也其占與角北天田同

雜干犯占

歲星守天田年豐稔

火星守天田旱五穀不成

水星守天田大水

太白提天田出入和萌曰大水一曰五穀霜死

客星入天田天下飢

彗星犯天田農失業

九坎

總敘

九坎九星在天田南水官也主水旱之事黃帝占曰九以主溝渠通水泉瀉盈溢其星小而明則陰和川澤通流不明則百泉不通河海枯竭天下大旱人飢明大角張則有水災

雜干犯占

月暈九坎水災

五星犯守九坎天下旱五穀不登人大飢一日行其陽旱行其陰大水火星守九坎名水不流又曰有大災

客星出九坎在陽為旱在陰為水

流星犯衝九坎王者大憂王后崩

流星入九坎巫咸曰有水旱之災從南入旱從北入水

彗星出九坎南大旱北大水

赤雲氣入九坎天下大旱

黑氣入九坎大水

女宿雜座

扶筐

總敘

扶筐七星在紫微宮東蕃之外近天廚主採桑勸蚕又主藏蓋

量入知息耗其星明則蚕吉暗及移徙則絲帛不成女工失業星不正則天下府藏空虛

雜干犯占

客星流星彗星犯扶筐天下蚕不成絲綿大貴

彗星出扶筐將有叛者

奚仲

總敘

奚仲四星在天津北天子之車正也其星變動失常則車駕不安

雜干犯占

金火犯奚仲兵起

天津

總敘

天津九星在女虛之北橫河中曰天漢一曰潢中一曰江星一曰水王

柱一曰格星一曰橫星一曰天漢主河梁以渡百神通四方其星

明正則吉明而動則兵起如流沙死人如亂麻參差不齊則馬貴

不明亦為兵起石氏曰天津覆洪水滔天天津亡河為害天下

不通又曰天張天下安一星不具則津梁絕三星不見天下覆

移徙則江河決百川溢黃帝占曰天津星有變則水賊稱王水道不通

維干犯占

月入天津兵起津梁不通

五星入犯乘守天津梁不通兵起官吏憂

火星入天津大旱天下亂有易世王和萌曰將相貴人有渡江河事

一曰貴人溺水

火星守天津舡大貴和萌曰大守天津五日相出走

火星舍天津中色青必有亡海失江天下備道路脩橋梁

火星舍天津赤芒津梁不可渡人主憂有亡國

太白犯天津春秋文耀鉤曰有立政易王齊伯曰有亡國太白

犯天津三十日關梁不通人主憂

客星入天津梁不通關津吏憂守之同占

流星出天津有使隨星所之一曰大水

流星犯天津有水災

流星入天津水道不通關梁塞津有憂

流星入天津入漢不出士卒不可渡水渡者必不返若絕漢可渡

荊州占曰流星入漢中貴人溺水

彗字出天津甘氏曰河津不通

彗字守天津天下大亂大旱

彗字犯天津賊斷道入漢中則有亡國

蒼白氣入天津中君有水憂

赤氣入天津天子有德令

黑氣入天津大水

赤氣出天津兵起

天津漢中有黑氣独居如席名曰雲漢不滿三日遲不出五日

必雨

黑氣狀如船若一疋布維河津間不出十日必有大雨

瓠瓜

總叙

瓠瓜五星一曰在離珠北二曰天雞三曰天瓠主後宮主厨中以和五

味又主陰謀曰瓠瓜主掌瓜果其星明則果實成歲豐不明

則果物皆惡歲不登有大水水道不通黃帝占曰瓠瓜明則

后宮多子孫不明則后失勢失常則地動山搖石氏曰瓠瓜

星非其故則山谷水出天下不通焦延壽曰瓠瓜星不正若

不見或動搖皆為有賊人主者若以果實為敗

雜干犯占

五星犯守執瓜天下有憂果實貴若有遊兵魚鹽貴十倍期

一年

火星入執瓜中郊萌曰人主攻一邑殘之

火星出執瓜天下有遊兵不戰

火星守執瓜二十日廿氏曰狗群卑雞夜鳴天下盡驚若有兵

期一年

太白犯守執瓜玄冥占曰人主謀一邑殘之二曰天子以果賜諸侯

曰兵起

辰星守執瓜二十日狗夜卑雞夜鳴人主驚余同五星占

客星犯執瓜國政亂近臣相譖宮中有戮死者

客星入執瓜國大憂魚鹽大貴獻食官有憂

客星入執瓜色青果實有毒不可食色赤人主攻一邑殘之色白

有喪色黑鹽貴

客星出執瓜人主防毒藥一曰事者有憂

客星守執瓜山谷多水

赤星出執瓜天下有兵不戰

流星入執瓜天下有憂若有敵瓜果者中有毒不可食

流星出執瓜 食官有憂魚鹽價十倍

流星犯衝執瓜天下不安

彗孛犯執瓜人主因食瓜果而亡食官憂守之果實不成魚

鹽貴十倍 犯人之近臣相譖有死者

蒼白氣入執瓜瓜果不可食出執瓜其禍除

赤氣入執瓜天子一邑殘之

黑氣入執瓜天子食果致害

黃白氣出執瓜天子以果賜諸侯

敗瓜

總叙

敗瓜五星在敗執瓜南主瓜果其占與執瓜同

離珠

總叙

離珠五星在須女北主後宮之藏府后夫人環佩之飾正咸曰

離珠女子之星也石氏曰離 末也珠

環佩玉珠也君夫人之盛飾也主進王后之末服星明如常則

后妃安微暗易處則后宮不安石氏曰離珠非其故則后宮

乱徙居危之陽大旱居危之陰大水五谷不登失色不明則
后子不显所近不正

雜干犯占

五星犯离珠宮中有爭若有乱宮者若宮人有以罪黜者
火星犯离珠兵起宮中

客星犯离珠後宮出有以罪誅者期二年

流星离珠或入之兵起宮中宮人有誅者

彗字出离珠後宮有乱

彗字犯离珠宮人有珠者若守之居陽大旱居陰大水

五谷不登人飢

十二國

總叙

十二國合十有六星在牛女之南近九坎分土而居列國象也

齊一星在九坎東齊二星為趙北一星為鄭北一星為

越越東二星為周周東二星南北列而為秦南二星為代

西一星為晉北一星為韓北一星為魏西一星為楚南

一星為燕其星有變動失常或他星守犯各以其國言災

雜干犯占

灵臺秘苑云其星有變及五星客彗字干犯各以其國占之

觀象玩占卷之二十九

虛宿雜座

司命司祿危司非

總叙

司命二星在虛北舉過行罰滅除不祥主百鬼主生死司祿二星在司命北主爵祿主增延年德司危二星在司祿北主矯失以正下主察驕逸司非二星在司危北主祛多私主伺察內外過失八星皆冥官之職主天子以下至于庶人壽命爵祿安危是非之事制天下死生之命福善禍淫皆其所司

其星微細不明則無咎明大則天下人灾

雜干犯占

熒惑守司命天下多暴死者

彗孛出司命妖惑起王者憂之

哭星泣星

總叙

哭二星在虛南主號哭 泣二星在哭東危南主恚泣其星

皆不欲明則天下多死喪固多哭泣事

雜干犯占

月五星犯哭泣皆為有死喪哭泣事

客星守哭泣人主有哭泣事

流星出哭泣有使者以死喪事出若人之有以死喪事未竟

天壘城

總叙

天壘城十有三星形如貫索在哭泣星南主北夷丁零鬼匈奴鬼方之類所以候其興敗也

雜干犯占

金天入守天壘城夷人犯塞

客星入天壘城北胡王且操騎馬入中國若守之北敵未侵

彗孛出天壘城校尉以軍反

赤氣掩入天壘城北夷驚有疾疫

離瑜

總叙

离瑜三星在十二国東主婦人服飾离 衣也瑜玉飾也

其星微小則后宮儉約明盛則婦人奢縱

雜干犯占

彗孛客星出离瑜後宮無禁

敗曰

總叙

敗曰四星在北落師門之南主凶災其星溫然微而不明則天子吉人民安明大搖動則人主有憂疾天下多災山人愁苦多喪死石氏曰敗曰一星不具則民棄金甌皆不見則室無居人

雜干犯占

五星犯曰敗除舊更新石氏曰民不安其室憂失其金甌火星犯敗曰為飢為喪民去其鄉

客星守犯敗曰天下兵起軍糧急石氏曰兵以飢起

流星入敗曰天下有急發米粟之事杜預曰用期年

彗星出敗曰天下有急兵國憂年飢

亦氣入敗曰人主凶

危宿雜座

鉤星

鉤星九星一曰天鉤在紫微宮東蕃之外傳舍之東造父之北主輿服法式其星則法式正不明則儀服失度星直則地動

雜干犯占

彗孛干犯天鉤若客星守之或直皆為地動造父

總叙

造父五星在傳舍南河南御馬之官也一日西橋一日司馬一日百藥星亡則馬大貴明則吉移徙則兵起馬貴

雜干犯占

熒惑入造父車馬貴祁明日水大出黃帝占曰財官騎士出馬動兵起

客星入造父材官騎士出若入之兵起地大動

赤星入造父車馬貴

彗星出造父僕御殺主有斬死者兵起若犯入之兵起屍

馬出一日御馬官誅

車府

總叙

車府七星在天津東近河首抵司非尾指天鉤主官車之府賓客之館也其星動搖則兵車大動

雜干犯占

金大守犯居府兵車大動

彗星犯車府天下兵車急出

杵星

總叙

杵三星在人星東主椿粮正直下日則吉不相當則軍粮絕不
直則民飢不具則人棄金甌不明則歲凶聚則豐疎則歉
動搖則大飢人流亡

曰四星在杵南仰則歲豐傾覆則歉餘占與杵星全

雜干犯占

五星犯守杵曰天下有急彗粟

客星守杵曰歲飢民急於財黃帝占曰天下會聚粟米一日

民失杵曰君犯之歲歉人急有兵若入之天下有急兵起

彗孛出杵曰有急粟天下大飢

人星

總叙

人星五星在車府東如人形主万民一曰卧星主防淫上官也

一曰人星主靜安衆庶桑遠迹能星立則天下人多死不具則

王者王有子不成而死星亡不見則有詐詔若訛言相驚之事

且有婦人之乱天下兵起人流徙

雜干犯占

五星客兵彗孛守犯人星天下兵疫飢荒人大災

客星入人星天下有詐詔符傳相驚事

彗星出人星尚書反

墳漠

坟墓四星綴尾星下如墓形主山林喪葬之事星不欲其明明
則天下多死人失常則山毀敗

雜干犯占

五星守犯坟墓国有死喪

彗星犯坟墓山陵有災

虛梁

總叙

虛梁四星在危南主國陵寢廟鬼神之神非人所處故謂之虛梁

雜干犯占

金大犯守虛梁兵起

彗星犯虛梁宗廟改易

蓋屋

總叙

蓋星二星在尾兩天子治宮室之官也其星明大動搖則工役大作

雜干犯占

五星守犯蓋星工役與兵大起

天錢

總叙

天錢十星在北落師門西主錢帛府庫其星明則府庫情則虛耗

雜干犯占

金大守天錢兵起亦為府庫有盜賊之事

彗孛犯天錢盜賊焚府庫

室宿雜座

騰蛇

總叙

騰蛇二十二星在室北河濱若盤蛇之狀一日天蛇之也與龜鱉

交水虫之長也主水族水中之虫皆為屬星明則水族茂魚

鹽賤不明則反是石氏曰天蛇從而南則兵起從而北則大水

一日天蛇明大動搖則水虫為孽天下有大水災一日從而南大旱

雜干犯占

五星守犯天蛇天子前驅山甘氏曰奸臣有謀前驅為變天子憂之

火星犯天蛇又為魚鹽貴

金水犯天蛇又為水災水物不成

客星守騰蛇雨水為災石氏曰水物不成水虫為敗

流星出天蛇水災俱作地震有兵喪若入之雨水為害水物不

成魚鹽貴期不出其年

彗孛出天蛇水道不通天下大恐

黑氣出入天蛇天下大水

室宿

總叙

室宿六星兩：而居在室宿左右天子之宮主隱藏休息之所

星動搖則土工兵不具則君憂一日君無子

雜干犯占

月宿移室宿君數移寢處

金大干犯室宿成句已環繞皆為兵起

客星出离宮若犯為喪

彗孛干犯离宮宮室有脩除事

雷電

總叙

雷電六星在室宿南主與雷動蛰其星明大動搖則歲多

雷電不明則否

雜干犯占

流星出入雷電為風雨不出七日又曰赤色旱青白色雨土公吏

土公吏

總叙

土公吏二星在營室西南主設備司過失其星明動則土工役

大起

雜干犯占

熒惑守犯土公吏有大災兵起

太白守犯土公吏兵太起

壘壁陣

總叙

壘壁陣十有二星在室壁南橫列其中四星其兩端各四星

四方羽林軍壘也主天子軍營星明則國安失常則兵起搖動則軍不安移徙則將死星不具則兵出亡則兵息出天下乱

雜干犯占

五星入壘壁陣皆為兵起

大星入壘壁陣將軍為乱宮中兵起

太白守壘壁陣天下兵起左右幸臣作乱

客星入壘壁陣兵起

流星入壘壁陣色青入南則后憂入北則諸侯憂色赤黑入東后

有謀入西太子憂色黃白諸侯受賜

羽林軍

總叙

羽林軍四十五星三三而居散在壘壁陣之南一曰材官一曰天南

庫一曰單于軍衛士之象主翼王正咸曰羽林為天軍水官也

主守衛天子之官故在室壁之南其星明而象實則國安

稀疎不明則兵士出不具則兵大出亡不見則天下兵盡出都萌

日羽林動搖則兵起不出六十日車騎并

雜干犯占

月入羽林軍中兵大起

五星入羽林軍兵起若逆行或变色或勾己天下大兵起關梁阻塞不出期年一日逆行入羽林軍有叛臣

歲星入守羽林軍諸侯悉發兵強臣謀主王者期三年

木星順入羽林軍兵師吉以始入日言國

玄冥占曰木星守羽林軍有破軍殺將一日兵兵者吉

熒惑入羽林軍若守之有叛臣中兵為亂又曰兵不可用守之二

十日天子當之黃帝占曰有大赦石氏曰火星守羽林軍三十日亡

角赤色大國有急諸侯悉發兵一日兵兵者亡守二十以上

臣謀逆有破軍殺將逆行成己天下有大兵道路不通

鎮星入羽林軍有大喪大水

太白入羽林軍中天子為軍自守若守之大將出臣謀君有喪

太白逆行羽林軍成勾己有亡國

辰星入羽林軍至咸曰天下兵起四夷入國人主憂又曰國以水為

憂餘與前同

客兵守羽林軍兵大起却萌曰將吏憂若出羽林至咸曰兵大

起有亡國守之久將有謀主者憂期三年

客星出羽林軍色黃白軍有喜色亦臣叛主若以戊己日見

中兵起天子有大憂

流星入羽林軍石氏曰流星色赤入羽林軍東軍起兵入西太子

起兵入北諸侯起兵出羽林軍則兵出隨星所之又曰流星色

赤入天軍之南天子死入西太子死入北諸侯多死

流星色黃白入天軍之西天子立太子入其中天子立諸侯

王不則受賜

流星色白入天軍之南后憂疫 色黑赤入天軍東后有謀

彗星出羽林軍兵起宮中臣弑君大入被甲若守之三十日國破

君亡

蒼白氣入羽林軍有憂入其南若入羽林直南出皆為兵后有

憂入其北諸侯憂出之則禍除

赤氣入羽林軍兵起入其東后兵起入其西太子起兵入其諸

侯起兵

黃氣入羽林軍天子入軍中

黑氣入羽林軍兵起大戰入其南天子忌之入其西太子忌之入其

北諸侯憂

赤氣出羽林軍兵隨之出

黃白氣出羽林軍南后有所獻出其北太子有所獻

晉孝武太元二年二月熒惑守羽林軍占曰禁兵大起三

年八月秦人寇楚鄧襄陽彭城四年三月襄陽朱序沒四月魏
興陽賊聚廣陵三河象五六万於是諸軍次衝要丹陽尹
北衛師京

鉄銭

總叙

鉄銭三星亦曰鉄鎖在羽林軍西主斬殺枉詐星不欲明動
皆為鉄銭用移徙失常則兵起

雜干犯占

月犯鉄銭刀銭用將有憂一日有鉄臣

五星中犯兼守鉄銭天下不安為斬奸謀之事臣教主

客星入鉄銭黃帝占曰士卒乱外兵擒未其將一日鉄銭用以

入日占因若犯守之皆為軍將有憂

彗孛出鉄銭人主以妄濫杀人致臣謀反

北落師門

總叙

北落師門一星在羽林軍西南天軍之門也主候非常落者

蕃落也其星明大則將武兵精天下安細微則兵羸將

弱武備不修星不見則天下有兵大將出不寧人主憂芒角

動搖則兵大起

雜干犯占

月犯北落師門天下兵起

歲星守北落師門軍吉久守之若犯兼之或逆行之則有兵戰

熒惑中犯兼守北落師門兵大起大戰破軍殺將伏屍流血

鎮星占全歲星

太白入守北落師門兵大合于軍門海中占曰天下有兵夷狄

入塞北犯之占同熒惑

辰星占全太白

客星犯守北落師門天子有喜

黃星出北落師門天子使出軍中有喜

赤星出北落師門兵出

流星抵北落師門天下有兵北夷入塞大將出鉄銭用若金兵起

彗星出北落師門兵起大戰殺大將一日四夷作乱人主自將兵

於外期三年遠五年

蒼白氣入北落師門有疾疫

赤氣入北落師門外兵入

黃白氣入北落師門中使至軍有喜

黑氣入北落師門將死

赤氣出北落師門兵出

八魁

總叙

八魁九星在北落師門東南主設机弄掌禽獸之官

雜干犯占

金天入守乘入八魁兵大起

天網

總叙

天網一星在北落師門西南主武帳官舍天子弋獵之所

雜干犯占

金大彗字犯天網兵起

壁宿雜座

天廐

總叙

天廐十星在東壁北狀如天錢天馬之廐也主傳舍

其星变色失常則人主以馬為憂否則馬病朋而動則天

下駟使繁多星亡不見則天下道路斷絕

雜干犯占

月行入天廐外兵歸人主不安

木星入天廐中馬災若守之人主以馬為憂

火星入天廐馬災若犯守之兵起馬出

土星與木星同占

金水與火星同占

客星入馬廐馬有驚焉郝萌曰馬災廐車出滿三日有赦若出

守之有驚戒事

流星出天廐天下驚

彗字出天廐天下各廐有大災一日車馬有怪一日臣執主權有變

土公

總叙

土公二星在壁宿南主營造起土之官其星動搖則土工興

雜干犯占

流星衝犯土公土木之官憂

雲雨

總叙

雲雨四星在霹靂東南主雨澤成万物其星明則多雨有水災

星亡則大旱

雜干犯占

火星守雲雨大旱

水星守雲雨大水

霹靂

總叙

霹靂五星在土公南主與雷奮擊其星明動則多震不明則否

雜干犯占

五星守犯霹靂其歲多霹靂震驚

鉄鎖

總叙

鉄鎖五星在羽林軍東天倉西門乃焚刈之具也主斬食糧牛

馬星明則蕃暗則耗亡不見則牛馬多死

雜干犯占

客星守鉄鎖大百誅

彗守鉄鎖為兵將死

觀象玩占卷之二十九終

觀象玩占卷之三十

奎宿雜座

王良

總叙

王良五星在奎北河中一曰天津一曰天濟漢中四星為之天驕旁

一曰王良主天馬又津梁主御風雨水道一曰天橋天子奉車渡

水之官也荆州占曰王良為西橋或占車騎或占津梁黃帝占

曰四馬參差不行列則天下安若四馬各行王良策策則

天下不安天子自臨兵石氏曰王良星移則有兵不具則津

道不通王良策馬則車騎滿野天下大乱兵大起明日出期

不出三年却萌曰王良正馬疾病焦延壽曰天驕星移近閭道

則有江河之變荆州占曰王良與馬齊則天下大急却萌曰王

良向造父則馬賤石氏曰王良不居漢中則有兵又曰王良四

馬動搖則天子欲出小動小出大動大出四馬芒角天子自將

兵期二年又曰王良天驕皆明則馬吉移徙失色則馬自災

雜干犯占

歲星犯王良天下有兵強臣謀主期不出其年

熒惑入王良正歲日人主有墜車墜馬之憂馬多死道不通

萌車馬貴一曰有故一曰地動

榮感守王良兵馬大動春秋文曜鉤曰津梁不可度諸侯不通

石氏曰火守王良二日將亡五十日將亡皆亡郝萌曰天下大水天

子馬多死齊伯占曰諸侯相攻強臣謀主期不出其年

鎮星犯守王良占同歲星

太白入王良馬多死津梁不通國有憂

太白守王良兵起天子馬死守三十日大將亡一日主將皆亡

太白犯王良強臣謀主

辰星犯入乘守王良占同太白

客星入王良將士皆亡若入守之天下兵車大動將死君憂

客星出王良天下有急閼津馬多死

客星守王良兵馬大動民疫病津梁不通

流星入王良天下有急兵起馬多死津梁不通陳卓曰天下兵悉

起若出之兵出

彗星出王良天子好馳隨奉車反兵大起馬多死天下急津梁不

通犯之全占

蒼白氣入王良天子愛墜車馬奉車憂出之禍除

赤氣入王良太僕奉車誅

黃氣入王良奉車拜賜天子有喜諸侯有馭馬者一曰有神馬見

黑氣入王良奉車太僕死

赤氣出王良車騎滿野

黃氣出王良奉車受命行德令一日天子出車馬賜諸侯王

赤氣中駟馬內亂兵起

附路

總叙

附路一星在閼道南傍別道也所以備閼道之敗缺一曰伯樂

主掃除主禦風雨一曰附路太僕之象石氏曰附路以通道備

不虞星明則人主昌民不殃亡不見則道路塞郝萌曰附路正

馬車騎滿野正馬謂移居四馬之前則天下大亂期十月

雜干犯占

五星犯守附路石氏曰太僕以罪誅一曰馬多死通無乘馬者

客星犯附路天下半隔若入之兵大起

客星出附路平威馬當賤若守之太僕以馬得罪

流星抵附路太僕有憂馬多死若馬大出期二年

彗星犯附路天下大飢兵大起人主自臨兵

蒼白氣入附路太僕憂之出附路禍除

赤氣入附路太僕有斧鉞之誅

黃白氣入附路太僕拜賜出之有德令

黑氣入附路太僕死

赤氣出附路兵起

閣道

總叙

閣道六星在王良前從紫微宮至河王良旗也一日紫宮旗水官也

主杆難滅咎石氏曰閣道形如飛閣從紫微宮北出至河上天

子御道神所乘也主道路又為天子遊別宮之道其星行列

正直而明而人主吉天下安不具則御道不通動搖則宮城之

內兵起移徙則臣下有謀主者

雜干犯占

五星化守閣道九州異政各主其主天下起兵期不出二年

大星守閣道又為臣謀主閣道中有伏兵宮中兵起荆州占倭兵

客星出閣道王者不可私行若犯閣道中有伏兵天子戒之

流星犯衝閣道天子戒出入

流星入閣道王者憂左右有謀道中防伏兵若道不通期百八

十日連一年

彗孛出閣道御道中有伏兵謀主兵

彗孛犯閣道天下道路不通一日有吏主

白氣入閣道有急事在內

黃氣入閣道天子有喜

白氣出閣道人主有疾病

策星

總叙

策一星在王良前天子僕也主執御正成曰策主天子兵馬全

官也其星動搖則天子出移徙君馬後亦謂之策馬有大兵起

雜干犯占

五星客星守犯天策兵大起天子自將一日客星守策星下有謀

人主不可出宮

軍南門

總叙

軍南門一星在天大將軍西南主詆訶出兵星動搖則起兵則天下亂

雜干犯占

金大守犯軍南門軍憂

外屏

總叙

外屏七星在奎南以蔽天淵其星不見或移徙則不安民失業

雜干犯占

白氣入外屏為兵

天淵

總叙

天淵七星在外屏南天淵也其星不見則人不安多疾病

雜干犯占

客星守天淵溺下之象

土司空

總叙

土司空一星在奎南地官也主水土之事知歲禍福其星明大黃淵

則天下安不明若亡不見則國有喪角動則土工興微暗則有旱災

雜干犯占

歲星犯土司空其國以土起兵有土工之事天下旱

葵感守土司空其國以土起兵有土工之事郊謂曰天子倍大臣

太白守土司空邦君有死者其國以土起兵有土工天下旱石氏曰有安

喪天下憂水

鎮星守犯土司空其國土工興

辰星守犯土司空水災土工興若以土起兵皆以入日占國

客星入守土司空工役大興男女不得耕織天下大疾石氏曰旱出之外

臣憂夷狄兵起人民愁若徭役守之宮中有哭泣事

流星抵土司空兵起土工興

彗孛出土司空兵大起工役興一日大將軍憂

黃氣入土司空土工大作有建國徙都之事

妻宿雜座

天大將軍

總叙

天大將軍十一有星在奎北金官也天之師帥中央大星大將也其餘

星小吏士也大星動搖則大將出小星不具則兵解黃帝占曰天

大將軍欲其安靜而明則天下兵不興大將軍寧其星不明若動搖

則天下大兵起大將出行海中占曰天大將軍動搖則天子自將

將其左右星曰旗芒角所指者敗一日天大將軍明則將武兵

精暗則兵羸將祛星亡則將死

雜干犯占

歲星入天大將軍吉犯之為大將死

熒惑入天大將軍石氏曰大將死一日軍中飢守之兵起將軍行守之

三十日天下有兵

鎮星占與熒惑同

太白辰星占與熒惑同

客兵守天大將軍大將憂

彗星出天大將軍將軍天兵大起若犯之將軍死敗散

蒼白氣入天大將軍將軍中疾疫兵將多死

赤氣入天大將軍兵將皆有凶軍在外防客未

赤氣出天大將軍兵大出

左更右更

總叙

左更五星在婁東山虞也主知澤林菽之事右更五星在婁西牧

師官也主養牧牛馬左更右更秦爵名也左更主人右更主祀

兩吏不具天下道不通動搖則王者出不動而出則必道亡左

更不動而右更動則天子移出左右具動則千乘萬騎由道而行

雜干犯占

金大犯守左右更山澤有兵

天倉

總叙

天倉六星在婁南主倉庫之藏大司農之事其星黃大而明則倉庫

豐倉中小星象則儲積富星稀少則倉庫虛石氏曰天倉戶開

則歲大熟戶閉則歲不登天下飢黃帝占曰天下有兵而倉庫之戶

俱開則主人勝客之事不成天倉不具則道不通軍絕糧

雜干犯占

月入天倉人主憂則室出天下有兵臣在內若犯之谷粟出一日兵

起有轉粟之事

五星犯守天倉若人之主憂國室出亂臣在內天下有兵發粟

木星入天倉而守之丑咸曰歲惡民飢天下有轉粟事齊伯曰

木星守天倉諸侯奔粟兵起糴貴若富門守之將受命不為用

火星入天倉或出其中天下粟叙一邦

郝萌曰火星近天倉天下大旱轉粟一日千倉敗天下亂

春秋圖曰火經天倉去而不守其年糴大貴倉粟出若入其中

守之天下轉粟給兵若逆行守犯之天下大飢人相食

太白中犯乘守天倉四夷人相食期三年兵起西方若北方若當

戶守之將不為主用

客星入天倉未貴於王郝萌曰外夷以奇物來貢石氏曰兵起道

不通馬大貴當天倉而守之將吏倉主糧而不用命

流星犯天倉：庫斧五谷大貴民大飢人主憂

流星入天倉甘氏曰天下飢谷散出有轉粟事石氏曰流星赤色入

天倉中兵內起犯之早有大災出之則倉粟以兵出

流星色黃白出天倉中歲大飢粟出

彗孛出天倉兵大起歲不熟出之禍除

赤氣入天倉兵內起有大災

赤氣如波揚入天倉大旱大起

黃白氣入天倉天下大熟

蒼黑氣入天倉其歲不熟

赤氣出天倉以兵出粟

天庾

總叙

天庾三星在天倉東南主露積亦為積粟之屋塲園之所具

占與天倉同

雜干紀占

熒惑入天庾大旱粟貴倉庫斧

胃宿雜座

天船

總叙

天船九星在大陵北河中一曰舟星一曰天吏主濟渡入主水旱常

居漢中天大將軍之兵船也其中有四星常欲均明則天下安

不明或移徙或消小不見皆為天下有兵喪石氏曰天船不居

漢中則天下兵起津河不通川水大出有沒國

雜干紀占

月入天船百川流溢天下津梁不通

歲星犯守天船舟船用有亡國

熒惑入犯天船至咸曰諸侯有自立者兵起津梁不通人主憂

熒惑守天船却萌曰不出三年樓船大作五穀大貴玄冥占曰

天下有兵喪守之三十有亡國

鎮星占同歲星

太白占同熒惑

辰星天船兵大起舟船用有亡國却萌曰天下革一日天盜盜魚

人人居

客星入天船大水若守之有兵一日王船有事出之大水有舟船之事

流星入天船天下大水舟船用津道不通有急事

彗星出天船外夷來侵水賊兵起至咸曰大水一日天下大旱

赤氣入天船不出一年有自主者一日不出九十日水中兵戰

蒼白氣入天船有殃天子不可乘船出之禍除

赤黑氣入天船天子戒乘船

黃白氣入天船天子幸船有喜必有神狀若光景處船上者

青氣或黑氣入天船舟師勿行

赤氣出天船水兵起

積水

總叙

積水一星在天船中主候水災其星明大動搖則大水

雜干犯占

五星入守積水天下大水

大陵

總叙

大陵八星在胃地主死喪又主陵墓其星不欲明則天下多

死喪兵起其中小星衆則天下果聚死人如麻

雜干犯占

月入犯大陵天下多死人乙巳占曰天下盡喪服

五星入守乘犯大陵天下死人如麻石氏曰國有大喪大臣有誅死者天下人死大半不出其年

火星入大陵又為女主宗室有誅者

客星出大陵或入守之皆為有山陵之役

流星入大陵有土工坎陵之役

流星抵大陵國有大喪大人當之期不出三年

流星出大陵所至有積尸若犯衝之塚官憂

彗星出大陵有大喪土工山陵之役或曰天子以不意見犯復出

之將軍反若犯之者有大兵陵虛憂

蒼白氣入大陵天下多死喪

赤氣入大陵天下兵起多以兵死

黑氣入大陵大役

積尸

總叙

積尸一星在大陵中陵墓之屍也一日積京主死喪星明則天下人

多暴死不明則言不見則天下無橫死者

雜干犯占

月犯積尸亂臣在內有大喪一日責人憂刀鉞用

五星入犯乘守積尸天下大兵大疫積尸如丘

客星犯積尸固有死者人主惡之

黑氣入積尸天下大疫死

天廩

總叙

天廩四星在昴南主蓄黍稷供享祀一曰天廩主廩藏會計之事其星昏明則年豐固足民安天子吉小而不明則歲惡國虛人飢臣受君祿而不修其職其色黑則廩粟腐敗

雜干犯占

五星犯天廩天下亂民大飢粟散不出其年

火星守天廩又為兵起天下有聚粟有轉粟之事

月犯天廩天下粟貴一犯一貴

客星入天廩中色青天下多憂色赤大旱多災色黃白歲熟

客星出天廩甘氏曰粟貴天下民流亡

客星犯天廩天下亂

客星犯守天廩倉粟發石氏曰馬大貴

流星入天廩天下大飢五穀不成民死粟出期二年

彗孛出天廩兵起倉粟出人飢流

彗孛犯天廩蝗虫為害歲飢民流亡

赤氣入天廩大旱有大災

黑氣入天廩粟腐敗

黃白氣入天廩歲豐

蒼白氣入天廩虫大生之則禍除

黃白氣出天廩天子出賑民

黑氣出天廩大水傷谷

赤氣出天廩天子以出兵出粟

天國

總叙

天國十有三星在胃南主御糧百庫之藏其星欲明而衆實則庫滿不明及中星稀則庫藏空國有憂不見則倉庫皆竭變動失色則天下飢

雜干犯占

五星入天國天下兵起國儲盡民大飢一曰御物出府庫空

太白入天國又為諸侯謀倉庫破大旱大水大飢

客星出天國若守之天下大旱人飢相食

流星入天國兵起粟米出軍糧急期半年若一年

彗星出天園倉庫空有出粟天下飢民流

觀象玩占卷之二十一

昴宿雜座

卷古

總叙

卷古六星在昴北主利口亦主樞机其星曲而靜中星稀則國安賢人
建用直則天下多口古之害明大則利口用事諛言大行動搖
則兵起其中星衆則兵大起祁萌曰卷古星盛則天下多口
古民多病死兵大起若不具漢中則天下不為妄言

雜干犯占

月犯卷古天下多死喪

五星入犯乘守卷古石氏曰天下多死喪又曰有佞臣謀誤其君
以口舌生事人主憂之一曰君以口舌起寇

火星守卷古又為兵起大旱

金星守卷古又為兵起

客星入卷古若守之天下有妄言或主人主信之及無辜

流星入卷古諛臣亂國

彗孛入卷古人主信諛誅忠臣一日民多訟大臣又有兒咀一日近
臣憂戮期一百八十日

天譔

總叙

天譔一星在卷舌中主正其星不見則吉明大動搖則佞臣得志國有大憂

雜干犯占

客星守天譔天下妄言

天阿

總叙

天阿一星在胃東昴西主察山林妖變動搖則國有妖

雜干犯占

五星客星彗孛干犯天阿妖言滿國

砺石

總叙

砺石四星在斗北主磨礪鋒刃星明則兵起

大星犯砺石邊兵起

黃帝占曰火星舍砺石二十日諸侯開庫發兵

金星犯砺石兵起以入日占國

客星守砺石兵動百工用

彗星出砺石兵大起

月星

總叙

月一星在昴東女主大臣之象主太陰亦主死喪之事其星明大則女主專政大臣用事

雜干犯占

金星守大星犯守月星臣下兵起

客星彗孛出月星國易主

客星彗孛犯月星女主死亦曰大臣誅

天陰

總叙

天陰五星在枹畢西主客謀一日天陰主從天子遊獵之臣其星不明則吉明則禁言漏洩

雜干犯占

芻蕘

總叙

芻蕘六星在天苑西主積草供牛馬之食一日天積天子之藏府也其星明而中星多則歲豐穰不明及中星稀則歲不登庫藏耗無星則庫藏悉空不見則芻蕘貴牛馬多暴死

雜干犯占

月入天積財室出亂臣在內人主憂

五星入犯天積亂臣在內財室出

火星犯守天積又為庫藏憂大災

赤雲氣入天積中火災

黃白入天積天子自喜多出貨財出之天子用喜出貨財

赤氣出天積天子凶火散財

天苑

總叙

天苑十六星在昴畢南如環狀天子畜牧之苑金官也主畜牧犧牲具星行列齊明其中小星眾則畜牧蕃息細微不見及中星稀則畜牧不蕃牛羊多死石氏曰天苑星不具月跡

雜干犯占

五星入天苑禽獸多疫死若守之兵起馬多死

火星入天苑又為天下將以馬起兵

太白入天苑又為天下將以馬起兵馬以兵而死耗刑州占曰王者出

兵征夷狄

客星入天苑畜多傷死

客星守天苑畜不蕃禽獸多死邊兵入境天子以馬起兵

流星入天苑兵起馬出行多死禽獸多死

黃星入天苑畜獸蕃息

蒼白黑星入天苑畜獸多死

赤星出天苑牛馬以兵事出

蒼白黑星出天苑牛馬大出石氏曰流星入天苑名馬入有使臣以馬

事未出天苑名馬出有使出以四足虫為故

彗星犯天苑都護反若出天苑兵大起馬出畜多死

蒼白氣入天苑牛馬畜獸疫出之則禍除

赤氣入天苑牛馬多死傷

黃白氣入天苑牛馬禽獸蕃息

黑氣入天苑牛馬死出之禍除

赤氣出天苑牛馬以兵事出

異宿雜座

五車

總叙

五車五星三柱共九星合十有四星在畢東北五神之外座也一曰

天庫一曰天倉其西北端一曰大星曰天庫為天將軍主泰主太

白其神名曰令尉次東星曰天獄主燕趙主辰星其神名曰風伯次東星曰天倉主魯衛主歲星其神名曰雨師次東南星曰司空主楚主鎮星其神名曰雷公次西南星曰卿主韓魏主熒惑其神名曰豐陰星有變則各以所主言之三柱鼎足而居一曰休格一曰旗一曰三泉五車者天子之車舍也主天子五兵郝萌曰五車一名曰咸池一名五潢一名重華平歲曰五車天子水官主五兵又主輕車石氏曰五車天庫星主豆天獄星主稻天倉星主麻正南司空星主黍粟西南卿星主麥占歲之豐凶必候之五車星動搖或變色則國有兵五谷大貴人飢隨星主所居占之三柱動三十日車騎一柱不見三分之一車行二柱不見三分之二車行至三柱皆不見車人行天子自將兵柱外出不與五車相近者軍出穀貴轉輸千里柱出一月谷貴三倍期一年出二月谷貴六倍期二年出三月谷貴九倍期三年三月不入穀貴十倍石氏曰五星柱外出不居兩星之間天下大水木大貴柱倒立者戰車土大貴轉土車五車星欲其均明潤狹有常五車庫星不見或中河而居則天下有積死人不可渡五車小星繁多則兵大起五車休出庫甲兵強輕車騎出休出倉大車出婦女輓粮休格所指車

從之五車倉庫星不見軍絕食大穷而亡五車旗不見天下大風發屋拆木五車休旗動搖四夷叛五車移徙五穀不成兵起五車休格反抵大星兵起天下先起者勝五車星俱明五穀豐一星不明一谷不成五車失色赤地千里野草不生
雜干犯占
月入五車兵起道路阻
一日月入五車臣誦主
月犯五車兵車促駕
一日貴人死
月暈五車一星赦小罪暈五星并昂畢大陵有暈庫一柱兵少出二柱兵半出三柱兵尽出有兵在外暈一柱兵少罷二柱兵半罷三柱兵尽罷
五星犯五車大早有喪犯庫星兵起北方西方犯倉星谷貴有水歲星入五車兵大起五穀不成民飢軍絕粮郝萌曰向者旁雜貴三倍入其中當其門俱貴五倍石氏曰木入中犯象守五車大水大飢兵起
熒惑入五車黃帝占曰大旱海中占曰兵大起五穀不成民飢軍絕粮至咸曰天下乱郝萌曰大旱以所近星占中央四方又曰

有赦軍先軍先起而後有令

韓陽占曰火星出五車貴臣溺死

黃帝占曰火星入五車中犯乘守天庫星天兵亂十年乃止

火星入五車中犯乘守天倉星其下轉粟：大貴一日以食起兵

黃帝占曰火星過畢口直五車留一月兵連戰一歲留二月連戰二歲

留三月連戰三歲若留五車兵在外有小功得地百五十里留水

車當以水運為難

火星守五車黃帝占曰五谷大貴人相食

郝萌曰易帝土天下有以車名為官者大敗又曰車器之恠又曰火

星守五車休格留十日有大喪又曰守二十日有喪以入日占何國

郝萌曰火星出五車東留二十日以上卿死之去之而復還其國君死

之有大赦

火星舍五車西南限民多死

鎮星入五車海中占曰兵火起車騎行五谷不成天下飢軍絕糧

郝萌曰以喪起兵國中

土星舍五車中央大旱多蟲在燕代尤甚舍五車東北六畜蕃

息繒帛大賤舍南高田收下田不收民多疾而不死舍西南布

帛貴棺木貴舍西北天下無事

土星逆行至五車邊兵發有赦令

太白入五車留不去金玉貴兵火起數十萬人戰以入日占之國郝萌

曰太白入五車舍西北天下多死人馬多疾疫酒泉以西為甚

舍東北糴貴五倍

太白守五車黃帝占曰夷國亂人相食其國三歲不復又曰夷

兵起中國兵所向無不勝有自王者將其民入中國中國有

大喜一日盡夷主有死者郝萌曰太白乘守五車有大兵不

出九十日至中國兵戰勝

太白入五車犯守庫星兵起北方若西方

春秋文耀鉤曰太白入經五車四猾起

辰星入五車乘犯守之兵起庫以潑開天文志云水入五車天下水

火黃帝占曰水乘守五車國以水起兵犯倉星谷貴犯庫星

兵起西方若北方

客星犯守五車兵起滿野天下半傾百姓徙居去其鄉土期三

年犯之谷貴

客星入五車車倍價一日所守國貴有赦荆州占曰人相食火水

星色黃人主受賀色黑有喪大人當之色亦有兵

客星出五車兵出玄冥占曰天下兵起將相憂五谷大貴以日占國

守五車大喪兵起將出令國易政

客星出入五車中近天庫兵起近天獄水泛溢近天倉近指貴近司空民流亡近鄉大旱

客星守三柱地動水溢

流星入五車有外使來以色占之一曰天下兵車騎發先起者昌郡
萌曰流星入五車以甲子曰中為粟車期三十日粟貴丙午日
中為麥車期二十日麥貴戊寅日中為豆車期二十七日豆貴
庚申日中為麻車期二十日麻貴壬戌日為黍車期十日黍貴
貴以其日所見流星之處占其地

流星抵五車所抵之谷貴期一年遠三年

流星出五車色白諸侯以車為憂色黃受賀色赤言兵車其出
色青黑人多死各以日占

流星犯衝五車水旱不調人君有憂

彗孛犯五車兵車滿野天下半傾百姓徙去不居其鄉期年

彗孛出五車兵大起有戰難貴人飢一曰主貴位谷霜災一曰

彗五車臣伐君

彗孛守五車先起兵者昌後起兵者亡

蒼白氣入五車兵大起民流亡

赤氣入五車兵起大戰

赤氣出五車兵車大出

天潢

總叙

天潢五星在五車中天地也一曰五潢主渡人神通四方亦主津
梁濟渡之處其星明則主壽昌津梁通民無災疫不見則
津梁不通

雜干犯占

月犯天潢不出二百兵起道路阻天下易政貴人多死

五星入五車犯守天潢兵大起天下大擾亂易政貴人死運道不通

木星入天潢人主以水為害

火星守天潢却萌曰牛馬病死腐爛道旁陳車曰賊起水中一
曰有淫雨至咸曰大旱大殘大亂以其所近車星占中央四方
人死不葬易世立王

土星入天潢大旱大亂至咸曰人死不葬易世立王

金星守犯天潢大水五谷不成糴大貴期不出一年一曰人主以
水為害若以井為害以入日占國

水星守犯天潢大水五谷不成水兵起

客星入犯天潢兵起車道不通天下大亂易政貴人死守之大水以入日占國

流星入天潢大水

蒼白黑氣入天潢有死喪憂出之則禍除

赤氣入天潢兵內起

黃氣入天潢若出之天子有喜有兵則兵罷

赤氣出天潢兵出戰

赤氣出入如揚波者兵庫災

咸池

總叙

咸池三星在五車中央天潢南一曰黃龍一曰黃池一曰天淵一曰

天井水魚之圖也主波池又主五谷其星明大有龍墜死虎

狼害人兵大起移動失常則旱不具則津梁不通

雜干犯占

月入咸池暴兵起一曰天下亂人君死易政一曰津梁不通

五星犯咸池甘氏曰有兵喪若旱且有大道道路不通貴人死

以入日占國一曰天子且以大為敗失忠臣天下亂易政人主憂

水星守犯咸池處南旱處北水

火星守犯咸池天下旱一曰地動山崩甘氏曰火入咸池因行其中是謂致師諸侯並起天下大亂

土星守犯咸池天下大旱一曰有女子迷天子而為亂者

金星入守犯咸池輿貴左右近臣有迷惑人主者刑州占曰大兵起

數萬人戰石氏曰君死以入日占國又曰大臣為亂易政令

水星入犯咸池天下大水兵五谷大貴

客星入守咸池人君憂天下大水刑州占曰君死以入日占國

流星出咸池兵起從星所之

流星入咸池大水有喪

蒼白氣入咸池水多死一曰池中魚多飛亡

黑入咸池大水

黃白氣入咸池天子有喜出則有神魚見

赤氣出咸池旱

天街

總叙

天街二星在昴畢間黃道之所經陰陽之所分也主國界街南

為華夏之國街北為夷狄之國街北昴以西也街南畢以東

也天街處其中為日月五星出入之道至咸曰水道也星明則

主道正暗則兵起

雜干犯占

月行天街中天下寧百姓順月行不由天街王者政令不行不出期

年有兵

五星犯天街都萌曰諸侯自立為王一日大水

五星留止天街中兵起

石氏曰五星守犯天街徘徊亂行主弱臣強道路阻絕天下不通

五星逆行天街中皆為兵起

火星合天街中都萌占曰有大赦犯守之改塞奸出上下相疑四方

隔絕無有通時又曰國絕嗣以入日言何國一日火星犯天街胡

兵起歲飢

客星犯天街有內賊

彗孛出天街諸侯並起天子自理兵一日有內賊

天關

總叙

天關一星在五車南畢西北天門也主開塞在黃道之中日月

五星之所必由其星明大則天下平星亡則大兵起芒角則天下

有兵移徙與五星合則門國盡開大將披甲

雜干犯占

月五星不由天關行不朝之國有叛臣君命不行一日主失道臣謀君
兵起

月掩天關有亂臣更天子之法主開津者有罪一日人主有憂

五星守天關大臣有不道者有兵起貴人多死一日天下相疑有開梁之令

水星守天關人為大水人飢

火星守天關石氏曰多盜賊道路不通弟攻兄臣攻君子攻父有不朝

之國不臣之臣兵起荆州占曰守二十日至四十日有大赦玄冥占曰三月十

月中之二十日若三十日必有大赦期不出其年

海中占曰火出入天關必有置立開塞之事一日兵逆起

火星逆行守天關車馬有急行兵大起士卒滿野期九十日一日兵起

東方荆州占曰不出百日天下兵悉起有大戰

土星行天關中當去不去徘徊亂行光色盛怒天隔下絕道路不通

土星守天關至咸日王者雍蔽信使不達開梁阻塞一日貴人多死

金星出入天關荆州占曰万人占戰死石氏曰太白徘徊行天關中當

去不去光色盛怒天下隔絕道路不通

太白提天關出入貴人多死万物大傷

太白守天關海中占曰臣謀主歲大水守之二十日水兵大起有大赦

郝萌曰大臣反西官候曰民相驚道不通

客星入天關天下有急門市閉塞人多疾病多盜賊一曰諸侯不通民相攻子伐父弟伐兄臣伐君各去其鄉石氏曰兵戰不勝出之兵起不戰守之天下不通牛馬大貴民飢有自賣者又曰不出三年有德令

流星入抵天關天下多盜賊有急關梁不通人大憂遠期一年近末年

彗字出天關兵大起道路不通多盜賊

彗字入犯守天關天下道絕人主憂

黃氣入天關四方未貢

天節

總叙

天節八星在畢附耳之南使臣之所持也主宣德威以行四方其星小而明則使節使忠直天子令行不明則奉使失職不見則四方不奉

王命

雜干犯占

金大木守天節荆州占曰持節臣有奸謀若使臣死

客星入犯天節胡王死一曰使臣憂

彗字犯天節主令不行

諸王

總叙

諸王六星在五車星南漢中主藩屏王室又主朝會主存亡其星明列正則諸侯奉法天下安寧不明則臣有叛者宗社傾危四方兵起

雜干犯占

月犯諸王貴戚諸侯有憂

金水火犯守諸王宗戚受誅一曰人主以妃后之黨放恣結怨為天

下所謀

大星入犯守諸王下不信上王者微

彗字客星犯諸王侯王憂然

彗字客星出諸王諸侯稱帝在南為吳越楚在東為齊在西為

秦在北為燕趙

天高

總叙

天高四星在諸王南參其西北近畢北主齋戒之門一曰天高為望氣之臺主視侵其星不明則官失其守陰陽不和移近

井錢則大臣誅否則高為下下為高

雜干犯占

月犯天高外臣有誅者一曰將死

五星犯守天高其君齋戒不謹水旱不時有奇令一曰有敵

火星入天高九旱荆州占曰火星入天高留二十日有小敵三百大敵

火星逆行天高中必有破軍死將亡國走王

蓬萊占曰火星守天高有反者守右高反者勝守左高反者不勝

太白入天高黃帝占曰從東方來入留三十日民受賜留五百去起官中

却萌曰太白勾己天高國有大憂

客星入天高有奇令

荆州占曰客星入天高中成勾己有讀罪之令

却萌曰客星從天高陰出有兵有走王亡臣從陽入有客兵入

客星守天高火神從天下妖祥自地出天子宮中憂火

彗星出天高臣叛有改號若犯之赤地千里

月暈天高不六月必有大喪

月入天高暈三重天下道絕

白氣出天高早霜傷稼

九州殊口

總叙

九州殊口九星在天節南主九土重譯殊方異俗一曰勾風主聚議

一星不見一州有山三星以上不見則天下亂常以十二月候

雜干犯占

金火守九州殊口九州兵起

客星犯九州殊口九州之民憂水若守之負海國不安起兵天下山

彗星出九州殊口九州兵亂

參旗

總叙

參旗九星在參西一曰天弓一曰參旗金官也主弓弩之用以候災

御准星不欲其大明明大則白水會邊兵起微小而直則天下

息兵明而曲如張弓則天下兵大起九星不具則天下為兵而赦

雜干犯占

五星守參旗兵大起弓弩用大將出行弓矢貴

火星犯參旗邊兵起天下亂民驚國憂守之三十日有亡國陳卓曰

火守參旗下謀上

太白犯參旗春秋文耀鉤曰九州騷動天下皆兵弓不下絃矢不

舍若天子憂

客星入參旗天下有變弓弩皆張

黃帝占曰有星出入天弓有削王

客星出參旗天下兵起大將出入主憂

客星守參旗負海國不安兵起

流星入參旗兵大貴弓弩貴若出之將軍出

郝萌曰使星出入天宮匈奴兵起

彗孛出參旗有流血暴骨暴將軍死天下乱弓矢大貴

赤氣出參旗不出一年西戎來欲盜中國若侵地不出三年天下煩

擾百姓多憂

青氣出入同占

九游

總叙

九游九星在王井西南天子之旗也一日天旗一日司曲王司五星之過

主統九州主道軍進退其星明靜則九州之牧得人微暗則小

人臨州先亡天或動搖則兵發

雜干犯占

熒惑守九將石氏曰日食星墜天下大乱

太白犯九游兵起

客星守九游諸侯起兵禽獸多死

彗星出九游天下乱兵大起

天園

總叙

天園十三星起天苑之南屈曲而橫列植菓菜之所也其星欲

勾曲而明則果實成牛馬羊皆吉不見則菓實不成牛馬羊

多死

雜干犯占

白氣出天園兵起

附耳

總叙

附耳一星在畢下主聽得失伺僭邪察不祥星盛則中國微有盜

賊邊候驚外國反移動則佞諛行

雜干犯占

月五星犯附耳皆為兵起將相有喪憂不即死退

客星守附耳兵飢多獄訟

蒼白氣入附耳將憂

赤氣入附耳則兵內起

黃白氣入附耳無兵兵起

黑氣入附耳將死

赤氣出附耳將出

黃白氣出附耳又為拜將

此宿宿雜座

座旗

總叙

座旗九星在司怪西北主別君臣尊卑之位其星明正則國有禮聘則反是

雜干犯占

司怪

總叙

司怪四星在井鉞前主候天地日月星辰山川草木禽獸龍蛇之

變星不具則宮有怪天下多怪物

雜干犯占

彗字出司怪多妖祥僻偽起王大臣代主位

參宿雜座

玉井

總叙

玉井四星在參右足下水官也主水泉給厨其星微小如常則陰陽和五谷成明大動搖則大水百姓飢

雜干犯占

五星入玉井強國失地出之強國復得地

平歲曰國有水憂若以水敗水物不成齊伯占曰天下大水

客星入玉井強國失地

却萌曰天下有喪入守之三月以上其歲大水

客兵出玉井強國得地

一曰將軍出齊伯占曰軍已出為憂有大敗

流星入玉井中強國失地出之強國得地

却萌曰有大流星入玉井不出其年大水以星小大遲速言之玄

實占曰流星入玉井國以水為憂出之大溢或曰北之將出

彗星出玉井兵大起強國失地

彗星守玉井天下大水海河溢民多死於水

青氣從參下入玉井中不出三年井水不可食

黃氣入玉井三日不出軍在外絕水

白氣入玉井兵起

赤氣潤澤入玉井有軍來降

彗字出之天下有死於水者

軍井

總叙

軍井四星在玉井南軍中之井也主給軍饗又主水旱一日軍井星動搖則有大水

雜干犯占

月入軍井兵起

五星入軍井其年大水國多土工

客星守軍井軍中以水為憂

黃帝占曰客星入軍井天下大水

屏星

總叙

屏星二星在玉井南為屏風以障廁主疾病星不明則天子寢疾不

具則天下人多疾病

雜干犯占

五星守天屏甘氏曰臣謀君貴人有誅死者

火星守天屏三日民疾疫二十日國移

客星入天屏民多病輔臣有憂

客星出入守犯天屏皆為疾病

流星入天屏若犯之皆為人多病死執法臣有戮者

彗星出天屏大有誅者國有憂民疾病有徙國

黑氣入天屏大疫

天廁

總叙

天廁四星在天屏東淵也主天下疾病其星色黃而明則吉蒼黑色則人主痿下之疾不具則貴人多病死者有陷廁之憂亡不見則天子有病天下人疫

雜干犯占

五星入守天廁天下大飢人相食死者太半

木星入守天廁又為大臣有戮死者

火星入守天廁天下大飢人相食民去其鄉君子賣衣小人賣地

黃帝占曰主病在下却萌曰大水出

黃白星入天廁天子有喜奇物見

蒼白星入天廁天子有陰病

青氣入天廁天子有憂

赤星入天廁有內兵

黑星入天廁人主死

客星入天廁若守之王者憂

玄冥占曰廁中有謀天子陷陷廁

却萌曰周伯星入天廁穰大賤民有余粟

老子星入天廁天下大飢

流星入天廁天下大飢人相食一日大水有兵

彗星出天廁大人有憂若廁中有伏兵欲害主

彗星入天廁犯之天下飢人相食

蒼白氣入天廁天子有陰病

青氣入天廁內兵起

黑氣入天廁天子憂

白氣入天廁天子陰病

赤氣入天廁有兵出天廁則禍除

黃白氣出入天廁皆為有喜

天屎

總叙

天屎一星在天廁南主候吉黃色黃則吉青色白黑皆憂

黃帝占曰天屎明万物有命微則万物不昌不見則人多病死

一曰天屎黑大人死帝以春分日候之其色黃潤而明則人無疾

天子安若青黑色則國飢人病腹痛多死

雜干紀占

五星守天屎大人有疾天下飢人多死

火星守天屎又為旱

客星孛守天屎若守犯之大人病腹死天下亦多死者

流星入天屎若抵之天下飢民多病死

伐星

總叙

伐三星在參中天之都尉也不欲明有新伐之事伐星疎法令

縱明與參等大臣有謀兵起

雜干紀占

月犯伐星貴臣憂

木星伐星兵起

火星犯伐星有敵

金星犯守伐星有敵

客星犯伐星大臣誅迎兵起

觀象玩占卷之三十一終

觀象玩占辛集目錄

第三十二卷

井宿雜座 鬼宿 柳宿

第三十三卷

宿宿雜座 張宿 翼宿 軫宿

第三十四卷

拾遺 斗極列宿暈 星雜變占

第三十五卷

五行雜妖 雜妖 候星法 日月旁妖星

第三十六卷

流星諸占 五星自流 隕墜自營

第三十七卷

雲氣 日暈氣等占

觀象玩占卷之三十二

井宿雜座

南河北河

總敘

南河三星北河三星分夾東井曰天高一曰天亭天之闕門主闕梁南

雜干犯占

河曰南戌曰南宮曰南紀曰陽門曰南闕又為越門北河曰北戌
一曰北宮一曰北紀一曰陰門一曰北闕又為胡門南河戌為權主火一曰南
戒北河戌為衡主水一曰北戒兩戌間為天中道七曜之所常行行
而過之則吉不得久留則殃咎生焉兩河星明則天下安不明則四
夷交侵動搖則邊兵大起星不具則有大水道不通南星不具則
南道不通北星不具則北道不通

月入南北河戌門天下人疾疫南戌為中國北戌為夷狄之國月入南
河戌中若犯南河兵起中國凶大旱人疫男子多死月行北河戌中若

犯北河兵起夷狄凶大水人疫女子多死月出天門中道之南大臣不

附天子惡之

月出天門中道北胡王死

月行南河戌南刑法峻急誅罰不當兵起且大旱

月出天門中道之北而行北河戌北人君失道奢侈貪淫自恣兵起是

早近期三年 中期六年遠九年災禍至

月入北河冠帶之國兵僅起 月暈南北河有土功

歲星行南河戌中石氏曰四方兵起百姓疾病

歲星乘南河戌若出其南中國兵起

歲星守南河石氏曰變起兵起邊戍有憂有旱火人飢

木星留守南河戌中為喪黃帝占曰人疾病却萌曰為男子喪木星

出北河若乘北河戌為女子喪黃帝占曰木星乘北河戌若出其北

胡王死

木星守北河亥冥占曰胡兵動若守之三十日不下胡王死胡人敗

天下大水人飢期不出二年咸曰木星守北河邊臣有以罪死

木星守兩河間天下離隔道路不通

木星入北戒天下有覆囚移擊一曰大臣誅

熒惑行南河戌中黃帝占曰旱 石氏曰四方兵起民疾病火星中

犯乘守南河戌天下兵儘起大旱大疫男子多死守南河戌二十日

至三十日

國有男喪 荊州占曰火星守南河兵起守之三十日以上百川

皆溢五穀不成又為旱災却萌曰火星守南河戌大國主不吉子

代又有旱火之災石氏曰火星守南河變惠兵起邊戍有憂人飢

玉歷曰以火為害火星守南河之西星木果不實食其西星有兵食

其東星天下大戰

火星逆行犯守南河國有喪人主當之

火星逆行犯守北河國有喪女主當之

火星入北河戌中荊州占曰大臣有盜賊者若留止之天下兵悉起

却萌曰火星入北河戌從西入六十日有喪從東入九十日有

火星守北河戌胡兵大起入境若守之二十日故兵敗却萌曰火星

守北河大國女主 不吉亥冥占曰

天下大水人飢期不出一年若二年

火星守北河環繞之成勾已胡王死

火星守天關日月之門人主絕祀以入日占國却萌曰大喪國內亂

黃帝占曰火星舍北河戌二十日國有女喪

火星舍北河戌天下有覆獄移繫一曰大臣誅

火星舍兩河間留二十日河關不通諸侯送命 黃帝占曰火星

舍兩河間留三十日百川皆溢春秋文耀鉤曰兵起天下困天官書

曰穀不登却萌曰天下中隔不通

火星舍南關下為飢 火星出河戌守北河若環繞之邊將有不請

命而伐夷狄者勝却萌曰火星行北河戌北去北戌三文當發千人以上

去北戌二文發萬人以上去北戌一文成閉道無行人 火星食北

河西星人相食食其東星五穀不實兵起鎮星守南河兵起道不

通石氏曰變惠兵起邊戍有憂又為旱災人飢土星守北河戌西五穀

不實 土星守北河胡兵動若守三十日不下胡王死胡人敗天下

大水人飢期不出二年 土星守南北河戌有賜爵祿不出六十日
有赦有土事 土星守天門天下道路不通

土星乘南河出其南中國旱民災出其北北夷災

土星行南河戌中為旱人疾病有男子之喪

土星出北河戌北若乘之胡王死有女喪有大水

太白守南河天下難起道不通石氏曰蠻夷兵起邊戌有憂若有

旱災人災海中占曰邊臣有謀諸侯起兵君憂敗亡 太白守北河

戌甘氏曰邊戌有謀兵起關梁不通人主憂期一年却萌曰有內謀

一曰有白衣之會一曰四夷相伐玄冥占曰胡兵動若守之三十日不下

胡人敗胡王死天下大水大飢期不出其年太白留止南河戌中黃帝

占曰旱人疾病國有男喪留之三十日有奸謀一曰太白舍南河戌

三十日百川皆溢

太白乘南河戌若出南河為中國兵起

太白乘北河戌若出北河北黃帝占曰皆為胡王死若留北河戌中

三十日必有自來之王將其民降中國留之過三十四夷大亂太白

從南來南夷當之從北來北夷當之東西亦然

太白行南河戌中若留止之為西方兵起人疫

却萌曰太白舍北戌三十日國有女喪又曰太白留止北河戌下中國之

兵所向皆勝石氏曰太白入北河戌中而留止不出百日天下之兵悉起並
戰 太白行兩河中道不去而守之天雖隔不通出陽門中為旱
為疫出陰門中為水為兵

太白與熒惑俱在天關中有大事有分國

辰星守南河戌兵起蠻夷動邊臣憂有旱災人飢又曰水星留南河
戌為兵起西方水行南河戌中若留守南河戌為旱為飢為病

水星守北河夷兵起邊臣有謀若留止則天下兵皆起

水星出北河戌間而留守之胡兵入以敗去水行兩河天門中不去而留

守之天下有難道不通荊州占曰天下幸雖水星乘犯南河戌出其

南中國有兵

客星出南河戌有男子喪事於外若入南河戌有男子喪事於內

客星出南河蠻夷起兵道不通

客星出北河戌胡兵動關道塞有胡憂北河戌多小星民不治將失職

胡為暴 客星入南河大旱大飢

客星入北河有大喪於外有水災大飢從東入九十日有兵從西入六十

日有喪却萌曰

客星入北河諸侯有奸謀一曰有胡兵

客星守南河民多瘟疫

客星守北河大水曰胡為暴一日奸臣在中荊州占曰后有乳疾

客星守兩河界若犯兩河天子出走大臣執威天下有難道不通

赤心守北河戒臣賊王大臣誅

客星見兩河戒間有奸臣在中

流星犯南河蠻夷兵起防戎有憂曰大喪旱

流星入南河兵起人飢

流星入北河至咸曰為水為飢期二年一日胡兵入中國關梁不通

流星絕兩河間天下有難道路不通石氏曰有客抵兩河間天下大亂

彗字出南河蠻越起兵邊戎有憂若關吏有罪者

彗星出北河戎狄起兵邊城憂 彗字守南河大旱

彗字守北河大水胡兵入中國以敗去 蒼白氣兩戒間兵大起道不

通出兩河戒則禍除

蒼白氣入北河邊兵動又為病疾胡王死

黃白氣入河戒間隨河行天子出德令逆河行有客來求和親者

赤氣入南北戒間天下有難道不通

赤氣出兩河間天子用兵于諸侯

積水總敘

積水一星在北河一名聚水主聚美水以給天子酒官其星明則天下安

享宴礼行不明則五谷不登無享礼廢徭役繁多人民憂明大動
抵則河海決溢津梁不通一日星明則水大出有滄邑
雜干犯占

五星犯守積水至咸曰有水災水物不成水兵起魚鹽貴曰糴貴人

飢 火星入積水若守之旱且水至咸曰大臣誅

客星犯積水兵起天子宮門宗廟不祀大臣憂

客星出積水天下水溝為災有土工隄防之事不出一年流星抵積水

若入之有大水舟楫用人大飢

彗字犯積水兵起宮門宗廟毀絕大臣憂

蒼白氣入積水天下水災

五諸侯總敘

五諸侯五星在東井東北近北河一曰帝師二曰帝友三曰三公四曰博

士五曰太史主為天子定疑主官也主刺舉戒不虞又主扶顛持危發

奸隨伏察陰私隱匿之事星欲其均明明大潤澤大小齊等則主者

吉昌輔臣忠正差戾不明則忠良屏斥上下相猜搖王者不安天下有

憂春秋元命包曰五諸侯生角則禍從中起從移則外牧傷天子避宮公

卿逃却萌曰五諸侯不見則貴人有謀主者張衡曰五諸侯赤則豐積

則缺

雜干犯占

月犯五諸侯諸侯有誅死者

五星中犯乘守五諸侯諸侯死以所中命之期三年至咸曰五星入諸侯兵起伺其出日數之期二十日兵發又以始入日數之率一日期十日兵罷凡五星入列宿及中外官皆以此期之歲星犯五諸侯石氏曰兵大起將去出諸侯有憂若死者歲星守五諸侯玄冥占曰臣有謀主者一曰議臣不忠若以罪黜石氏曰木星中犯乘守五諸侯有以兵死者熒惑守五諸侯人主愚弱邪萌曰諸侯有奪地誅死者石氏曰大星犯五諸侯若守之兵大起諸侯憂若有兵死者期三年大星連

行犯守五諸侯王曆曰秦國不可與兵先起亡後起者昌曰

大星犯五諸侯大臣謀反不成

鎮星犯五諸侯若守之兵大起將士出諸侯有死者一曰土星中犯乘

守五諸侯所中者有殃

太白中犯乘守五諸侯兵大起諸侯有死于兵者

辰星占同太白 金火犯五諸侯先舉兵者敗亡

客星犯五諸侯王室亂天下兵大起宗廟不祀

客星出諸侯大臣有憂若執政得罪一曰議臣有黜者

客星守五諸侯天子親屬失位大水五穀大貴民道死秦地尤甚荆州

占曰諸侯亡地 秦地大殃

赤星守五諸侯天下大亂

流星入五諸侯有大災以星入日占其國 流星出五諸侯諸侯有死者其星中散絕諸侯坐坐其殃咎

彗星犯五諸侯兵起王室大亂天子宗廟不祀一曰州牧及西方諸侯失土曰執政臣誅若有被戮者貴人當之人主有憂期二年遠五年

彗星出諸侯兵起朝廟之中一曰九州合謀牧守皆反

蒼白氣入五諸侯諸侯有出死者 晉元帝太興二年十月乙亥熒惑在東井若五諸侯南知躡積三十日占曰諸侯憂大星守井宿二十日

以上大人憂永昌元年三月王敦反攻京師六帥軍敗績敦遂殺周顗

刁協及譙王承之卓閣十一月帝崩唐武后長安二年熒惑犯五諸侯

渾儀監尚書奏臣命任金五諸侯太史之位火克金臣將死矣后曰朕

為卿懷之以獻庸為水衡都尉水克火又去太史之位卿無矣憂是秋

獻卒甫

天璽總數

天璽三星在井北五諸侯南主盛饒粥以給貧病其星明則吉暗則凶

雜干犯占 五星犯守天璽民飢

積薪總數

積薪一星在積水東聚薪也以給享祀庖廚其星欲明明財五谷熟
享脩庖廚卒不明則庖廚空虛天下旱歲不登人飢國憂石氏曰積薪
不明則君臣不和宗廟不享又曰積水積薪相去五尺以內則天下和
平五穀豐相去一丈以外則天下飢荒人民流亡

雜干犯占

五星犯積薪君守之五谷不成民飢流亡

木星犯積薪大旱人飢

火星守犯積薪大旱川易道石氏曰庖官以火為憂甘氏曰五穀傷
金火守犯積薪兵起

客星守積薪有以薪蒿之事致罪者

客星守犯積薪有亂臣在宗廟 流星抵積薪廚官憂若犯之天
下以薪蒿為憂

彗孛犯積薪有奸臣在宗廟 赤氣入積薪大焚積聚

水府總敘

水府四星在井東西南水官也主設隄防以備水其星明大異常則有
大水災他星犯之占同水位

雜干犯占

五星客流彗孛氣入守犯之皆同水位

水位總敘

水位四星在東井北西南列主水衡以洩溢水官也星賢曰水位四星
瀉流石氏曰衡平尚水水平而後流其星微小如常則雨澤時天下
安民大則大水橫流五穀死傷民以水飢變色失常則兵水俱興焦
延壽曰水位上近北戌則國沒為河以災起日占國

雜干犯占

五星犯守水位天下以水為害津梁阻塞二曰大水入城廓傷人民期二
年荊州占曰火星守水位下田不治一曰五星守水位出其北大水出其
南大旱

客星守水位百川泛溢

客星犯水位大水河決一曰水道不通水賊兵起水官憂一曰臣下有
謀兵起期三年乙巳占曰客星犯水位水道阻塞有伏兵在水中以水
為害若出水位臣下有謀起兵

流星入水位天下有水河溢流五穀不成天下大飢人 流亡期三年

流星出水位色青黑所之國大水色青黃所之地大旱彗孛出水位

天下大水五穀不登人飢兵起

彗孛犯水道不通有水賊以水為害天下大水人飢流亡

黑氣入水位大水 赤氣入水位大旱

四清總敘

四續四星在東井南軒轅之東江河淮濟之精也其星明大動搖則大水泛溢

雜干犯占 闕兵總敘

闕兵二星在南河東天子之象魏其星動搖則天子官闕間有變

雜干犯占

金火守闕丘兵戰闕下

客星出闕丘宮闕之間有奸臣亦為有賊

彗字出闕丘至咸天子離其宮闕不則宮闕之中有兵大起

彗字犯闕丘帝主滅

赤氣入闕丘宮中大災天子不安其居

軍市總敘

軍市十三星如錢狀在參東南天軍貨易之市水官也市中小星聚則軍食足少則軍乏糧市空則士卒離叛

雜干犯占

月入軍市兵起人主憂

五星入軍市天下以飢起兵若守之軍飢士卒逃散

客星入軍市軍中有刺客

客星出軍市軍中大飢將走卒逃亡入之同占無軍在外客星出入軍中兵起

流星入軍市軍無糧市散一曰有客使至軍中視所從來以五色占之

流星出軍市大將出

彗字出軍市大兵起天下大飢軍乏糧將士離散軍民多死亡

赤氣入軍市軍中大驚

野雞總敘

野雞一星在軍市中主知吏恠虞伏奸又曰野雞大將也主此營軍之號令警急設備其星明大則將勇兵強不明則將弱士卒離散

動搖則兵起荆州占曰野雞野將也主兵野雞出市則天下兵相攻

雜干犯占

五星入守野雞其國將死兵散以入日占國

流星抵野雞甘氏曰將死亡兵離散先起兵者決期三年

彗字犯野雞大將死軍市散諸侯相攻有亡國

火人總敘

火人二星在軍市南國之老臣也其星不見則黎老之情不通又曰主壽考而哀孤窮也

雜干犯占

客星犯丈人臣不得自通 彗字化丈人老臣憂

子星孫星總敘

子二星在丈人東孫二星在子東皆所以侍丈人而扶持之其星不見則凶

雜干犯占

老人總敘

老人一星在狐天南曰南極老人主壽考去疾疫除毒氣一曰壽星常以秋分之旦見於丙番分之夕沒于丁故以秋分候之南郊明大而赤則人主壽昌老者安微小君不見則老人不安人主不昌色黑白則老人火人主有咎巫咸曰老人木官也色白老人不寧

雜干犯占

五星犯守老人老人死兵起人灾王者惡之

客星犯老人天下老災兵起

客星入老人為政不和入守之石氏曰天下人疫兵起老人行

客星出老人兵起老人不安

客星色黃聞光澤守老人黃帝占曰是謂扶老其國安老人昌

流星出入老有憂疾 海中占曰流星抵老人火兵起老者行乙巳占曰

流星犯衝南極老人天下大安風雨順時天子壽昌

彗星出老人人主受殃老人不康白氣掩人老人王者國絕

天狼總敘

狼一星在井東南主殺掠一曰夷將一曰天陵主南夷主盜賊金官也其星色欲黃白無光芒不動搖則天下寧色赤而大光芒四張動搖變色則天下亂兵大起盜賊橫行百姓憂危荆州占曰狼為盜賊狐為天子以備盜賊故狐常射狼矢端直則狼不敢動而盜賊不起狼星動搖則胡兵大動人主不居其官躁怒則人主好馳騁狼入主手又主狗巫咸曰狼星易處則天下飢兵滿野狼星白芒白衣徒聚天下芒南則多盜賊色赤則兵大起色黑則國有憂

雜干犯占

月犯天狼有兵陳而不戰一曰兵起小戰有水事

月食天狼外夷相謀 月暈狼狐兵起

五星犯守天狼兵車滿野盜賊塞路一曰胡兵入中國一曰野獸多死狗多死荆州占曰大將出行其國有兵以入日占之一曰有死將王曆曰多盜賊人主憂之

火星守天狼又為諸侯相攻一曰夷犯將死却胡曰狄有自反其主者

荆州占曰

火星守天狼天下發兵將軍有千里之行若勾已環繞之大人憂太昌占

客星守天狼石氏曰夷狄來降却萌曰邦失大臣色赤者得色青
黑者亡犯之狗大貴荆州占曰有圓城以人日占何國 甘氏曰客星
出狼若守之天下起兵多盜賊將相有千里之行期一年遠三年
流星抵天狼兵大起大將有千里之行將軍有死者黃帝占曰流
星抵狼星破之秦國有決先起兵者亡期二年
彗字出天狼國有急兵大將出軍有憂若守之有千里之行有大
戰流血軍半死一日天下盜賊起二曰白衣會
赤氣入天狼胡兵入塞民大恐憂

弧矢總敘

弧矢九星在天狼東南天弓也以備盜賊狼為奸寇弧司其非故常
注矢以向狼弧不張矢不直則天下盜賊橫行黃帝占曰弧矢主備非
常其星大而青明色黃潤澤則天下息兵變色失常則天下兵起荆
州占曰弧主武官弧張也戰者不勝弧動先用兵者吉後起者凶黃
帝占曰狼旗七星屈曲則夷狄可攻狼旗者弧也洛書曰狼弧張害
及胡又曰黑地之亡也狼弧張荆州占曰弧色青黑國有大憂張衡
曰弧矢引滿則君臣則謀天下兵悉起並怨則四海交兵矢不直狼
則盜賊不禁

雜千化占

月行入弧矢臣諭其主

月暈弧矢及狼星兵大起狗多暴死人相食

五星守犯弧矢荆州占曰貴人多死大將有千里之行守之兵大起多盜
賊以人日占國却萌曰權人貴人飢有兵戰國有大驚為客星入弧矢南
夷有來降者亦為蜀

客星守弧矢野將死石氏曰主將弱却萌外夷大飢有兵若弧星張則
先起兵者利後起者不利

客星出弧矢兵出入弧矢兵入成曰客星出弧矢若入之其國有兵大入
驚貴人多死士卒出行不出其年 却萌曰客星舍弧矢秋兩五穀不

收舍弧矢左右臣有伺其君者

流星入弧矢天下兵起諸侯相攻弓矢貴秦負兵期二年一曰流星入弧
矢胡兵起有屠城殺將

乙巳占曰流星犯衝弧星夷狄大起兵大動大戰流血

彗字出弧矢弓矢大用國亂民驚盜賊縱橫

彗字出狼弧間人主以侵欲起怨外夷反叛

赤氣入弧矢天下驚恐一曰胡入中國

黑氣入弧矢胡中疫作

鉞星總敘

鉞一星附井之前主伺淫奢而斬之不欲其明明與井齊則用鉞於大臣

雜干犯占

月五星犯守鉞星為斧鉞用

客星犯鉞星將卒死

鬼宿雜座 天狗總叙

天狗七星在狼北鬼宿西南橫河中以守賊也夫色失常則天下有大盜賊動搖移徙則兵起

雜干犯占

月暈天狗多暴風

五星入天狗荆州占曰北夷大飢來歸國多土守之為兵誅曰大飢人相食

客星入天狗有暴風急雨黃帝占曰北夷飢來降荆州占曰多土守之守禦臣作乱彗星出天狗辟臣盜起虎狼害人君犯之盜賊起守禦之臣有憂

天社總敘

天社六星在孤東南社神也其星明直則社稷安動搖失常則下謀叛

雜干犯占

金火守天社社稷不安

客星入天社有祠事于國內出天社有祠事于國外若犯之社稷危易主

彗星出天社若犯入之除舊布新社稷再造

外廚總敘

外除六星在柳南祭祀享燕之廚也占與天廚同

雜干犯占

五星犯守外廚天官有憂

太白犯外廚有誅死者

天記總敘

天記一星在外廚南主知禽獸齒歲凡所烹宰不失幼不殺孕故處外廚之門

雜干犯占

金火犯守天記天下禽獸多死 客星守天記國政乱

彗星犯天記人不安居六畜疫禽獸不育多死者

黑氣入掩天記禽獸大疫六畜死耗

耀星總敘

耀四星在軒轅西亦曰烽火耀主烽火備驚急其星不欲明而不欲亡小而不明則天下安靜明大則邊亭有急動搖則外兵大入亡不見則賊在

守侯之臣

雜干犯占

金火犯守曜星邊亭有急

赤氣入曜星天下烽火大動

積尸氣總敘

鬼中央白氣為積尸氣主死喪祠祀不明明則兵起大臣誅

雜干犯占

月犯積尸氣賢臣女后憂及大喪謀臣憂糾彈之官有憂

歲星犯積尸氣兵喪王者疾斧鉞用

鎮星守積尸氣其分積尸滿野

客星守積尸氣人主惡之

柳宿雜座

酒旗總敘

酒旗三星在軒轅右角南酒官之旗也主燕享飲食其星明則歡佚之事昏暗則天子以酒失礼星亡則天子沉酒天下以酒亡

雜干犯占

五星守酒旗天下大酺賜爵宗室有酒食財帛之賜天子飲食失

度則災惑徘徊于酒旗

太白犯酒旗春秋文耀鉤曰公卿有謀

辰星犯酒旗天下以酒傷害財物

客星守酒旗天子飲食失度刑州占曰天下大酺酒食害財宗室

彗孛出酒旗人主以酒過為相所害

赤氣入酒旗天子以酒喪身

觀象玩占卷之三十二終

觀象玩占卷之三十三

星宿雜座

軒轅總敘

軒轅十有七星在七星北黃帝之神黃龍之體二曰權星二曰東陵一曰昏昌宮主雷雨之神又為後宮后妃之舍典六宮之內政以弼太微刑萬國其南端明星女主也母也女主北六尺一星夫人也屏也上將也又北六尺一星次夫人也妃也次將也又北六尺一星次妃也其次皆眾妃也女主南三尺一小星女御也西南又所一星曰太民太后宗也東南又所一星曰少民皇后宗也軒轅為女主之廷一曰天柱土官也張衡曰軒轅為龍之體以主風雨陰陽震為雷激為電和為電和為雨怒為風亂為霧凝為霜散為露聚為雲淫為虹蜺離為背瑞分抱珥皆軒轅主之石氏曰軒轅中央土神黃帝之舍也其星色黃潤澤

大小有序則時和歲豐後宮多子其星小明與大星等則後宮爭妃妾上僭移徙出外則民流亡從胡移徙入內則民大飢胡人來動搖就聚皆后夫人死喪女御去大星遠則女使有賊心迫近大明則有賞賜若東西徙至大小民則主者淫佚以賤為正東西角張而振則后族敗消小不見則后妃不安星色變黑則后宮多死者

雜干犯占

月入軒轅女主失勢中犯乘之有逆賊女主憂宮中火災

月犯軒轅大星女主有灾亦為人飢掩食之則女主亡却萌日月乘

軒轅大星民大飢大流犯乘小星民小飢小流

月犯軒轅左右角大臣有誅死者

月犯女御女御有憂御僕死

乙巳占日月犯太民太后宗有誅者若有罪犯小民皇后宗有誅

者若有罪又為民飢犯其端臣子反有乱臣臣失勢其所者以官命之

月暈軒轅有女喪有小赦

五星犯守軒轅有逆賊有火災天下飢犯大星女主憂犯妃夫人妃

夫人憂亦為將軍有憂犯女御女御憂犯太民太后宗憂犯少民皇

后宗憂一曰犯左右角大臣當之

歲星犯軒轅有以女子謀人君者一曰木星行犯守軒轅女主失勢

一曰大臣當之若有黜者期三年玉曆曰後宮不安木星犯太民皇太

后宗有誅者民大飢大流

木星犯少民皇后宗有誅者民小飢小流

却萌曰木星行軒轅有青龍出宮中

歲星勾已守犯軒轅天下大旱飢歲星主農事軒轅風雨之神也

熒惑入軒轅用事女子當之又曰期五月兵起

大星中犯乘守軒轅所中者死不則有大憂

大星行軒轅中荊州占曰女主失勢

大星守軒轅黃帝占曰兵起期五月春秋元命包曰主乱于色嬖妾

爭石氏曰宮中有放者却萌曰女主惡之荊州占曰地動春秋文耀鉞曰

主以女子而士二曰宮中有誅者期百二十日

大星流軒轅中石氏曰女子有謀君者守之十五日以上宮中兵起天

下大乱國易政期三年却萌曰大留軒轅中十日以上為旱君留之

久則宮中有誅死者

大星經軒轅勾已環繞之后妃內乱一曰人主惑於妃后則憂惑展轉

軒轅中一曰君遠后而受膝

大星逆行守軒轅大星而環繞之成勾已天下大乱后妃誅死宮破主

二天下易主期百八十日遂一年

鎮星行軒轅中干犯之女主失勢有憂畏地裂大夫有放逐者五官有不治色瘁為憂為病其所在干犯未守者有誅君有罪

土星居軒轅中石氏曰有以女子謀人君者

土星守軒轅石氏曰大赦天下甘氏曰天下大亂後宮破散改政易主期三年

太白入軒轅春秋文耀鉤曰四循起石氏曰有逆賊

太白出軒轅黃帝占曰必有白龍出宮中

太白犯軒轅后失勢有反臣有兵喪民飢禍起女主惡之犯火星女主

死不則有大憂

太白行軒轅中大夫放逐者五官憂有所中犯各以所主命之

太白行軒轅貫其中而東出刑州占曰大臣出令

太白居軒轅中有好女以謀人君者

太白守軒轅兵大起宮中有憂有女喪

太白守火星勾己之皇后有急君憂死一日天下易主

辰星干犯軒轅女主憂有逆賊兵起有所中犯未守各以其所主命之

客星犯軒轅宗室有及者

客星入軒轅有女子惑天子刑州占曰美人有自經者郝萌曰外苑有木

降者

客星出軒轅後宮失勢君有所守則各隨其所守后夫人妃御當之

客星守軒轅女主有憂石氏曰五將兵發刑州占曰宮中有女子飲藥自殺者

客星守軒轅大星居犯之女主逆天子君女主與人有好事曰

客星入軒轅有遠客來以女子惑天子者

客星犯軒轅美女枉死

客星逼近軒轅天子謀滅宗廟

青黑星出入軒轅皆為夫人妃嬪有子不成

流星散出軒轅間中宮女子多譏亂

流星入軒轅后有事乙巳占曰天子有子孫喜

彗星犯軒轅近臣誅族出之后失勢二曰妃嬪為亂入之后族亂守之三

日天下亂宮中閉女主死人主有大憂國易政

蒼白氣入軒轅後宮有疾病

赤氣入軒轅宮中憂

漢光武建武九年七月乙丑金星犯軒轅大星十一月金星又犯軒轅

軒轅者後宮之官大星為皇后金星犯之為失勢是時郭后已失勢

見疎後廢為中山太后

和帝永元二年九月金星犯軒轅其年竇氏誅太后失勢

桓帝延禧七年八月庚申歲星犯軒轅大星十二月乙丑災惑犯軒

轅第二星其八年二月癸亥皇后鄧氏廢遷于祠宮親黨皆繫

暴室

內平總敘

內平四星在中台之南軒轅之北執法平罪之官也其星明則刑罰平

微暗則獄不理

雜干犯占

流星犯內平王者大憂

天相總敘

天相三星在酒旗南大臣之象主爵位及五色作服之事其星明則

相臣忠暗小則相非其才動搖則相易並角則相專恣星亡則

輔相之臣有誅黜者

雜干犯占

五星犯守天相將相誅不則有黜貶者

客星出天相天子有變令入之相臣憂

主星入化天相臣有誅死者

彗孛出天相相臣有謀兵起犯之相死

黃氣入天相相臣有喜

黑氣入天相相臣死不則疾病

蒼白氣入天相相臣憂

赤氣入天相相臣誅 赤氣出天相相出師

天稷總敘

天稷五星在七星南農正也取百穀之長以為其號主百穀其星溫

溫而明則百穀成歲大豐不明則穀不成星不具則歲飢星亡不見

則大飢人相食

雜干犯占

五星犯守天稷海中占曰有大旱穀不成大飢

客星入天稷有祠事於國內出天稷有祠事於國外海中占曰客星

守天稷穀散出歲凶人飢久之社稷不安

流星入天稷五穀出穀不成天下飢民流亡

彗孛出天稷歲大飢五穀不成人流亡社稷不安

彗孛犯入天稷社稷易主

張宿雜座

太尊總敘

太尊一星亦名天尊在中台之北貴戚也守常則吉細微失色則貴戚

有憂芒角搖動則貴戚恣橫星亡不見則貴戚有誅死者

雜干犯占

客星流星犯太尊貴客有憂

彗孛犯太尊貴戚敗 黃白氣入太尊貴戚受賜

青黑氣入太尊貴戚有死者

赤氣入太尊貴有以罪受誅

天廟總敘

天廟十四星在張南天子之祖廟也其星均明則吉微暗則失常有

白衣之會入曰有兵軍食不通又曰天廟星色黃潤則吉蒼白

有憂星黑則憂在宮中

雜干犯占

金火入天廟宗廟有殃 客星犯天廟軍道不通甘氏曰有兵馬

多死者中犯未守之有白衣會亦為祠官有憂

彗孛出天廟宗廟改 彗犯天廟宗廟絕祀

翼宿雜座東甌總敘

東甌五星在翼南主東越及宋肖棠諸國蚩夷之星也動則蚩夷

變芒角張則蚩夷叛

雜干犯占

金火守東甌其地有兵 客星入東甌其君以金玉來

彗星犯東甌蚩夷相攻有亡國君出之蚩夷其亂

軫宿雜座

左轄右轄總敘

左轄右轄各一星附軫兩旁主王侯左轄為王者同姓右轄為異姓星

明大兵起遠軫凶轄舉南蚩侵軫無轄國有憂

雜干犯占

月入轄星將相庶子死 客星守轄星主車吏憂

五星客彗守犯轄星南蚩吳越主憂主兵主喪又主荆楚之分災

長沙總敘

長沙一星在軫中主壽命明則王者壽子孫昌微暗細小乍見乍不

見王侯有喜

雜干犯占

客星流星入長沙天下動搖

軍門總敘

軍門二星在青丘西天子六軍之門也主營候其星移徙則軍道不通

雜干犯占

客星守軍門軍道不通

土司空總敘

土司空四星在軍門南主土主九域地界正疆理辨風土均職貢來遠人其星均明則天下大同暗小則德政修遠人離叛

雜干犯占

金星犯守土司空男不得耕女不得織天下大飢兵大起

客星守犯土司空兵大起土主大興人民失業百姓愁怨國有大咎

流星犯土司空天下兵起人飢失業

青丘總敘

青丘七星在軫東南主東方三韓之國南夷蠻貊之星也其星明大

則四夷有兵動搖並角則蠻夷叛

雜干犯占

流星入青丘蠻夷來歸中國

器府總敘

器府三十二星在軫南樂器之舍也主音樂律呂其星明則樂和微暗

則樂廢

雜干犯占

彗孛犯器府樂官誅戮 赤氣掩入器府天下樂廢

觀象玩占三十三終

觀象玩占三十四

拾遺

攝提主建節令若移其處即兵起大臣死亡

平星在兩角天之中道五星日月常貫其中則天下和平故不言掩

犯若不由之而行則為臣從君命金為武臣木月水土為文臣

庫樓為兵庫央小星兵也故實則國勝空則兵出月不入及流星出入

皆為未貴人飢火入為旱

析威主斬戮故曰星干犯皆為天子怒臣下懼金火犯守在邊將大

臣東西兩咸主防淫佚故有干犯皆為後宮妃嬪亂因而疾病

死黜鍵閉主腹心喉舌之臣星不欲太明明則宮門不禁亡則天下津

梁不通盛明赤色則有內亂月掩則宮中大災或在宗廟或為天

子病或為大臣死或為喉舌之臣構亂五星掩犯天子必出有殃

流星出入大臣史有口舌亦為闕官死 天市主國中肆交易

垣星明而市中星多則商賈流通國家殷富天此則人貧國衰月入市

門主女憂疾市有大火火入門口不忠之臣被戮市中大起大旱五谷

不成有赦令五星入市皆為旱滂之災又為兵起流星入則以五色占之

蒼白為萬物貴赤為兵疫為大災若有使者來言兵事 大角天

子棟梁流星觸破之兵四合國有急君失其位

天江主太陰不欲其明明則有大水動搖則水大出不見則津關不通
月犯江河溢又為大臣死土犯為天下水溢木金犯為水蕪兵且飢火
犯為水且旱亦為民流亡

建星臨黃道為天之都關月掩犯之為將相死若歲月相克之日犯
之則災及君

哭泣星主哭泣曰五星犯之為國有喪亦為大臣死若流星出入則大
臣有哭泣事羽林天軍星眾則國兵強動搖則兵起不見十星以上
天下有兵月入之則大臣用兵死五星入之皆為將相有爭因而起安
致死流星出入禁兵賞賜犯之則大軍散無軍在外則兵起入之亦

為大將出師客星守之則兵大起 壘壁陳羽林之北垣移徙則君亡
天廐馬廐駟舍也動搖則駟馬無閑者月犯之廐馬死流星出入之
天子御馬死

色赤黃為進御馬 離宮天子之別室暗則別室貴人死土守犯有
內亂火守犯宮人死有大災星不見則天子失其宮以日辰占遠近天
因星明而黃明國儲實暗則空月五星入犯皆為旱飢流星入則倉粟
出色亦倉庫憂火蒼黑入飢黃吉

天倉天廩天囷天庾中小星皆欲其多則倉粟實大陵主天子陵墓
月犯入則人死如亂麻火入大早有兵喪

木土入飢金入有兵水入水災皆為人死流星出入色蒼白天子園
陵為水所敗彗犯之則天子宗廟絕祀

積尸主死喪不欲其星明明則天下多死喪不見則吉 卷舌主口
舌天譏在其中明則譏諛得志天紅月犯之百川溢天下紅多匿五
星入犯水溢船貴舡難得流星出入有大水積水主候水災明大則水
大出其星動而上行則舟舡摩

天關月掩之大臣死五星入犯大臣爭權天關流星出入西夷君死
亦為夷人疾病赤色夷狄大旱

天涸客星犯之上滿蒙 勝蛇水虫也長彗星出之雨水不節大水
虫為敗萬物不成人飢流亡水道不通天下隔絕 流星犯衝之有龍
見水虫受戮魚鹽貴

天大將軍流星出入之兵起大將軍出且有火水入之大將驚出兵大
起抵犯之則外兵來攻將軍有憂星來之所為兵來之所彗出之則
兵大起大將行犯之則將死諸王天子之宗廟也月五星入犯之宗室
王侯有死者流星出入宗廟有憂 參旗五星犯守為兵將出
邊動亦為大臣死流星出入則邊夷自相殘害以日干占方如辛酉
日即為西戎相伐亦為飢荒之灾

九州殊口為遠方九土方俗合聚之地入為水中船舶之市金大水守

犯其處有兵亂以入日占其地流星出入夷狄有灾色赤夷狄兵亂

狼星明動則盜賊蜂起太白犯之臣不忠以入日占其分流星出入

犯之夷狄將亡靈臺與司恆同流星出則賢人術士用青黑則

賢人術士死入之亦然

進賢流星出入色黃潤則夷狄來朝青黑則掌文者死扶筐彗星

出入之將作反

長垣客星入犯胡人大灾南極老人出

黃氣國祚大昌流星色黃白光潤出入之天下豐熟

天皇大帝主御羣靈流星入之主君心恍惚燥躁不安出入為發

使之四方華蓋正不吉則正為人君邪

彗星出之天子不治朝政

六甲流星彗客干犯之皆為水旱不時太史職廢陰德星明則太

子伐主又曰女主致天下

天一光明潤澤則天子安

三台第六星動司法不平策星亡天子殺黃門月星金火犯

守之女主大臣殃天高為占候陰陽之本月入之太史官有事

天矢一星主羽箭野雞掌野外之禽獸鳴則天下鷄盡鳴亦

曰如夜鳴則凡鳴始鳴

天狗吠則天下之狗盡嗥權主烽火備急行掌四時改火

斗極列宿暈占

北斗暈不出三十日天下亂七年乃定

北極暈不出三十日臣謀君兵亂三年乃定

女星暈不出五十日皇后亡國內亂三年

胃星暈不出五十日大臣為亂兵起五年定

房星暈不出五十日大臣作亂兵起主走四年定

元星暈三十日內起兵魏地三年定

觜星暈五十日內趙地起兵三年定

箕星暈九十日內大兵起南方三年定

畢星暈幽州兵起三年定

室星暈兵從宮中起主出走二年小定

軫星暈主夷狄作賊兵亂五年方定

參星暈一百日內大兵起秦地五年方定

雜星占

恒星盡見

恒星者經星也三垣二十八舍內外官之名者皆是也星非一星也故聚言之恒星盡見喪兵俱作甘氏曰是謂女主不出三年大水

洋洋女子為王臣有奸心主不明天下從橫而不可制一曰妃后大臣專制諸侯列士稱王

星晝見與日爭光天下有爭帝

星晝見虹蜺從橫奪主明

北斗晝見君亡絕嗣天下更紀

恒星夜不見

恒星夜不見天子失馭諸侯亂紀大權下移天下改正

雜星晝見

雜星者恒星與客星俱出莫別其何星也故但以其晝見為異

一星晝見天子失道一曰臣逐君君失國亡世

二星晝見皇后憂兵亡一曰有白衣聞詐在宮中國內兵起三

年臣弑君一曰二邦相攻天下流血三星晝見不出三十日兵起

天子失國公卿大夫皆沒于夷狄一曰有三人爭帝

四星晝見四方兵來伐主出走天下亂一曰王侯為近親所殺

五星晝見君不君臣不臣父不父子不子夷狄為天下主

恒星動搖

天星盡搖天下民勞

星聞

恒星聞天下大亂

星夾色

天星盡赤而無光主失勢國有大喪故曰星無光有死王天無

雲則用此占 客端妖星占

客星總敘

客星者非常之星天皇帝之使以告咎罰者也其出也無恒特

其居也無定所忽見忽沒或行或止不可推算寓于星辰之間

如客故謂之客星為善為惡所主不同觀其所出之日所寓之

舍以占何國視其五色以知其祥大抵星大者事大星小者事小

守日多者事久而禍深日少者事亟而禍淺行速者應速行

遲者應遲其色青則憂赤則旱為兵為火白則為喪黑則為水

病黃則為土亦為有喜並角則為兵戰經曰客星入列宿中外

官者各以所出部舍官名為其事近之者為其所謀以所守之

日為期以五氣相賊者為其事云

客星名狀

一曰周伯大而色黃煌煌然所見之國兵起若有喪天下大飢泉

庶流亡人去其鄉

二曰老子明大而色淳白淳淳然所出之國為善為惡為喜為怒

見則兵起主憂宜以赦除咎

三曰王蓬絮狀如粉絮色白拂拂然見則兵起有白衣會其國
飢以亡一曰王蓬絮色青熒熒然所見之國風雨不節焦旱物不
生五谷不成多蝗蟲四曰國皇大而色黃白望之有芒角見則兵
起國多災君有水飢衆庶多疾人主惡之

五曰溫星色白而狀如風動搖恒出四隅出東南則天下有兵將軍
出野出東北當有千里暴兵來出西南其國有喪兵起大水人
飢出西北暴骸三千里又曰溫星出東南大將軍屈服不能發
出西北東北同

石隨志所載五客星其國皇星與妖星國皇星名同而狀異周
伯星與瑞星周伯星名狀皆同而占異今並存之

東南方有三星出而色白名曰盜心見則天下多盜賊

西南方有三大星出氣各長三文名曰種陵見則天下兵起隕霜
不特殺貴十陪

東北方有三大星出氣各長三文名曰女帛見則天下有大喪

西北方有三大星出名曰天狗見則天下人相食

瑞星總敘

瑞星亦客星也五行衝和王相喜合之所生必出於有道之國

伯星晉志以為祥隨志以為妖未知其肯今仍存之歸邪入瑞
氣以其狀言之則星而非氣也故徒入此

瑞星明狀

一曰景星狀如半月生於晦朔助月為明亦曰德星大而中空或
曰有三星在赤方氣與青方氣相連有黃星在赤方氣中主者
德至于天則見

二曰周伯煌煌然所見之國大昌

三曰金鑿光耀似彗喜則合舉射必有外國來朝者

四格澤狀如炎火下大上銳也黃白而地起上見則不種而獲不有

土工必有大客

五曰歸邪如星非星如雲非雲或曰星有兩赤彗上向有蓋下
連星見則必有歸國者

李淳風曰景星生於晦朔或出於西北天門之上或入月二三日或
出月二十七八九日狀如星而中空如魚星而不明或青赤白三氣聚
如星如半月狀狀出而不行必於四時王相日見周伯大而白色如
太白光熒如月照地或有芒角煌煌然不行或如水星而赤色
光潤或黃如橘皆出而不行合舉似彗有尾而不長亦不甚有光
而明不急格澤如炎火上黃下白從地而上形如稍竿狀如天狗潤

澤而明見則大客客者外國之貴使來歸也

妖星總敘

妖星者五行之變氣各見其方以為殃咎以其出之日占之何國其出也必於無道之邦為兵為飢為水為旱為疫為喪為亂為賊各以五色占之其微又曰凡妖星出之行狀不同為殃如一其出也不過一年必有破國屠城其君死天下亂兵士亂積尸流血之事餘殃不盡以為水旱飢疫之災又曰凡妖星長大有其災大而期遠短小者其災小而期近三尺至五尺期百日五尺至一丈期一年一丈至三丈期三年三丈至五丈期五年五丈至十七丈期七年十丈以上期九年

此其大約也審而察之其應不虛矣

妖星名狀

一曰彗星亦謂之掃星本類星末類彗小者數寸長或竟天見則兵起大水除舊布新彗有五色各以本情所主天文志曰彗體無光附日而為光故夕見則東指晨見則西指在日南北皆隨日光而指頓挫其芒或長或短光芒所及則為災武家占曰凡彗星短者為飢喪長者為兵亂彗有行者止者行者事小止者禍大各以其邦國分占之彗見久者災深去速者災淺乙巳占曰彗字出行歷二十八宿留合出見百日不出三年應之百五十日五年應之二百日以

上七年應之

赤彗出主滅亡武家占曰凡彗見則赤色者為臣謀叛破軍流血大臣有以家事坐罪者一曰彗出赤色滅五都 蒼彗出王侯叛有破軍殺將蒼彗五芒天子敗兵一曰蒼彗出主女亂一曰主亡

彗星氣白而長名曰白旗喪氣也視其旗所掃衝破之下必有兵喪其國滅亡

彗星上白下赤漸長如矛刃為兵災

彗星東行而西指海中兵起西行而東指羌胡入界南行而北指天下人死且半北行而南指天下大水地陷或曰彗星東行而西

指吳越兵大起南行而西北指得柄之國歲大豐東北行而西南指大亂西行而東北指外兵入北行而西南指兵大起西行而東南指強臣為亂乾坤變異占曰彗北行指南國有大殃禍起西戎亦為大水東行指南外國人來國中兵起東南行指西北其國大熟子欲謀父位西南行指東北所指國病六畜死南行指北天下不安流血在道不有大旱即有大水漂人西行指東空北兵起入中國一曰女子兵起又曰彗出攻指南大水且大旱出乾帝遣天下起兵指南所出所指國大亂人死病死大兵流血大旱二彗見天下一歲再故一曰流血滿道

三彗俱出海內男子盡死 四彗俱出天下主亡 一曰四彗相連外指所出入之國大昌 五彗並出列土稱王舊國主死國亡 一曰兩彗見君臣相伐君弱臣強

彗星畫見所臨之國為河彗出四星天下之人逃亡無所兩軍相當而彗見得本者勝隨所指伐之利

彗星犯月五星兵喪並起四夷交侵百姓惶惶若有軍必大破破軍殺將

二曰字星彗之屬也偏指曰彗並氣四出曰字字者勃然非常惡氣所生內不有大亂外有大兵天下合謀闇蔽不明有所害物

晏子曰君若不改字星將出彗何懼乎由是言之災甚於彗也春秋運斗樞曰星字東方將軍謀主

字西方羌胡叛兵入中國 字南方天下兵起

字北方兵起者霸夷狄內侵

三曰天棓一名彗星本類星末銳長四丈出東北方主奮爭河圖曰歲星之精流為天棓石氏曰天棓出其國凶不可舉事用兵期三月必有破軍拔臣城

甘氏曰天棓見女主用事春秋緯曰歲星退而南三天棓出陽既變亂兵行所見大擾兵起

四曰天槍雲狀如馬或曰天槍在左右銳長數丈本類星其出不過三月必有破國亂君伏屍其辜甘氏曰天槍出西南出而易處長數丈在左右銳赤色見則枯骨藉又曰歲星縮而西南不出三月乃生天槍見則有大兵喪五曰天橈石氏曰雲如牛狀甘氏曰歲星縮西北不出三月乃生天橈本類星末銳長數丈或曰彗星出西方長可二丈曰天橈主捕制一曰天鏡白小而數動出則其下人相讒石氏曰槍橈橈異狀而同映之不盡以為水旱飢疾一曰天橈主殺伐見則兵起流血

六曰蚩尤旗類彗而後曲象旗或曰赤雲獨見或曰其色上黃下白或曰雲若植萑而長或曰狀如旗橈可長二三丈其本星見則王者旗鼓大行征伐四方不則國有大喪河圖曰熒惑之精流而為蚩尤旗主誅逆或曰雲王反度則蚩尤旗出或曰蚩尤之星出月左方日在丙寅熒惑將出而不出其未出三月有赤色之星出有赤方在其旁出而生蚩尤之星長十餘丈其下有大戰一曰蚩尤主惑亂所見之方兵大起近三年遠七年七月天衝其狀如人蒼衣赤頭不動見則臣謀主武卒發天子出星贊曰天衝抱極泣帝血濁霧暗天下冤一曰天衝主滅位

八曰國皇大而赤類南極老人星或曰去地三丈如炬火主內或曰

其下起兵兵強或曰内外有兵喪一曰國皇見有急兵春秋考異
却曰國皇見東南兵天下急

九曰昭明象太白七芒不行或曰大而白無角乍上下下一曰赤彗
分為昭明滅光以為起霸起德之徵所起國多兵變或曰西方有
星望之去地約六丈白而有光狀類太白察之中亦是謂西方之
野星名曰昭明出則大人凶兵大起一曰昭明下為天狗所下有犬
戰洛書曰昭明見霸者出至咸曰西方有星大而白有角目下
視名曰昭明

十曰司危狀如太白有目或曰大而毛兩角為爭爭之徵生
擊強見則主失法豪傑起天子以不義失國有聲之臣行主德或
曰白彗分為司危狀如太白數動察之而赤見則其下國相殘一
曰司危出其下起兵衝不利

十一曰五殘一名五鋒出正東東方之野狀類辰星去地可六七丈或
曰蒼彗散為五殘如辰星出角或曰星表有氣如暈有毛或曰大而
數動察之而青主爭亡是為殘敗之徵亦為備急兵見則主政在霸
國有兵喪不利衝或曰五殘一本分為五期九十日好與大亂不禁
一曰五殘木之吏氣一曰大而赤察而中青星表有氣如暈

十二曰六賊出正南南方之野去地可六丈大而赤動有光形如彗五

殘六六賊出禍合天下逆侵軛其下有兵不利衝或曰六賊全
之氣也天官書曰六賊形如彗白色長四十丈太白之精出則天下亂

十三曰微漢一曰咸漢出正北北方之野去地可六丈大而赤數動察之
中青或曰赤表下有三星縱橫主逐

主刺王鎮星之精或曰水之氣也出則陰精橫逸兵起其下又為喪
動則諸侯驚

十四曰旬始出北斗旁狀如彗難認則赤黑色象伏驚主爭兵或
曰黃彗分為旬始為立王之題主招橫見則臣亂兵作諸侯雪辟
猾橫恣期十年聖人起伐春秋考異却曰旬始照其下有滅王玄冥

占曰有如雄雞其色赤黃其名曰旬始出則天下有兵其國不寧或
曰常以戊巳日視五車天庫中有奇怪一曰旬始狀如鳥有喙見則
兵起大戰當其首者破亡攻戰不可逆之黃帝占曰旬始見天庫中
所向兵莫能至咸曰常以戊巳日視之

十五日天鋒彗象方鋒天下縱橫則見一曰天鋒出有亂臣戮將死于下
十六曰燭星狀如太白其出也不行見則不久而滅或曰主星上有三星
上出城邑亂有大盜不成有土工

十七曰蓬星大如斗氣色白一名王星又曰王蓬狀如夜火之光多
至四五少則一二或星蓬出西南長數丈左右銳出而易處見則不

出三年有乱臣戮死又曰所出大旱五穀不成人相食或曰蓬星色白如粉長不過三尺出則有乱有亡國

十八曰長庚如一匹布着天見則兵大起或曰長庚墜則化為石其下國主亡

十九曰四鎮星出四隅去地六丈餘或曰可四丈或曰星大而赤去地二丈恒以夜半時出十月而兵起其下

二十曰地維藏光出四隅或曰大而赤去地二三丈如月如出見則下有乱者無德六有德者昌或曰四維有星望之去地可四丈赤黃搖頭狀類鎮星是謂中央之野星名曰地維藏光一曰出東北隅天下

大旱出西南隅兵起出西北隅天下大乱

二十一曰昏星出西北方中赤外青赤氣環之見則天下民起國

易政先起者昌後起者亡高十丈乱一年二十丈二年三十丈乱三年

河圖曰歲星之精散為天棓天棓天衡天權國皇及登蒼彗

彗惑之精散為昭明蚩尤之旗司危天棓赤彗

鎮星之精散為五殘微漢大貢絀流炤星旬始孛谷紅蜺黃彗

太白之精散為天杵天附伏靈大敗司姦天狗天辛起白彗辰星之

精散為枉矢破女拂樞統廷滅室驚理大奮祀黑彗

觀象玩占三十四終

觀象玩占卷三十五

五行雜妖占

漢京房着風角書有集星章所載妖星皆見月旁有五色方雲以五寅日見五星所生

天垣星在角宿中出月左方日在甲寅歲星將出而不出其與日合二十日其未出二日必有火雲蒼赤黑三色厭日之光青色之星所育之國消主死正星失色而青期三年

天樓星在亢宿中出月左方日在甲寅歲星將出而不出其與日合三十日其未出三日必有火雲蒼赤黑色三物厭之光青色之星有

兩青方在其旁出而生天樓之星長八丈若八十丈所指之國殺大貴人大飢法星失色而青期三年

天棓星在氐宿中出月左方日在甲寅歲星將出而不出其與日

合四十日其未出四日必有火雲蒼赤黑色三物厭之光青色之星有兩青方在其旁出而生天棓之星長十丈所指之國有立王若亡地令星失色而青期三年

真君星在房宿中出月左方日在甲寅歲星將出而不出其與日合五十日其未出五日必有火雲蒼赤黑色三物厭日之光青色之星有兩青方在其旁出而生真君之星長六七丈若六丈所指之

國亡地殺星变色而青期二年若三年

天刑星在斗宿中出月左方日在甲寅歲星將出而不出其與日合六十日其未出六日必有灾雲蒼赤黑色三物厭日之光青色之星有兩青方在其旁出而生天刑之星所指之國占不勝亡死國亡伐星变色而青期二年

天根星在尾宿中出月左方日在甲寅歲星將出而不出其與日合七十日其未出七日必有灾雲蒼赤黑色三物厭日之光青色之星有兩青方在其旁出而生天根之星所指之國戰敗亡地危星变色而青期三年

天樞星在箕宿中出月左方日在甲寅歲星將出而不出其與日合八十日其未出八日必有灾雲蒼赤黑色三物厭日之光青色之星有兩青方在其旁出而生天樞之星長數丈所指之國受兵破軍應星变色而青期一年

端下星在斗宿中出月左方日在壬寅辰星將出而不出其與日合二十日其未出二日必有灾雲黑黃青色三物厭日之光黑色之星有兩黑方在其旁出而生端下之星所指之國兵大敗將死正色变色而黑期六月若一年

商若星一名天壽在牛宿中出月左方日在壬寅辰星將出而不出其與日合二十五日其未出二日必有灾雲黑黃青色三物厭日之光黑色之星有兩黑方在其旁出而生天壽之星長五六尺所指之國敗亡

出其與日合二十五日其未出二日必有灾雲黑黃青色三物厭日之光黑色之星有兩黑方在其旁出而生商若之星長三四尺所指之國大水起兵法星变色而黑期一年

天杵星一曰天林在安宿中出月左方日在壬寅辰星將出而不出其與日合三十六日其未出三日必有灾雲黑黃青色三物厭日之光黑色之星有兩黑方在其旁出而生天杵之星長七八尺所指之國軍破將死令星变色而黑期一年

天星在虛宿中出月左方日在壬寅辰星將出而不出其與日合三十五日其未出三日必有灾雲黑黃青色三物厭日之光黑色之星有兩黑方在其旁出而生天星長七八尺一曰四五尺所指之國破亡殺星变色而黑期六月

天杜星一曰天杖在危宿中出月左方日在壬寅辰星將出而不出其與日合四十日其未出四日必有灾雲黑黃青色三物厭日之光黑色之星有兩黑方在其旁中而生天杖之星長十餘丈勾曲所指之國有兵主死伐星变色而黑期二年

天機星在室宿中出月左方日在壬寅辰星將出而不出其與日合四十五日其未出四日必有灾雲黑黃青色三物厭日之光黑色之星有兩黑方在其旁出而生天機之星長五六尺所指之國敗亡

子 59—651

危星变色而黑期三年

天英星在壁宿中出月在左方日在壬寅辰星将出而不出其與日合五十日其未出五日必有灾雲黑黃青色三物厭日之光黑色之星有兩黑方在其旁出生天英之星長十丈所指之國破軍亡地應星变色而黑期三年

白翟星在奎宿中出月在左方日在唐寅太白将出而不出其與日合十日其未出一日必有灾雲白赤黑色三物厭日之光白色之星有兩白方在其旁出生白翟之星所指之國亡地主死正星变色而白期一年

轅星在婁宿中出月在左方日在唐寅太白将出而不出其與日合十日其未出二日必有灾雲白黑赤色三物厭日之光白色之星有兩白方在其旁出生轅星所指之國有大喪水灾國亡法星变色白而期一年

廣色星二曰糞星在胃宿中出月在方日在唐寅太白将出而不出其與日合三十日其未出三日必有灾雲白赤黑色三物厭日之光白色之星有兩白方在其旁出生長十餘丈一曰文餘所指之國內亂令星变色而白期一年

林君星二曰竹筴在昴宿中出月在左方日在唐寅太白将出而

不出其與日合四十日其未出四日必有灾雲白赤黑色三物厭日之光白色之星有兩白方在其旁出生林君之星長十餘丈一曰七尺所指之國破亡死喪殺星变色而白期一年

君筴星在畢宿中出月在左方日在庚寅太白将出而不出其與日合五十日其未出五日必有灾雲白黑赤色三物厭日之光白色之星有兩白方在其旁出生君筴之星長七八尺所指之國內亂亡地伐星变色而白期三年

箒星在觜宿中出月在左方日在庚寅太白将出而不出其與日合六十日其未出六日必有灾雲白赤黑色三物厭日之光白色之星有兩白方在其旁出生箒星長四尺所指之國內亂亡地危星变色而白期六月若一年

若星在參宿中出月在左方日在庚寅太白将出而不出其與日合七十日其未出七日必有灾雲白赤黑色三物厭日之光白色之星有兩白方在其旁出生若星所指之國戰大敗應星变色而白期二年

蚩星尤在井宿中出月在左方日在丙寅熒惑将出而不出其與日合三十日其未出三日必有灾雲赤青黃色三物厭日之光赤色之星有兩赤方在其旁出生蚩尤之星長十丈或文餘其下

有大戰正星变色期亦期二年

赤若星在鬼宿中出月左方日在丙寅熒惑將出而不出其與日合四十日其未出四日必有灾雲赤青黃色三物厭日之光赤色之星有兩赤方在其旁出生赤若之星其下有大戰塗星变而赤期二年

天雀星一日赤雀在柳宿中出月左方日在丙寅熒惑將出而不出其與日合五十日其未出五日必有灾雲赤青黃色三物厭日之光赤色之青有兩赤方在其旁出生天雀之星所指之國敗亡令星变色而赤期三年

天惑星在星宿中出月左方日在丙寅熒惑將出而不出其與日合六十日其未出六日必有灾雲赤青黃色三物厭日之光赤色之星有兩赤方在旁出生天惑之星三角若四角長三尺其下旱兵起所指之國亡殺星变色而赤期一年速二年

官張星在張宿中出月左方日在丙寅熒惑將出而不出其與日合七十日其未出七日必有灾雲赤青黃色三物厭日之光赤色之星有兩赤方在其旁出生官張之星三角而勾所指之國主死伐星而赤期一年

晋若星翼宿中出月左方日在丙寅熒惑將出而不出其與日合十

日其未出八日必有灾雲赤青黃色三物厭日之光赤色之星有兩赤方在其旁出生晋若之星所指之國破亡危星变色而赤期三年若四年

天陰星在軫宿中出月左方日在丙寅熒惑將出而不出其與日合九十日其未出九日必有灾雲赤青黃色三物厭日之光赤色之星有兩赤方在其旁出生天陰之星所指之國亡應星变色而赤期三年

若星出月左方日在戊寅鎮星將出而不出其與日合四十日其未出四日必有灾雲黃赤青色三物厭日之光黃色之星有兩黃方

在其旁出生若之星長五尺所指之國亡正星变色而黃期六年

天拂星出月左方日在戊寅鎮星將出而不出其與日合五十日其未出五日必有灾雲黃赤青色三物厭日之光黃色之星有兩黃

方在其旁出生天拂之星所指之國受兵法星变色而黃期三年

天翟星出月左方日在戊寅鎮星將出而不出其與日合六十日其未出六日必有灾雲黃赤青色三物厭日之光黃色之星有兩黃

方在其旁出生天翟之星四角而勾中央有星長四五尺所指之

國戰敗令星变色而黃期二年或三年

天樞星出月左方日在戊寅鎮星將出而不出其與日合七十日其

未出七日必有災雲黃赤青色三物厭日之光黃色之星有兩黃方在其旁出而生天樞之星三角而勾所指之國戰敗星變色而黃期二年

天從星出月左方日在戌寅鎮星將出而不出其與日合八十日其未出八日必有災雲黃赤青色三物厭日之光黃色之星有兩黃方在其旁出而生天從之星長六七尺所指之國亡伐星變色而黃期二年或三年

天伐星出月左方日在戌寅鎮星將出而不出其與日合九十日其未九日必有災雲黃赤青色三物厭日之光黃色之星有兩黃方

在其旁出而生天伐之星所指之國大敗危星變色而黃期五年

天社星一曰天上出月左方日在戌寅鎮星將出而不出其與日合百日其未出十日必有災雲黃赤青色三物厭日之光黃色之星有兩黃方在其旁出而生天社之星天下大亂所指之國亡應星變色而黃期一年

已上三十五星即五行氣所生皆出于月旁方氣之中各以其所生星將出而不出日數期候之當其未之前而見依所主而言其災

雜妖星

第星出東南方亦曰拂星本有星末類拂見則其國兵亂京房

曰第星三角三年消五角五年消九角則亂九年乃消一曰第星本類星長可一丈其炎頭下垂狀如毛拂見則兵大起天下亂強臣謀有走王

掃星長者二三丈形如竹木枝條其長三丈以上曰彗星其占皆為掃除凶穢革舊布新無道之君受殃

荊州占曰妖出牛女虛危之間其狀如木其有四角此辰星之精也見則兵起大水其下多死傷天吊星狀如木色白長三丈其本有赤星見則人主惡之一曰見于四維此謂有謀其兵起

天寇星狀如木小長三丈其本有黑色星出則天下寇盜羣起

天喪星狀如直行長二三丈其尾銳白色本有星見則天子死若國主亡

掃星出狀如水上有鳥赤色此謂有憂其色黑者羣臣為賊所

掃亡國

掃星狀如直竹長二三丈赤色銳尾此謂出急令見則有兵戰

蓬掃星狀如蓬本類太白長二三丈見則其國有兵亡地大飢

杵掃星狀如杵其尾如掃長二三丈見則大將及人主有凶

天戈星出天中央仰面視之本類星末類彗長六尺至丈見則天下

兵起人主亡

天罰星出天中央仰面視之正在人上長四丈出則其國有喪彗星見有角尾旁出狀如彗星見則天下大旱千里地無生草

彗星狀如吹火熒惑所生出則國以兵亡

端星出四隅大而赤察之中黃數動長可數丈一曰端星者五星之變氣出與金木水火土合於四隅中央出則天下兵大起

筆星出四隅狀如環見則其方諸侯失地

刀星一曰彗星赤白濛星過天薄雲四方生氣各長三丈許乍見乍交尋常消滅謂之彗星見則天下兵起大戰流血一曰過天薄雲四方各有氣蒼白色長三尺許乍見乍沒謂之刀星亦曰

彗星夜有光色如旗長短四面皆有而最多比亂兵之象非常之惡氣也

機星狀如炬火炎炎上衝漸高而墮見則天下大亂

折旦星或曰昭旦

天僭星如重馬聞躍曰反光

候彗星法

凡候彗星之出歲星行東南六十日不還期六彗星出行東北六十日不還期六月倍出行西北六十日不還期六月後星出行西南六十日不還期六月倍星出乍東乍西乍北天狗出

以初去日計之 巫咸四星出四季彗星出

却明曰太白與日合同合七十日彗星出

熒惑守箕三月彗星出 刑州占曰歲星逆行過度宿則生彗

星 陳卓曰熒惑守心期三十日彗星出 鎮星守氐期三十日彗星出

齊伯曰鎮星出入留舍五十日不下彗出

凡彗星行列舍當先 逆順入宿淺深去之遠近守之久速觀

其五色察其動靜守之久災重去之速災輕 巫咸曰彗星出入中

外官各以所舍官名為其事所往之方為所謀之國以其生之日為

其期以五色氣相賊為其決云

黃帝占曰常以五寅之日視甕水中見兩方氣在日旁則彗將出矣

甲寅之日有青方氣在日旁此歲星之精將為彗也丙寅之日有

赤方氣在日旁此熒惑之精將為彗也戊寅日黃方氣為鎮星庚

寅日白方氣為太白壬寅日黑方氣為辰星出則災在其分及衝

日月旁妖星占

日左有星仍有珥五十日內臣逐君大亂三年

日左右有星兄弟謀殺主 三星守日臣殺主

日四角有星臣殺主大亂 彗在日旁太子為逆衆星為日名曰

日入獄中天下謀奪君位

客星見月中太子與將軍同謀篡逆

兩星夾月後宮女與近臣謀逆不成受誅衆星圍月賊入宮君出走三星聚月下君殺太子

二星在月上左右角臣伐君兵亂三年

五星在月下后與臣私通謀主位君出走有兵戰流血千里彗星出有衆星圍之臣謀逆大兵亂七年

觀象玩占卷之三十五終

觀象玩占卷之三十六

流星 總敘

流星者天皇之使五行之散精也自上而降曰流自下而升曰飛大者曰奔皆流星也星大則其事大星小則其事小大者害深小者禍淺有聲隆者怒之象也行疾也期疾遲者期遲大而無光者衆人之事小而無光者貴人之事大而無光者其人貴且衆也出則內使出入則外使入也前小後大者喜事也前大後小者恐憂也蛇行者好事也往疾者往而不返也長者其事久短者其事疾也乍明乍滅者賊成賊敗也小而多者庶民也甚大者大貴人也又曰絕

跡而去曰奔光跡相連曰流有所干犯掩滅則為誅罰之象宜以五色占之

流星名狀

流星尾長二三丈輝輝然有光竟天其色白者人主使也色赤者將軍使也視星所之知使所之

流星色黃白有光從天而下有音如炬火下地野雉盡鳴名曰天保所墜國安有喜

流星色青亦從天墜地其名曰地鴈所墜地兵起

流星色青亦有光長二三丈從軍中之精華也其名曰天鴈其國起

兵將軍從星所之

流星大如缶其光赤色有喙名曰梁星其所墜之鄉有兵軍失其地

流星色青亦墜下有聲羣鳥驚鳴野雉盡鳴有光照入其下有

大戰積屍流血不出三年

流星前如盤正後皎然曰欲人時施施如散金其所入宿受福期一年

遠二年

大流星有音如雷望之如火光所生之地有大戰破軍殺將一曰見則

四方相射 流星落落如遺火有光其下有戰

流星色赤後圓如車輪所之國有憂其將有外心

流星色黃其後如一匹練所之國有喜益地期一百八十年

流星甚大色青赤光照地四旁若有赤光所至之地五穀不成人

流星多見前赤後白者大臣欲謀國陰發使也視其所止占其所道之國

流星夕墜光耀天下照垣牆皆明者所墜分野有大兵起一曰有霸王其所下有流血其分大疫

流星入漢八角散者帝王欲發大使宣諭四方一曰道賊起欲他邑一曰有卿相欲走之外國

流星前赤後黑客軍敗一曰從其軍上起者其軍敗

流星赤光前方後銳映天者公卿宰相謀國陰兵起天失邦天下飢荒

流星大如缶若甕中天洩尾者名曰大奸下有流血大臣起謀百姓悲吟天下大亂飛星大如缶若甕後皎然白前卑後高搖頭乍止

乍下名曰墜石所下民食不足飛星大如缶若甕前卑後高後皎然白名曰頓頓其所從者多死亡削邑而不戰飛星大如缶若甕

後皎然白星滅後白曲環如車輪名曰解御此謂自相齧食其國人相斬爵祿

飛星大如缶若甕後皎然白長數丈星滅後白化為雲流下名曰

大滑所下有流血積骨

飛星大如缶若甕後皎白縵縵然長可十餘丈而委曲名曰天刑一曰天飾見則將軍均封疆

飛星大如缶若甕行絕跡色如煙大墜下所下有喜

流星畫見占

流星畫見竟天明者有陰謀臣欲專主國誅殺賢良遠期一年中一百近百日

流星畫落有聲野雞皆鳴衆鳥盡驚者所下之分大兵起大戰流血成川積骨如山王者大憂期三年中二年近一年

流星六七枚一時畫見下墜其分王者死一曰被迫死其分大兵起流血一曰赤地千里百泉枯涸王者戮

流星千犯日月五星占

流星映日赤色向日流者天下不安帝王易位人主崩亡百姓逃竄九州荒蕪流星映日前銳後方者大臣殺主後宮大亂天下震動日

無光者天下大疫人半死流星畫見衝日臣下謀亂帝王受殃天下陰謀相奪百姓流亡四海俱殃

流星光耀赫奕譬日王者遇殺期百日日無光期十日

流星衝月大臣有事貶黜衝透月者大臣被殺人主受戮太子為王

流星色白衝月皇后憂色赤皇后病曰後宮口舌大起天子大怒色青黑后死

流星蔽月天子將遣大使之他國

流星五色快天奪月老者大使殺

流星雙貫月宰相為將所殺大兵起公卿受死

流星四面一時刺月臣殺其君子殺其父大兵起曰四方有使還其使叛心離上

流星八月君憂失地女主疾月無光兵起四夷入侵中國荆州占曰臣謀主曰將戮死海中占曰流星出月中不出其分國亡若星復出則

國亡復立

流星落月上下其國大亂天無雲有流星過月光明潔者其國者

喜流星犯歲星其分使者被戮

流星抵歲星臣為逆曰相戮死郎朗曰流星抵歲星歲星沒不見

流星及為歲星人主死相出走

荆州占曰流星入歲星色黑相死其國農荒色赤大疫天下飢色

黃白足食流星與歲闕光却偃者分君被使辱使受其戮曰

使中道被殺曰國君振堆鄰國悉辱

流星赤直刺歲星其分使被殺流星貫歲星其分守臣被害

流星色黃潤緩而行首尾端直去歲星二寸沒其分君有福鄰國未賓此霸王之使也

流星衝熒惑其分君有福流星光快熒惑鄰國有大使至此堆猛之使也有奸謀君則客宜察而防之

流星穿熒惑而過熒惑無光其分君死國飢

流星抵熒惑其國旱飢曰天子有大行或曰國多讒臣曰天子宮中備火流星抵鎮星女主惡之鎮星光明不動其分君有福國昌

流星光潤緩行至鎮星二寸而沒霸王之使也占同歲星

流星犯鎮星民多事色赤黑外國有奸人入色黃夷狄來貢

流星衝鎮星有光不動其國昌無光其分君憂

流星拂鎮星而過色赤其分有兵色白有喪色黑為水色青

疫且飢色黃潤吉

流星犯大白其分兵弱無兵起太白無光將帥有憂曰大將死軍大敗流星明潤前後光銳穿太白而過王者德令行邦國寧寧有

功大將還

流星抵太白沒不見流星及為太白國有更令將軍戮死有內兵

流星犯辰星天子令行曰大水至水官憂

流星入辰星天下大水御史微官多死

流星辰星失光外邦有使主論得失欲行直言一曰使回振德
流星振辰星辰星不見流星久為辰星天下大亂

流星雜占

流星有芒角有聲者怨也以色占其吉凶以日辰及所起所止占
其處大抵色青為憂為飢色赤為兵為旱為火色白為刑獄亦
為兵事色黑為疾病為死喪為水灾色黃潤澤則為喜不則為
土功事又以日時休囚王相兼言之

流星大如甕為發謀事大如桃以下為使事

流星有尾狀如匹布蒼白色者使星也

流星紛交行光耀人目者人君自貴視人如草芥臣民思欲離叛
期不出二年 石氏曰流星紛交行不止天下兵飢人民流亡各去其
鄉不出三年

流星數百千枚四行者人民流徙也大星小星交錯而行者貴人與
小民俱也

流星交馳絡繹相逐有急使奔馳道路

衆星並流庶民離散也將軍與兵隨星所之勝星流不止亦為百姓
離散若墜吾國宜從避之

流星從敵上徐徐來我軍上而入者有間使未入我軍中

流星蛇行來入我國或我軍上者他國有奸使未所有貢獻勿信之
流星先明後暗視其所起所止有叛者自滅

流星色赤所之之分有兵旱若炬如火光有急令流星大而赤如
血光照地炸而有聲者天狗也無聲而炸為旱

流星太白如粉絮光有尾者文臣為使赤潤者武臣為使不炸為喜
炸作聲為病為兵

流星半途破為二三復流而沒此為一使出而又一使奔之也大流星亦
而炸或青黑而炸入内外官皆為主者死 辰星坐心宿則為人主
房將相南斗為宰相軒轅為女主及大臣文昌攝提為大臣以是

提之 流星衝天天帝使也人主惡之

流星色赤從中天急走入濁其所之方有火灾

流星有暗或大或小或炸或不炸其所至地守臣憂之亦為日舌
爭競白為喪為刑獄黑為病為死青為憂擾黃潤則為喜得
地又曰赤為火灾亦為有兵白為人疫死黑為水青為蟲為飢
黃熟 荆州占曰流星以人定至夜半見者期以年夜半後至鷄
鳴期以月雞鳴後至平明期以日石氏曰流星見甲子旬為東方
丙子旬為南方庚子旬為西方壬子旬為北方戊子旬為中央

五星自流占

乙巳占曰凡五星自流所在之方人民相殘土地荒蕪帝王逃亡國滅身歿其星若流入福德之鄉當有聖人應運而興若流入刑禍之鄉居民俱憂其殃破國絕世易姓改命有德者昌無德者亡枉矢平咸曰枉矢類大流星色蒼赤蛇行望之如有毛長如數匹布者天見則以亂伐亂海中占曰枉矢類流星之有毛自長可一匹布皎皎者天見則天下兵大起期三年

漢天文志曰矢所觸天下所伐滅亡之象也故鉅鹿枉矢西流物之直者莫若矢令蛇行而不直象執矢者之不正此謂以亂伐亂一曰枉矢軍不勇天狗

天狗狀如大彗星色黃有聲其止地類狗所墜望之如火光炎炎衝天上銳下圓如數頃田謂之天狗或曰星有毛尾旁有短彗下有狗形者或星其狀赤白有光下即為天狗或曰流星有光見人面墜無音者有足色白中黃如遺大狀名曰天狗或西北有星長三丈如火而出水金氣交名曰天狗或曰流星大如盤其後白其中赤然如遺火名曰天狗主候兵討賊或曰將出及將沒之時有五色氣長數丈着天而行或如長虹或赤氣如血從上墜下或從濁升于中天者天狗也或曰如大流星從濁升上却落或住少時或經刻而墜者天狗也或曰有如大流星赤色光照地炸六七作聲而落者

天狗也或曰流星甚大流至中途炸為三五或八九礫然有聲謂之天狗或曰日出沒時有如匹有者着天流下有音如雷久而方絕謂之天狗或曰有星白如鏡有光墜下謂之天狗或曰大流星赤色墜地山野皆鳴羣犬奔吠者謂之天狗或曰日出沒時或夜半從天墜下大如碗如釜赤如火光炸而有音如雷謂之天狗已上形狀不同皆為天狗李淳風曰天狗出入濁間不入列宿墜地者為天犯不墜地者流星也

天狗者五星之氣出西南金大氣合而為天狗見則兵起大戰天下大飢人相食石氏曰天狗所下必有大戰破軍殺將伏屍流血天狗下食之皆期一年中二年遠三年各以所下之國占之又曰天狗下則四方射其君失地兵大起易政戒守禦

隕星總敘

星隕者自上墜也凡星附嚴于天猶庶人附嚴于王者也王者失道紀綱廢缺下將判去故星畔天而隕以見其象大星隕下陽失其位災害之萌也凡星所墜其國易政又曰當其下有戰場天下亂期三年又曰彗星所墜其下有兵列宿所墜滅家邦衆星所墜象庶亡人曰鎮星墜海水淡黃星騁海水躍又曰星墜而潮海決周哀星隕墜如雨天子微諸侯力政五

伯伐興更為盟主象暴寡大併小帝王之政由此壞滅故隕星之灾此之流星為尤甚也

隕星雜占

隕星如雨民去其土也其占為王者失勢天下易政星墜為石其國兵敗軍憂一曰所墜有大兵流血星墜為鳥獸其下有大大兵星墜為蜚蟲其國將亡星墜為金鉄有大兵星墜為土有大水一曰大飢兵起星墜為水其兵飢星墜為草木有兵其國亡星墜為人而言吉凶如其言星墜如龍其國有大喪星墜為沙兵大起一曰大飢星墜為肉天下大乱國亡星春墜武臣被

害其歲登憂墜大兵起國易政秋墜大水兵起 冬墜其主亡

星盡墜其下有大兵覆師 奔星所墜其地有破軍殺將

營首

大流星隕于軍上謂之營首亦曰營頭之星不有破軍必有死將圍城而有星落城上者城敗

雲氣如壞山墜軍上亦曰營所墜有覆軍流血三千里

觀象玩占卷之三十六終

觀象玩占卷之三十七

雲氣總叙

周礼帳侵氏掌十輝之法以觀妖祥辨吉凶一曰侵謂陰陽五行之氣浸淫相侵也或曰抱珥背牆之屬如虹而短是也二曰象謂雲氣成形象如赤鳥夾日之類是也三曰鑄滑日旁氣刺日形如童子所佩之鑄也四曰監謂雲氣監臨在日上也五曰闇謂日月食或曰光銳也六曰膏謂膏膏不光明也七曰彌謂虹蜺天而貫日也八曰序謂雲氣日上或曰冠珥背牆重疊次序在旁也九曰濟謂暈氣或曰虹也詩所謂朝濟于西是也十曰想謂五色有形可想而知也

瑞氣

一曰慶雲亦曰輕雲商雲若煙非煙若雲非雲郁郁紛紛蕭索輪囷是謂慶雲亦曰景雲此喜氣也太平之應二曰昌光赤如龍狀聖人起地受終則見

妖氣

一曰虹蜺日旁氣也主惑心主內淫主臣謀君太子黜后妃專政不二曰羣雲如狗赤色長尾見則為乱君為兵喪一曰群雲赤雲其狀如狗二三或四五相應而行見之國有大兵

日月旁氣

一曰冠青赤氣曲覆日月之上為冠者冠帶之象也天子當立候

王封建親戚以為藩屏白為喪純赤為兵天文志曰青赤氣抱在日上下者為冠見則國有喜事

二曰戴青赤氣橫在日月之上隆微起為戴戴者德也其國有喜一曰氣立

在日月之上為戴其分當有益土進爵推戴之事五色鮮明潤澤則吉純青為憂純赤為兵白為喪黑為疫天文志曰日戴者形如直狀其上微起瑞應圖曰人君德至于天則曰有戴氣

三曰珥青赤氣短小在日月之旁為珥石氏曰日兩旁有氣短小中赤外青其名曰珥者言似耳在兩旁也

四曰抱青赤氣彎曲向日為抱抱者扶抱向就之象日月有抱他國有來降附者亦為有子孫喜王朔曰氣白日月如暈狀而短為抱為多來親附者衆多也天文志曰日旁氣如半環向日內為抱臣下忠誠輔之象兩軍相當得抱者勝

五曰背青赤氣曲而背日月者背叛乖離之象

天文志曰青赤氣如月初生狀背日者謂之背見則當反者兩軍相當背所在之方敗

六曰墻青赤氣曲向外中有橫枝欲似山字曰墻欲傷之相也一曰形如帶墻在日月四方又曰如弓形而有牙其占為君臣不和

上下傷缺兩軍相當所臨者敗王朔曰墻者決也墻者臣下急也形如背微小而鉤為墻見則有反者

七曰直青赤氣長及丈餘正立日月之旁曰直其分有自立為王者又曰短為長為直八曰交青赤氣狀如兩直相交在日月上下左右白交交者淫悖之氣也主有淫行則交氣見恒以八月上丙日候之日旁有交赤雲其下有兵又曰旁有兩氣相交或象貫穿或相向背皆為天下大兵起亦為內亂軍不知

九曰提日月四旁有赤雲屈曲如鉤向內有牙出之名曰四提如珥而曲長不出其年兵起王者死亦為亡地有自立者一曰氣形三

角在日月四旁為提日暈而提向外外臣叛向內內臣叛剋州占曰旁有四白雲曲而向日四方曰提見則有自立者

十曰纓青赤氣小而交於日下為纓

十一曰紐青赤氣兩邊交曲而雙垂為紐一曰青赤氣小而圓或一或二在日月上下左右為紐見則人君納寵妄纓紐同占

十二曰承青赤氣如半暈在日下為承承者臣承君也又曰日月下有氣二三重如抱狀名曰承人主有喜得地

十三曰履青白或青赤氣如履在日下為履一曰青赤氣立在日月下為履皆喜氣也一曰日下有赤黑氣如履謂之履天子有喜

外國有來歸者

十四曰格青赤氣橫在日月上下為格者閔之象其占為有兵戰
十五曰戰青赤氣長而斜倚日月之旁為戰戰者戈戟相傷之象
其占為兵起

十六曰暈圓氣周匝圍繞日月內赤外青其名曰暈有暈在外則
為軍營之象對敵有暈厚而鮮明久留者勝在東東勝在西西軍
勝北亦如之若周匝而無厚薄則我軍與敵等也無暈在外而暈者
天子失御人民將叛也日月皆暈凡日月暈七日無風無雨則兵起
京旁曰日暈有兵在外者客勝夏氏曰日暈而明有兵兵止無兵

兵起不戰凡兵發而日月暈有厚薄則得厚者勝漸減則留者勝
十七曰負青赤氣如小半暈狀在日上為負負者抱之類也如抱而
短小見則主人有喜得地

日暈氣占

日暈五色者喜也日暈色再重天下有喜

日暈得五色其國有喜不得王色有憂

日有黃暈風雨以時物賤人安黃暈再重公卿不職工役煩興不出
一年殺傷兵起

日有青暈不出其旬有大風大寒米粟大貴民疾疫一歲再見責在

倍五見倍以上大飢青暈再重不出六十日兵起一曰外戚親族內
亂王者憂亡地

日有黑暈大水傷五穀敗室宅糴十倍三旬乃止一曰灾任用事之
臣黑暈再重內臣貪財不出三旬大水人流不出其年夏霜冬雷
其國大敗

日有白暈歲多暴風春雪霜民多病 一曰白暈再重所
見之國多風雨民不安殺貴不出九十日有急兵

日有赤暈其日有大雨雷震殺人畜且有火熱道無行人赤暈
再重所見之國有蝗虫百日早穀貴迫起赤暈三重兵大起四

重五重天下兵起大饑全憂

日暈青黑女主憂

日暈中赤外青羣臣親附外赤中青臣外心

日暈黃濁黑潤動搖為惡風雨不動搖為有憂病不則有泰惡之
令凡日暈色青為飢為憂色赤為旱為兵色白為喪色黑為水
為病色黃而潤為喜黃燥為旱為風日暈再重其分有攻戰一曰
其國有殃一曰天下有立王不則有伐城京房曰有有德之君得天下
夏氏占曰日重暈攻城圍邑不拔

日重暈中赤外青臣有邪謀不成

日暈三重諸侯王反兵起穀傷天下憂期三年或曰有大兵者按城期三日有反臣曰國亂民飢兵起期三年止

日暈四重攻城圍邑軍破敗也有反相有亡國有死王

日暈五重國有女喪殺受殃是謂棄光其歲兵飢其地破亡期三年

日暈六重國政反常兵起國亡

日暈七重中國弱夷伏強有急使主

日暈八重士人亂天子傷 日暈九重天下亡

日暈十重天下兵荒人民違改立君主

右已上各以其所在日暈及星宿國分占之

日有交暈立大夫為將軍交暈無厚薄交爭力勢均有厚薄

厚者勝交暈居之上者勝一曰日有暈人主左右有爭有兵在外則

戰又曰日有交暈而爭先戰者不勝交暈貫日其下有破死將客敗

交暈抱日俟其先滅之處從其處攻之勝交暈如暈環兩國爭

地有亡國兵在外則兩軍皆動

日暈兩旁不令主謀不成

日暈不匝暈所在兵勝在東東軍勝南西北亦如之當其空面者

敗日兩旁暈相向者風五穀

日半暈其國相有謀 日半暈如月蓋有欲和親者

日半暈東向西夷欲反入國西向東夷欲反入國南向北夷欲反

入國北向南夷欲反入國日有半暈再重民和歲吉以日宿命國

日暈如車輪之半暈在外者罷無軍在外者則兵起

日半暈中央廣兩頭銳從有處擊無處勝

日暈如并幹如車輪其國皆以兵亡

日方暈天下不和兵起其國敗

日暈先起而先滅者當其方者敗後而後滅者當其方者勝日

暈中乙憂火丙丁臣不順戊己后族盛庚辛將師不利壬癸臣專

政日以庚子暈有赦令

日正月朔旦暈其分小熟正月日暈春不可起兵正月日五暈歲大

熟日以正月若五月一月之中九暈以上道多熟死人一曰有熟元將

一月之中三暈軍分為三日始出而暈其國有死君不則有亡師日

始出其上有暈如車蓋其日有雨日朝暈是謂失城有兵主人不

利日有珥孝經內記曰人主有喜為拜將若有子孫一曰日朔有風

一曰女主戒之

日朝有珥甘氏曰純白為喪問亦為兵問青為病問黑為水問黃為

喜乙巳占曰日朝有珥國主有枕樂之事其不可行女主戒之不則

有憂

日夕有珥亦黑白有大灾有軍在外而日珥為喜兩軍相當而欲和解珥所臨者喜在日東東君勝在日西西軍勝南北亦然敗處可知也無軍在外而珥則為祥將

日珥北方以及三方必有疾雷

日珥人君陰私事日珥人君有婦人陰事

日珥色亦黑夷人起兵邊邑有叛者

日左右有黃珥國有赦令日珥而張人有憂于外日有兩珥且有大使日兩珥焔焔有先人主有喜日兩珥中亦外青或兩珥色黃白潤澤皆為人主有喜日有交珥聚一方眾兵皆起軍在外

者罷

日有四珥天子立侯王亦為有子孫喜期不出三年京房曰日出四珥將軍亡日入四珥有大兵

日朝五珥國憂兵起

日有六珥甘氏曰是謂大提不出六十日其分有喪若有赤雲掩日則下有亡國多珥臨日有南客來言北方事日珥中有赤雲貫

日名士死

王朔曰兩軍相當日珥等無相奈何日黃抱君得地

洛書摘亡辟曰日抱黃白潤澤中亦外青天子喜有來降者軍

在外不戰敵降軍罷色青將憂色赤兵爭色白有喪色黑將死

日三抱天子喜色赤黃白皆吉

日四旁各有重抱四方信附日旁抱五重戰順抱者勝

日旁有黑抱戰無軍有欲和親者

夏氏占曰兩軍相當日有兩抱齊等先衰者敗同時而消則無勝

負日旁而有黃氣如人像者人主有賢佐日有背其分有反

叛將欲去善防之背多者反者多也日四旁俱有背四方俱

有反者日有壻臣謀反

日旁有一壻萬人死天下四壻五壻反者如壻之數日旁有一直

有人欲自立從其尊者勝

日旁一直有一人欲自立四旁皆有直四方皆有欲自立者

夏氏曰日有黃直君立臣有青赤直臣自立又曰日直中亦外青

自立者不成黃白潤澤者成

日旁有交從交所擊者勝

日有四提不出其年有大兵大飢有大雨則灾不成日六提布貴天

下乱人主患之

日冠而珥人主有喜且有所立乙巳占曰日冠而珥天子有私事珥

在東則事在東他倣此

日平曉冠而有兩珥色黃白潤澤天子有喜聽立之王

王朔曰日冠有兩珥最吉

日冠石珥石氏曰邦西有善人出為位

日冠左珥石氏曰邦東有善人出為位一曰君與婦母私相知日冠纓上下石氏曰邦南北有善人出為位日抱有一珥色皆白潤澤中赤外青平旦至食時見天子有喜日中至日人時見色蒼白為憂有從外來以喜事告者不可信日珥外有抱人主子孫昌

日抱日有兩珥天子有喜下有黃氣如月名曰遺得太子喜一曰喜日重抱有珥在左心手未降附者

日抱三重有兩方珥心皆黃白潤澤天子戰勝外敗者未降珥方者兵也抱珥順而為喜

日多抱珥則國內惟喜而和洽

日戴而珥天子有喜子孫之事

日重戴左右珥天子得地若有所立

日戴且冠不中日者名曰附中赤外青色且潤澤天子有臣暴得寵者

日兩珥有直出珥中中赤外青色黃白潤澤天子有喜立侯王

日纓而珥後宮有喜

日一抱一背為破走抱順而背逆順抱擊者勝故曰破走無軍在外而

一抱一背者臣不和

日重抱且背順抱擊者得地

日抱且背有順有逆抱所在者順背所在者逆也

日背而內有珥色中黑外赤大臣反天子有大憂亂從中起

日有背珥在日南及其三方國有反臣

日背珥重累小人略地大人爭時洛書摘二辟曰

日背珥並出外顛倒相貫下亂天子滅

日有四背珥射主入曰國內亂兵起

日背珥有芒刺向外外勝向內為內勝

日有二背一直大臣外立

日有背珥四直交其中臣欲為邪色中青外赤有芒為逆中赤外青無芒刺為謀此象數見則國危

日抱且兩珥一紅貫抱至日順紅擊者勝

日重抱左右兩珥有白紅貫抱順抱擊者勝一紅得一將二紅得二將

重抱有二白紅貫至日順紅擊者破軍二紅殺大將一紅殺偏將

日重抱左右有二珥有赤紅貫抱順擊者得二將二紅得二將三將

三將

日有二直二抱欲自立者不成順抱擊之勝

日上有冠三重日下有直虹不出二年立故貴人其年小熟有小兵天下不安

日抱且背且滿逆順相參抱多則順者多背滿多則逆多抱明而久背滿不明而先滅則順勝以是推之凡有抱者以攻戰從抱擊之勝芒刺外則內勝芒刺內則外勝抱明享有芒刺背則逆者滅背滿明而抱先去則忠臣受殃他倣此

日重抱內有滿順抱擊者亦曰軍內有反者

日抱兩珥且滿二虹貫抱至日順虹擊勝凡虹貫抱皆為大戰流血

觀象玩占卷之三十七

觀象玩占壬集目錄

第三十八卷

日暈雜占

第三十九卷

日旁氣占

月旁氣占

第四十卷

雲氣雜占

第四十一卷

霧濛

虹蜺

雷霹靂

第四十二卷

雷 雹 霜 雪 冰 雨 露 雲 漢 霰

第四十三卷

風占

觀象玩占卷之三十八

日暈珥冠等占

日暈而珥宮中多事後宮分爭七日不雨審察宮一曰有拜將一曰有立侯王一曰天子更令一曰主有謀軍在外外軍有悔一曰貴人有罷國有謀反者

日暈而珥於軍上將軍一易曰有破軍珥貫至日有殺將兩軍相當

日暈而珥先舉者敗戰則珥所在之方勝

日暈右珥王侯有喜人主有私事在後宮

日暈內珥不出六十日有大喪

日暈兩珥有謀反者

日暈兩珥平等俱起而色同者兩軍執等厚潤鮮明偏者所當有害

日暈而珥如車輪其國兵亡曰日暈左右珥背如車輪者

日暈而珥如井幹其國亂有兵大戰一珥為一國兵戰二珥為二

國兵戰三珥三國兵同攻其國一日日暈有珥在暈中一珥為主將將如入珥數

主將將如入珥數

日暈而珥有雲穿之天下名士死一日士卒多死亡

日暈而珥白雲掩映天下有大兵

日暈兩珥下有黃雲人主有喜期百二十日

日暈兩珥黃雲貫之不出三月貴人有死者

日暈兩珥有立雲貫日出國多妖孽有大疫大喪

日暈兩珥聚雲其中有城圖

日暈而兩珥在外中若外有聚雲不出三日城圖中出戰

日暈中有四珥 改立侯王一日有反者日重暈有兩珥有兵爭

日重暈暈中有珥天子有喜

日暈三重而珥國有反者

日交暈而珥天下兵起有兵則罷

日暈且冠石氏曰王者有拜謁若諸有德令有大赦

日暈且戴人主德令 日暈而負其國有喜得地

日重暈有四負國內亂三日雨不占

負者亦青氣如半暈狀者暈上也

日暈負且戴國有喜戰從戴所擊者勝得地

日暈而冠且戴天下有立侯若自立者其分益地

日暈而冠三珥天子有喜有大赦亦為拜將軍

日暈且戴有兩氣如珥形中亦外青其名曰珥色皆黃白有

獻 寶玉奇璧者

日暈而冠且纓有喜兩軍相當則為和解

日暈有冠兩珥有纓貫珥中下交日下天下有名之臣死不出

三十日有赦

日暈有冠且紐人主有喜

日暈而抱抱為順主者有喜子孫吉昌政令行兩軍相當抱者勝

日暈有抱貫暈內在酉日西軍在日東東軍勝南北如之

日暈四抱天子有喜相將和協遠人歸來

日暈有瑯為不順君臣乖離臣外其心其國兵起或曰有逆臣

兩軍相當得瑯者敗也一日日暈而瑯有反臣其端出暈反從

內又曰日暈有瑯萬人戰死其下先舉者敗一日日暈有

瑯列土地立王

日暈四瑯在外之兵悉敗散

日暈有背兵起其分失城一日背所在有反城背在東東叛南

西北如之兩軍相當背所在之方敗

乙巳占曰

日暈而有背有軍不合戰將有叛背在暈內內叛暈外外叛

一日日暈有背在暈外者亡

日暈有背在暈內其端出暈反從內出事成端不出者事

不成又曰

日暈有背在暈中是謂不和其色外青內赤忠臣受主命

有所之兩軍相當則為軍中有欲反降於外者

日暈有兩背將死軍亡背在暈中臣背主命

日方暈如井幹而上下聚背將叛軍亡

日暈而抱且珥易上將日暈而外有珥且抱圍城勝

日暈而暈中有珥一抱受圍者勝

日暈有六珥抱黃白潤澤內赤外青天子有喜軍不戰而有來

者色青將喜色赤將兵爭色白將有喪色黑將死一日亦抱有

降者收戰大勝

日暈旁有兩珥下有抱天子有喜得地

日暈四背白氣干之其端青赤妃與臣謀共為逆

日暈有直在兩旁其國有自立為侯王者封賞其左右兩軍

相當而

日暈有直直所在方勝若戰宜居其厚而擊其薄

日暈有直為破軍貫日中為殺將

日暈外有一直臣欲自立內赤外青則成內青外赤則不成

日暈有二直有二欲自立明者成色黑不明者死一日亦中青外

者成青中赤外者不成

日暈外有直直而有黃白氣承之則為主王

日暈而有三直有欲自立者不成日暈而四提大將出奔

日暈而有一抱一背兩軍相當從抱擊者勝

日暈而抱且背得抱者勝

日暈一抱一背為不和信者更逆而不信者順

日暈有重抱且背順抱擊者勝得地

日暈一背一瑣臣有反者出暈則事不成

日半暈一背瑣有邪謀不成

日暈有四背瑣在暈內內臣叛在暈外外臣叛

日暈中有兩背兩瑣又有半暈臨中有反中起不成

日暈有三四五六背瑣其端盡出者反從內起

日暈而有戴且有抱珥其色皆內赤色外青光色潤明者其

國有喜

日暈而珥有兩背瑣在暈中其國戰不勝而有反臣從中起

日重暈有兩珥背瑣有叛從中起不成

日暈有四珥背瑣期六十日臣有兵謀有爭事閑閤不行使

天下更命

日暈上有珥且背有兵入無兵兵起

日暈而有亦雲如破車輪向日為內提內臣叛背日為外提外臣叛

日暈而抱且瑣得抱者勝戰則順抱擊大勝

日暈重抱內有珥兩珥順抱擊者勝

日暈而抱且珥或瑣有虹貫之順虹擊者勝

日暈而冠三重日下有虹長數丈不出其年有反者有兵飢貴人絕亡後

日暈再重而有兩珥白虹貫之有大兵大戰橫死滿野天子大憂

日暈三重而珥其國有叛兵亡其市邑

日有交暈而珥天下兵起有兵在外者罷交暈不匝當其空者敗

日暈而有一抱一直一珥人主喜且有所立兩軍相當而日暈有

抱有背有珥有直而有虹貫之背宜從虹而擊兩軍相當而

日暈有冠珥及纓者皆為和解抱戴則為有喜

日月無精光而有赤青暈虹蜺背瑣而在心度中是謂大

過有大兵大喪其國受殃

日旁雲氣占

日暈有聚雲在旁色黃白吉青白兵行黑白內亂青赤兵解

青黑兵戰流血

日暈有雲從外入者外兵入從之中出者內兵出圍城而有雲

氣外貫暈入者外兵戰勝從內貫暈出者城中兵戰勝

五色同占

日暈有五色雲如忤貫日從外入外人勝從內出內人勝無兵

在外為兵出入亦為有相謀者

日暈有聚雲不去不出三日兵起其日有暈有聚雲從外入不出三日兵起城圍

日暈有聚雲如羽如毛臨日不去其國有大兵憂

日暈有雲如人在暈中背日者臣叛暈合不得去暈不合則脫去

日暈有雲如人在暈中向日者忠臣受命出使還在暈外者遠使還得五色者有喜不得五色者有憂

日暈不合有雲如人在暈外似相就者攻城不勝

日暈有雲氣如臥人在暈上其國敗在暈中君憂在暈外臣憂死

日暈不合有雲如牛從暈外來入暈中有反臣

日暈有雲氣如牛入暈中不出三日寇入城無軍在外防奸客

日暈暈中若外有雲氣如死蛇 暈大將死不利先舉者

日暈中有赤氣如戟臨日其下兵起

日暈有赤氣如四豹交日中中國君亡

日暈有赤氣如建鼓貫日大旱三年

日暈旁有赤雲氣兩頭銳其下萬人戰

日暈旁有赤雲氣如節如旗狀在外亦曰蚩尤之旗兵且內起

日暈有赤氣貫暈中主臣弑主亦甚者以兵不甚者以藥

日暈再重有赤雲從中出暈外天下兵起

日暈有黃氣承之得地不出其年

日暈有雲氣如錦文潤澤從外入有文書喜至從中外出天子使以喜事出枯乾不明則有憂事

日暈有雲氣如樹居暈上兵起客勝一日不出三月有兵入城中

日暈旁有氣如懸鍾將死如幢如節如壞屋所在之分軍敗散

日暈有白氣如車蓋臨其上者攻城則城降

日暈有白氣交暈有兵在外大戰順氣者勝

日暈有白氣抱暈左右相對兩軍不戰各謀退

日暈旁有雲氣圓如日狀內兵有謀叛者

日暈旁有青黑雲氣來掩日有賊所營預備之勝

日暈有銳氣如鋒四出國君亡城分裂以宿占之

日暈有白虹貫日虹所起有反者

日重暈有白虹貫日圍城則客勝

日暈有白虹貫暈從虹所起擊其所指破軍殺將若虹貫暈不

至日順虹擊之得小將虹貫出貫外從所處順虹擊之勝

日出而暈有虹主人分地日入而暈有虹諸侯分地

日暈而有二虹貫暈有兵起客戰勝

日暈有四五白虹從內出貫暈城中人出戰勝

日暈六七重有白虹貫徹之不可圍城城中人出戰勝

日暈而日中鳥見軍敗君死期三年

日食而有暈珥白雲氣風冥者后妃謀主天下大亂

日暈形如日人主信總用佞而遠賢臣

日暈隱邪小人進用 日暈散如花其分破亡

日暈上下斷絕不相續將軍佞行形罰枉法於軍

日暈曲下垂三重向下軍中妖言兵將相惑兩軍相當

日暈如毛向外射主人勝客不勝軍多疫死凡兩軍相當必謹候

日月暈氣知其起止近遠遲疾厚薄大小枯澤長短抱背多少

有無虛實又互相應等者勢等近勝遠疾勝遲大勝小厚

勝薄長勝短澤勝枯抱勝背多勝少有勝無實勝虛又勝

亟密疎重背大破重抱為何親抱多則相親者多背多則天

下不和背於外者離於外背於內者合於內也凡占分離相

去亦內青外以和相去青內赤外以惡相去

日暈明久而內赤外青外人勝內青外赤內人勝內黃外黑內

人勝內黑外黃外人勝外白內青外人勝內白外青內人勝內

黃外青外人勝內青外黃外人勝內黃外白內人勝

凡攻人城者遇日月暈謹視之有雲從外入急隨雲攻之勝若

有雲從中穿暈而出則防城中兵出

凡四時壬癸日有暈皆為大水

凡日暈黃紫或吐紫氣或黃赤氣立日上或繞日出入常有紫

雲或黃雲氣輝射地日光大明皆為君安國昌之象

日暈者陽精盛而抱日故有王色即為喜氣月為女主承君者

也陰勝則侵陽非常之氣不宜常見是故喜在後宮非社稷之

福也

觀象玩占卷之三十八終

觀象玩占卷之三十九

日中央上下四旁雜雲氣占

日中有雲氣如人行者臣害主兩主爭

日旁氣如龍啣日及如人臥背日平下有反臣

日旁有氣如虎守日大將謀亂

日旁有雲氣相交如蛇其下有賊宜防之

日旁有雲氣如人相待或如人牽日其下臣謀叛

日旁有雲氣如卧人有死將

日旁有雲氣如馬守日有兵戰 如青鳥守日司徒欲為逆

如伏虎守日天子貪 如天馬守日賊傷百姓

如青龍守日臣謀上一日天子慎飲食

日旁有雲氣如人行兩國兵爭臣謀主

日旁有雲氣如獸向日開口臣殺其君棄國而走

日旁有雲氣如赤蛇貫日下有反者 如黃蛇貫日有交兵

如黑蛇貫日有大雨水

日旁雲氣狀如蛇如馬中青有反者

日旁氣如兩鳥向日人主以暴雲遭禍

日旁氣如卧人如懸中鍾其下有死將

日旁有氣如人頭如旗旄如懸鍾皆為兵起流血

日旁有氣青白如鏡圓明其下有賢人隱

日旁雲氣如斧向日君無禮受殃

日下雲氣如兩青鳥相向人主憂

日下雲氣如青赤馬敵人相謀宜急設備

日下有黑雲氣如蛟龍其日有雨在日上而向

日下漠漠有氣如車馬鳥蛇或如人披甲而走或如虎踞皆為大將叛

日下有氣如箭向外三日兵出

日上下四旁有雲氣如博局小臣謀主期一年

日上下四旁有雲氣如車相隨有大水

日上下有青氣可以出軍戰必勝 青雲潤澤從西北來敵

日必舉賢能青氣疾來從橫

日有奸人入城營 青氣三道貫日國有終人將軍失位

日旁有赤氣如席萬人戰死其下

日旁有赤雲曲如車輪其下有兵亡地

日旁有赤雲如帶夾日其下不宜先舉兵

日旁有赤雲向日不出三年其有立主者

日旁有赤雲如衆樹鷄有兵起客勝

日旁有赤雲三道向日其分有立主者

日上有赤雲如雉鷄不出三日其分有兵喪

日上有赤氣客軍將死

日下有赤雲如死蛇其日分大疫大飢

日下有赤氣形如懸鏡先舉兵者敗

日下有赤氣如鋒刃在兩旁破軍殺將主人受其殃

日將出時有赤雲氣在日上有倭臣在君側

赤雲有虹與日俱出所臨之國有兵起

赤雲氣如布掩日為大戰以日宿占其兩軍相當有赤氣

如布如席來掩日其下大戰

赤氣掩日不有亡國必有大戰

赤氣掩日雲如鳥啄日兵起國君惡之

赤雲如兩鳥夾日其國君亡 赤雲扶日其下兵起

赤雲相交隨日而曲如車輪臣背其主又曰其兵起

赤雲直日宮中有閹君亡 黃氣抱日輔臣納忠

日上下有黃氣君有喜

日將出未出上有黃氣如半暈覆日人主有德令

黃氣貫日二子爭與衆共起禍凌天子

白氣廣二丈在日東西不出兵起國憂

白氣自上下衝君憂 白氣圍日有亡城

日下有白氣如揭旗幟天子有喜其分君亦喜

日下有白氣如懸方大亂兵起一道一亂以數占之

白氣貫日軍在外將死無軍人主當之

白氣交錯貫日而過軍不和失律

黑雲氣貫日臣謀逆軍在外客將死

黑雲氣如狸皮掩日臣專權軍不和有屠城

黑雲氣入日有大雨始出者有黑氣貫之或一或二不出三日

必有暴雨不雨則有害主者

其氏曰常以九月上丙日候日旁有交雲其下兵興

日四方五色雲皆新見其下國有謀臣

日旁有氣直上貫日皆為宮中有閹

雲氣如忤長七八尺及撞臣犯上入之其國主死色赤兵

雲氣如錐刺日君死於賊

四時王日有雲氣如虎守日以五色占如色克其時令者臣不利

於君

日出沒時有雲氣橫截之白為喪黑為驚三日有雨則已

赤氣隨日出軍有憂隨日沒外告急

日旁氣如虹貫日青為疫五谷傷亦為臣有欲反者白為兵起黃為交爭赤為大水一曰白如虹貫日君亡臣代興

五色氣如虹貫日白衣為會其下謀亂赤氣則有殃甚

青赤氣如虹與日俱出所臨國有憂

青氣黃氣如虹在日旁屈曲如車輪或三或五六此天之殺氣

名曰天殃其國兵旱疾疫俱起氣亦青如暈十字界日不出

五十日夷狄伐中國君出走大亂三年

日垂氣如虹中天而下至地其所下兵大起

日垂青足所下有疾

日垂黑足將軍出

日已出欲入天雲皆赤黃色其名曰日空其下必有移民而去者

日入照天亦雲四方盡大旱兵起久旱而有赤雲通天照映

山谷來日有兩日影如蛇敗國亡家

凡日月旁氣去疾者禍福皆輕留漸久者漸重竟日連夜則

禍福俱大也

月旁氣占

月有戴不出百日人主有喜

月有珥色青而憂白為喪赤為兵黑為亡地黃為喜

月有兩珥其下國喜兵在外勝

月有四珥其下國安有喜

高宗占曰月十日有三珥其國有喜四珥女主憂不則天子有立諸侯

月暈而珥天下兵大起不出六十日荊州占曰月暈而珥有半喜

月夜半而珥邊地有恐 月有白珥其下城降

月左有珥臣與君青衣北宮奸

月有背珥臣欲為邪其色中赤外芒刺則為逆亦中青外無

芒刺則謀殺見則國亡一月有背珥臣下從放相殘天子宜備左右

月有抱為順有背為逆抱且背為不知臣有欲為忠者亦有欲

邪者

月有四珥不暈臣下有謀不成

月有四提天子無後其下國有憂

月有六提天子遊行天下 凡月暈有珥皆為兵起不暈而珥則為有喜

月暈謂之逡巡人君之政和平則月終歲不暈天下人安

月暈者臣下專權之象月暈則受衝及所在國不安

凡五月七日仲月八日季月九日夜皆月暈不以其日不出三日

內當有暴風甚雨不則為兵災又日月暈七日無風雨則兵起上功興

月暈黃色將軍有喜益祿進爵

月暈赤色而有光天下起兵攻城城降

月暈中亦外青群臣親附外亦中青臣有外心

月暈閭者其國君背約 月暈東向風敗五谷 西向且雨

水害五谷 北向為水 南向為旱風

月暈正仰天下有兵兵合無兵主凶

月暈明王者自將兵 月暈再重有大風兵起

月暈三重天下兵起有拒城有亡國

月暈四重天下易主一曰其國亡

月暈五重女主死則有大憂 月暈六重則失政天下有喪

月暈七重天下有急天子有憂

月暈八重以至十重兵起流血天下更主

月暈一重下缺不合上有冠戴旁有四珥白暈連環貫珥國

有大兵大戰流血其地紛紜期不出一年

月暈再重有赤雲繞之如忤衝之有軍在外大戰萬人死其下

月暈再重有背有反者背在內私成於內背在外私成於外

月暈三重其外亦而中濁不散者軍會聚一曰暈三重天下兵

起土功興相死女主憂

月暈三重亦雲貫之其下國亡 常以十二月八日候月若暈再

重有大風兵起灾在內女親用事

月有兩暈不合其月有水

月有交暈赤色有光其國不出三年被兵

月色有交暈所宿國受兵

月色黃白有交暈一黃一赤所宿國益地不出二年

交暈實月有軍相守從貫擊者殺將

月暈連環起兵爭地 月暈連環二至四五皆為女主昌

月暈三連環黃色天子溺愛寵妾上僭以妃為后后族盛強

其國危 黑色來大水五穀不成赤色為兵為旱月一歲有連

環暈至連環四五其色青赤或黃潤澤皆為女主昌欲國祚

月暈如連環有白虹干暈不及月女貴人有陰謀作乱有白衣

會宮中多忙

月有白暈連環連接北斗其國大兵大戰流血其下亡地一曰

月暈連環貫北斗魁大臣下獄流千里

月暈連環及三台五車北斗文昌皆為女主昌人君弱後宮有

喜亦為有赦令

月暈而冠天子有喜多大風

月暈而珥兵起戰從珥所擊勝一曰月暈而珥有大水有女喪

月暈一珥得珥之國失地 月暈而珥先起者勝

月暈不合有兩珥其國有水不出一月

月暈有白珥上戰將死

月暈兩珥有白雲如虹白虹貫之天下有大戰以日宿占國

月暈有抱在暈外外人戰勝在內內人戰勝

月暈有孺臣叛兵起

月暈一重下孺上官旁有珥兵起

月暈有虹蜺乘之以戰從虹所往勝

月暈有虹蜺直指破暈至月破軍殺將

月暈有白虹貫月兵大起將軍死野

月暈而有赤雲如大其地圍城降

月暈有雲橫貫之起兵者勝一日月暈有雲貫之在右吏死

月暈有雲如布或三或四貫暈及月有日有兵從之來物當

之戰當之戰當之者必敗

月暈有白雲如忤抵月不出其年有女喪

月暈有雲貫暈臨月不出期年國有喪

月暈有白氣從外入攻城者勝從內出城中兵出勝

月暈有白氣交橫貫月大將暴亡軍敗

月暈有流星出暈中其國貴人走有流星出暈中臣走在外者還

月暈而有流星交入暈中或落月上下其分圖龍暈而不

風大臣起兵

月暈天無雲有流星過月上下其國有喜

月暈而流星橫度暈中諸侯有亡國失地者一日其分有王侯之喪

流從月暈中出其國有憂赤城有拔城黑色出軍

月環暈有流星入之外國有使來出之天子後宮得子孫流星

色黃白明潤為喜

月暈有客星在月北北國勝在月南南國勝

軍在外月暈軍上光色鮮明戰不勝

月暈先合而後消所在方勝

月以正月三日暈所在宿國小熟五日暈大熟二日暈主功興荊州

占日月以正月八日九日十六日十八日夜有暈者其年三月有德令

十一日夜暈蜚虫多死二十二日二十四日夜暈五谷不成二十五日二十六日暈貴

月以正月八日十二日夜暈國兵盡出有軍在外則罷

月以正月上旬一暈樹木虫二暈禾穀虫三暈雷震物五暈天下

更主六暈有國亡七暈八暈路道多死人

武密占曰正月上旬月三暈有大赦在明年一日正月月三暈民
開歲惠荊州占曰一月三暈王者自將出門一月五暈至九暈其
國亡地 十暈以上天下更改 五月中月至九暈道上多熟死人
月正甲乙日暈人疾疫丙丁日暈旱戊己日暈大水土功起庚辛日
暈大兵壬癸日暈江河決溢
月春暈木日夏暈火日秋暈金日冬暈水日四季暈土日皆
為其分有殃主死國亂
月以庚戌日夜暈有赦所謂夜者自子至夜出自日入至亥
皆其日之夜也他倣此

月暈圓角亢大將軍有憂

月暈圓角亢氏天下士卒死圓角虫亦多死

月暈圓角亢氏房心五宿以丑寅月有大赦圓四宿小赦

月暈圓房心石氏曰大德令却明曰其地有役

月暈圓房心天子國兵起廟堂 月暈房心而勾氏宿大赦

月暈房勾及其大風動地

月暈亢及心尾四星為害不出其年國易政山崩

月暈尾箕人疾病 月暈為箕斗兵從東方北方來者勝從

南方來者不勝

正月月暈圓箕斗五谷不成 月暈圓南斗大將易

月暈圓牛女女工絲帛皆貴牛多暴死

月暈圓虛危有兵謀不成一日兵起宗廟動

月暈圓室壁風起大水且至寡婦嬰兒多死其地有謀不成

曰土功大興

月暈圓奎婁其地大病水虫多死

月暈圓胃昂人多腹病

月暈胃昂畢有德令不則有反者兵起

月暈昂畢參有赦不出三年人主憂

月以太歲所在日辰暈畢至五車及一星小赦及三星至五星大赦

月以建子之月暈昂至參盡五車皆在暈中有大赦不盡入

有小赦期在來年五月

月暈圓畢觜參子弩貴 月暈圓參井多水霜

月暈井鬼其年不和一日旱 月暈圓翼軫軍在戰亡其偏將

月暈圓軫角先起兵者不勝有赦期一百二十日

月在角暈圓北斗大臣有誅者

月暈環北斗魁第一星第二星天子立妃為后一日北者有來歸者

月暈北斗柄三星有大風雨不則大臣有死黜者

月暈環天市房心貫索市有火天子宫中防火

月暈昴畢五車參井來年五谷熟女主恣

月暈貫北斗輔星大臣下獄

月暈圖太微翼軫少微三台女主大盛喜在後宮

月暈圖北極五帝內座臣專權謀蔽主明天下不安兵起

月暈圖紫微垣門至文昌有赦令 白暈貫月王者惡之

白虹貫月大兵起大戰將死又曰為不臣

赤氣貫月在夏為早在秋民不安在冬女主有喜在春年

內五谷不成

白氣貫月在春灾女主有白衣會在夏水在秋為風在冬

人主納妃為后

黃氣貫月四時皆為女主盛強

黑氣貫月在夏為水涝女主不安春秋冬皆為雨水則其月內多陰

青氣貫月在冬春女主大昌

紫氣抱月上下通有女主大昌不利社稷

黃氣繞月上下或如虹射月或穿月過或月上下有五色雲氣

簇月或月暈五色四色鮮潤光彩或月生黃氣高一丈二尺以

至五丈之上或黃氣如暈圖月皆為陰盛陽衰人君重女色

輕社稷此氣數見則女主得政政在後宮

月暈赤白青或純黃如暈或月有黃光四散或紫亦黃光

射月皆為人主欲立妃為后政在後宮

月始生有黑雲貫月名曰繳雲或一或二不出三日有暴雨

月始出時有雲居其中狀如禽獸其名曰甲乙日見東方受

其害丙丁日見南方害戊己日見中央受其害庚辛日見西

方受其害壬癸日見北方受其害月下有氣如人相隨是

其國下國公王侯當之月下有氣如飛鳥其分無

月上有赤黑雲臨其地有亡軍

月旁有白雲如杆抵月六十日內有戰破軍殺將

月旁有多赤雲如人頭兵起大戰流血白為兵起黑為大水

月旁有白雲一蒼雲一黑雲二或三或四大如厚布抱月圍城按

邑青氣刺月是謂賊害主受其殃五穀不成

赤雲刺月是謂仇賊

黃雲刺月女主有憂

白雲刺月其下君亡

黑雲刺月是多陰雨

黑雲繞月女主灾

黑雲似暈圓月或射月皆為女主不安七日內有雨不占

凡月暈有非常氣色皆為后妃有謀

凡月不暈而有抱珥冠戴承履者皆言數見者君安臣順後

宮齊一女主吉昌

觀象玩占卷之三十九終

觀象玩占卷之四十

雲氣

帝王氣

天子氣內赤外黃 正西方鬱鬱葱蔥所發處富有王

者若天子欲有遊往其地亦先發此氣遠近數里如法計之

吉凶以日辰生克決其以支干教法

又曰天子氣如城門隱隱在氣露中恒帶殺氣森森然

一曰天子氣如華蓋在氣露中或有五色雲多在晨昏見

又曰天子氣如千石倉在氣露中

又曰天子氣五色如山鎮

又曰天子氣如高樓在露中

又氣象青衣人垂手在日西天子氣也

又曰敵上氣如龍馬雜色鬱鬱衝天者帝王之氣不可擊

若在吾軍必得天助

又曰氣如龜如鳳五彩隨王時發者天子氣也

范增曰吾使人望沛公其氣衝天五相摺皆為龍虎非臣

氣也

洛書曰蒼帝起青雲扶日赤帝起赤雲扶日黃帝起黃雲

扶日白帝起白雲扶日黑帝起黑雲扶日

一曰蒼帝起如人向日攀手而倪首一手在後 赤帝氣如火光

如覆棊狀立在日下 黃帝氣如馬在日下 白帝氣如虎在

日下 黑帝氣如舡在日下 青紫氣自地屬天其地有

貴女

凡帝王氣發常以四時王相時日相生之日其國大昌

賢人氣

賢人氣視四方常有太雲五色具者其下賢人

青雲潤澤蔽日在日西北為舉賢良

將軍氣

將軍之氣如虎如龍在殺氣之中兩軍相當若發其將猛銳欲動也吉凶以日辰決之若無軍在外亦當以暴兵起城營上氣如火煙或如山林竹木或白色而有赤氣統之或紫黑如門樓或上黑下赤如旌旗或張弓弩或如塵埃本大而高首繞而憚或如圍倉正白見日益明或白如粉沸或如夜火光照人此皆猛將氣也

軍上氣黃白而轉澤者將有盛德不可擊

軍上發漸漸如雲變作山形者將有深謀不可擊若在吾軍

速戰大勝

軍上氣黑下氣赤在前者將精悍不可當

軍上氣如蛟蛇向人此猛將氣也不可當若在吾軍戰必大勝

亦氣上與連天軍中必有良將

軍上氣青白而高者將勇大戰前白後青而高者將弱而

士勇前大後小將怯不明

軍上氣青而疏散者其將怯弱可擊

兵氣

勝兵氣上與天連或如火光或如山堤上有林木或如埃塵粉

沸其色黃白或如旌旗無風而颺揮勢指敵或白氣粉沸如

樓綠以赤氣或如持斧向敵或如蛇舉頭向敵或如埃塵前

卑後高或如牛馬頭抵尾昂或如旌旗如鋒兩向人或有人

如牽牛或如乳虎或如匹帛或如覆舟或氣似堤履前後皆

白此皆雄兵猛士之氣不可擊若在我軍上急戰大勝

軍上發青白色潤澤重厚者勝

軍上發黃色將士精勇不可擊若吾軍營上有赤黃氣上

達與天者不可擊 軍上有五色氣上與天連此天應之軍不

可擊軍上氣 上小下大其軍士日增亦不可擊

軍上氣遙望如聞鷄赤白相隨在雲中得天助不可擊

守 軍上氣前高後卑者敗

軍上有黑氣如牛形如馬形後氣霧中漸漸入軍名曰天

狗食血其軍敗散

軍上氣蒼黑亂者士卒飢

兩軍相當十里之內三里之外望彼軍上氣高而前後青氣

散者敗氣也急擊之

雲氣如人頭臨軍上戰大敗流血滿谷

雲氣如鷄如兔臨營上者軍敗走

雲氣蓋道蔽蒙晝晦者飯不暇食炊不暇熟宜急去之不然必敗

軍上氣黑而卑如樓狀不移必敗

軍上氣先青而後變黑者其將必死

散軍之氣如蟻生草之煙前雖銳而後必退得便擊之勝

黑氣臨營或聚或散如鳥將宿者必有畏悞心志不定終欲遁逃逼之大勝若我軍得之宜善撫士卒

有雲如鳥其出_其其國戰不勝

敵上有雲氣如丹蛇者擊之勝

有雲氣如尾在氣霧中臨軍上者中人與外人通

軍行有白氣如猪來臨者軍中大驚宜備之

日暈有氣如死蛇屬畢者將死兩軍相當不利先舉

日暈旁有赤雲如懸鐘其下將死

日月暈如葦氣所臨者敗

軍上有白虹及曲蜺者敗 白虹及蜺入營者敗

日暈氣薄而後至先去其下軍敗

日暈有四缺在外軍悉敗散 凡日月暈與氣以先有者為

發先去者為敗 軍日上有日旁虹蜺不可逆之若得其逆

宜徒去之 降氣如人十十五皆低頭叉手相向或氣如黑

山以黃為綠者皆伏之氣也

白氣如鳥趣入逃營連結不絕而須臾下者當有他國來降
暴兵氣白如瓜蔓連結部隊相逐須臾罷而復出或至八九
而來不斷者有急猝至宜防之

白氣如仙人衣千萬連結部隊相逐罷而復興如是者當有
千里兵來宜備之

黑氣從彼來之我軍者欲襲我也敵人吉宜備不宜戰敵
還從而擊之必得小勝蒼茫而有此氣依支干日教內無風雨
則所發之方必有暴兵日克時則出時克日則自消散此氣所

發之方當有使告急一人來則氣一條依教計之若滿一方則

有衆來依日支干教內有風雨則解伏氣如人持刀看或有雲

如坐人赤色所臨成有猝兵至驚怖須臾去

赤色如人持節兵來未息

雲如方虹或如赤虹其下有暴兵

雲氣如氣旗旌其下暴兵起

雲氣如虎躍如人形色白而悴者暴兵起

雲如人行止而不崩有暴兵白氣如帶道竟天有暴兵候敵上

有雲下亦有雲者兵必至

白虹所出必有暴兵流血 亦雲如火所向兵至

雲氣如匹布着天經丑未 天下多兵亦者尤甚

有雲如胡人列陣天子兵起

白氣廣五六丈東西竟天天下兵起

雲如匹布竟天天下兵起日出沒時有白氣如匹布着天而行長或而竟天或十餘丈有聲者天狗也見則兵有起

有雲如豹四五枚相聚其國兵大起

有雲如狗四五枚以上相聚兵起

四方清明無雲獨有赤雲赫然者所見之地兵起

四望無雲獨有黑雲如旌其旗下兵起若四方則天下盡有兵

雲氣一道上白下黃或白色如匹布長數丈或上黃下白如旗

狀長二三丈或長氣純赤而委曲一道如布帛皆為之災也見

則兵大起

伏兵氣如赤杆在鳥雲中或如幢節在鳥雲中或如鳥人在

赤雲中或有黑氣渾渾圓長而赤氣在其中或白氣粉沸起

如樓中其下皆有伏兵不可輕擊若軍近山林坑谷之間當

慎防之是伏之地而又有此氣者不疑雲紛紛綿綿相絞及似

蒿草長數尺者此其車騎為伏兵雲如布席之狀似草長尺

許者此以步卒伏兵黑雲出營南賊逃我後有伏謹候察之有則避之

兩軍相當有赤氣者伏兵之氣若前有赤氣則前有伏兵後有赤氣後有伏兵左右亦如之審察之則知其所在

黑雲變赤反白形如山者有伏兵有雲如山在外有伏兵前有黑氣而後有白氣者有伏兵

軍中有氣烏色上起而有赤氣在其中者皆伏兵氣也宜審察之不可輕擊

戰氣如人無頭如死人卧如丹蛇赤氣隨之必有兵將死四望

無雲獨有赤雲如狗入營所有流血

四望無雲獨見雲如立蛇其下有兵流血

青氣見軍之王相上者有戰 白虹或赤屈虹見城營其上

下有兵流血 赤虹屈旋傳佳其下有流血

白氣如車入北斗中轉移者下有流血大將死

雲如耕龍者其下有兵必大戰

日旁有白氣如虹兩軍相當必戰無軍而見者必起

日有白氣如虹交見者從上擊下勝無軍而見者兵起兩軍

相當必交戰 四五六日虹見有大戰

日月有赤雲蔽之如大杆軍在外萬人戰死其下兩軍相當不利先鋒

日暈有缺萬人死其下兩軍相當不利先舉

月初滿而食有軍必戰

蒼白雲氣經天其下有拔城大戰 赤氣漫漫如血色有大

戰流血陰謀氣白而辟行徘徊結陣來者他國人來欲相圖謀也不可應視其所往隨而伐之可得

黑氣如幢出於營中上黑下黃敵於欲來來求戰而無誠實言信相反九日之內必覺備之吉

黑氣臨我軍如車輪行敵人謀亂國有小臣勾引之宜明察之

黑氣遊行中含五色臨我軍上敵人有合謀伐我者謹備之

黑氣如引索來如陣前銳者有陰謀

天陰沉不雨晝不見日夜不見星月三日已上者陰謀也軍宜慎左右及敵使五日至七日有謀敵人主奪將權亦惟刑殺事起有篡逆事

連陰十日亂風四起欲雨不雨其名曰濛為臣謀君故曰

久陰不雨臣謀主

天陰沉日月俱無光有陰障之而不雨此為君臣俱有陰謀兩敵相當則陰相圖謀若晝陰而夜而月出則君謀臣夜陰而晝日出則臣謀君

日月濛濛無光士卒謀內亂將宜循法度察有功以自明正嚴刑而伺奸人謀議

堅城氣正白如旌旗白氣如旗而赤界其邊或氣出於外如火煙或有雲分為兩等狀氣其城壘皆堅不可攻

城上黑雲如星名曰軍精圖之者宜急解去有兵突出客敗白氣從城中南北出者不可攻

赤雲臨城或黃雲臨城皆大喜慶

青雲從軍城中南北出者不可攻

城營上有雲氣青色如牛頭觸人外向者不可攻

城中有氣出東其光黃此天一城也不可攻攻之者死白氣從中出者青氣北入反復迴還者軍不得入城凡攻圍城邑過旬不雷不雨者為城有輔疾去之勿攻或黑氣出外如火煙者主人欲出戰其氣無極者不可攻

城上氣如雙蛇舉首向外則卑後高不可攻

赤氣如杆氣利從城中出向外者內兵突出客敗城中氣不

不可見於外者不可敗

有赤氣從城上出者內兵出宜備之

凡攻城有諸氣從中出而入吾軍者敵家壯氣也客宜備主人

濛氣繞城而不入城者外兵不得入日暈有青氣從中起四

出者圍屠城氣亦如飛鳥散亂赤氣如敗車或赤氣狀如狸

皮斑及正赤色或雲如衆人頭赤色者皆敗亡之氣也

城上如無雲氣士卒敗散

城上氣如死灰色及上下出者可攻一日攻城圍邑其氣如灰

出而還覆其軍上者人多病城可屠氣出復入者欲逃背

攻城圍邑其城營上氣聚如樓外見者攻之可得城中氣起

而上正赤者可屠

城上氣如雙蛇前高後卑者可攻

赤氣在城上青氣如回面繞之城中大將死其城降

城營上氣如灰色出而東可攻出而西可降出而高無所止

用日久長有氣從城外入者可攻

有白氣如蛇來上敵城上者急攻之小緩則失之若從其城來

指我營則吉宜固守已

攻城有白氣繞城而入之者隨所入急攻之緩則失之若氣

從其城來指我營則宜急飲兵固守雲氣如雉雉臨雲陣其下必有降者城中氣出前高後卑或上天下小者皆敗氣也

濛氣圍城而入城者外兵入城 攻城若不雨濛霧有氣如

蛟頭內向者城可攻

屈虹從外入城中三日內城可屠城上氣亦如漫血所臨者敗

日暈重而有白虹貫日圍城客勝軍城氣候雜占凡初出軍

曰天氣昏漠雲色沉陰寒慘者必戰若清天和暢風塵不

動者不戰

凡出軍向東伐而有白雲從西來因隨而擊之勝若有赤雲

或青雲從東來逆軍者急宜屯守他故此

凡對敵敵在東方白雲東去而又有雲東來相逆須臾過者

雲已去而又有風隨之望之有龍虎之狀不可戰若我軍得

之戰大勝雲雖從而風送者不可戰

凡兩軍相當平旦視其所向甲乙日有白雲丙丁日有黑雲

戊己日有青雲庚辛日有赤雲壬癸日有黃雲皆不可動

凡兩軍相當赤雲氣加西方客勝加北方客敗加東方不戰加

南方軍還餘色倣此

凡遇西方勝氣不可向之戰甲乙日青氣在東方丙丁日赤氣在南方庚辛日白赤在西方壬癸日黑氣在北方凡戰得此者勝向之者敗凡天見五色雲氣望東西南北至于午卯酉若百步千步一丈十丈百丈如車道與日辰相克者大戰不相克者不戰王氣所臨有天命兵強相氣所臨戰勝將吏有功死所臨疾病死喪飢饉破散敗亡囚氣所臨被圍降伏休氣所臨兵罷無功士卒亡散

天有青氣入營兵弱驚 天有赤氣入營暴驚

天有黃氣入營兵和解 天有白氣入營兵強

天有黑氣入營士卒大疫一日兵相殘宜徙營

凡有雲氣橫來者兩軍不合急先伏止當道將凡出軍有黃氣臨營西向東向皆凶北向吉

凡行軍有白氣如虹軍大驚宜備之

赤雲臨軍上東西陣者其軍敗

赤氣隨日出者軍行有憂

軍出欲知賊得否赤氣前行而有黑隨之赤氣滅賊可得若赤氣獨行無黑氣隨者賊不可得

黑氣如死人頭在營上敵人有所獻且求降許之必戰功雖

成而士卒多死

黑氣如積玉在我軍上敵挑戰或襲我我必堅守經月敵心自離離而後戰大勝

黑氣如龍如蛇如馬如牛頭變化者夷兵欲欺中國謹察而防之為善

凡攻城有黑雲氣臨城者積土固險之象黑氣水之氣城池之象也我據城敵不可攻敵據城我不可攻

凡圍城平旦視圍上氣辯如火光芒勢翕然者其方救至無者救不至受圍者望外救亦以是占兩軍相當彼軍

上有赤氣狀如匹布長數十丈其色黃白必有叛軍昏

見臣佐夜見在兵

黑氣遊行中含黃色氣在我軍有急令徵兵不建士卒恐懼人有逃心宜罷軍吉

氣如引索如陣前銳白黑色有陰謀青色有兵來赤色有反兵黃色急去之

雲如蛟龍所見處將軍失魄

圍城邑有雲如鵠尾來陰圍上三日亡

軍上有氣上黃下白名曰善氣所臨之軍欲退而求和也

風雨氣

風雨氣如魚龍行其色滄潤或黃氣蔽日昏慘或如積土或累盆黃色潤厚朝東夕西壓日或掩之皆風雨之氣也

朝視日上有黑雲氣如霧壓日色旁射其色慘淡黃白者其日有風晚日欲入有之則其夜有風雨雲氣如亂攘大風將至視所從來避之雲甚厚而潤大雨暴至

四始之日有黑雲如陣厚重而潤者多雨

日始出有暈氣如車蓋有日上者其日雨

日上下有黑雲氣如蛟龍者必有風雨

雲氣如黑蛇衝日其下有大風雨

月初生色黃者多晴色青者多雨色潤白者大雨蒼白北

斗五日内雨 黃白氣蔽北斗明日雨

天無雲而北斗上下獨有五日内大雨

白雲掩北斗不過三日雨 青雲掩北斗五日内雨

日入後有白光氣自地至天直入北斗上下獨有雲所歷皆失色

其夜必大風

太白出氣長數丈多風雨所指處兵有起辰星出氣長一丈

大雨冰

雜雲氣占

青氣廣五六丈東西竟天下有喪

黑氣如大道一條長而明不見頭尾東西着不過三朔大放天下 黑氣如群狗羊或如魚四夷不順

赤氣如繳蓋覆軍上千里内戰有慶千里外戰憂

赤氣如大影見者臣叛其軍不過三朔

赤氣如龍蛇在山頭住又如夜火光者臣離其君主不安為客

所傷人民流移遠去其鄉

赤氣覆日而光大旱人飢民流千里

黑氣如牛頭龍馬蛇變化有疾病民流亡不宜乳婦夷狄欲

欺中國宜察綏間

黑氣南北陣有大水國有憂

黑氣東北陣君有憂若天氣蒼茫而黑雲東西極天移日不

動者其憂深此氣以戊己日見者君惡之白雲氣極天南北陣

國有憂雲如匹帛西南行其國分君長有憂

白雲如舞往來其處凄風送迎大雨將下

雲氣赤黃色四塞終日竟夜照地者大臣縱恣

雲如氣昧濁賢人去小人在位

雲氣如日月暈赤色其國兵青白色其國大水

日出沒時有雲橫截之白為喪赤為兵黑為驚三日內兩者解
氣上豐下殺有若木皮春黃夏白四季黑秋青冬亦是謂亂
國之氣

黃黑雲數道皆如匹布貫日其間道有白雲如魚鱗者有刺客

雲如匹布行國都中其君有憂

雲狀如龍行其國大水

雲如巨魚疾行中天其色蒼黑有大風大水災雲如人相揖兵
起民流

雲如立人或如三牛邊城圍

雲如牛車相隨大水 雲涸而上色土功興

赤雲如牛無角三日內有大雨不雨不出三十日北夷兵起

殺庭中氣出如霧其君以憂死

天無雲而有雲氣自廟中出者兵起國亡

九陣雲如立桓杆軸轉西頭銳

雲如繩居前亘天其半 天其 者類

旗鈎雲勾曲皆以五色占之若澤而密其見必有軍起軍在外
則戰

九土異占

海旁屋氣象樓臺 廣野氣成宮闕

自華以南氣上黑下赤 嵩高三河氣正赤

恒山之北氣青 渤海之間氣正黑 江淮之間氣皆白

東海氣如簣簪 河水氣如引布 江漢氣勁如杼

濟水氣如黑蛇 渭水氣如狼白尾

淮南氣如白羊一曰如帛 少室氣如白兔青尾恒山氣如

青尾黑牛 東夷氣如樹 西夷氣如室屋

南夷氣如閭臺或如舟船檣旗 北夷氣如群羊如穹廬

韓雲如布 周雲如車輪 秦雲如行人 衛雲如犬

魏雲如鼠 齊雲如降衣 越雲如龍 蜀雲如困

宋雲如車 吳雲如日 當其地而見者不占

軍陣異占

雲氣如三匹帛前廣後脫此大軍行氣也車氣乍高乍下往

往如聚騎氣卑而布

卒氣博前卑後高者疾前方而後銳而卑者却其平者其

行除前高後卑者不止而返

校騎之氣正蒼黑數百丈

游兵氣如彗掃長數百丈無根本

喜氣上黃下赤

怒氣上下赤

憂氣上下黑

土功氣黃白

移徙氣白

候氣法

凡候氣之法氣初出時若雲非雲若霧非霧彷彿若可見初出森然若在桑榆之上五六尺者是千五百里外氣也平視則千里舉目望則五百里仰瞻中天即百里外平視桑榆二十里登高而望下屬地者三千里

凡候敵上氣敵在東日出候之在南日中候之在西日候之在北夜半候之欲知我君常以甲己日庚子戊午日未日亥日及八月十八日去軍十里登高望之但百人以上則皆有氣

凡氣欲似飈上吹氣勃而上升積結成形而後可占氣不積不結散漫不定不能為災祥必須和雜殺氣森然乃可

論也

凡軍城上氣則人安氣不安則人不安氣盛則眾盛氣衰則眾衰氣散則眾散

凡氣得王相色吉休囚死色凶軍上氣高勝下厚勝薄實勝虛長勝短澤勝枯

凡占災祥先推九宮分野六壬月日不應陰霧風雨其應乃準

凡候氣常以平旦下晡日出沒之時蓋氣多暇日光曜照之而成形故暈珥抱背出日月之旁虹蜺想象莫不因日而見故是故尽候日旁夜候月旁輝光所燭無得而隱矣

凡氣見近三日遠七日內有大風雨則災不成故曰風以散之雨以解之

觀象玩占卷之四十終

觀象玩占卷之四十一

霧濛 霽附

總敘

春欲元命包曰陰陽氣亂而為霧者百邪之氣本於地而應於天是謂陰來冒陽其占為臣蔽主明小人擅權不利於上蒙者濛日不明也京房曰臣私祿及親慈謂罔辟厥異濛又曰在天為蒙在地為霧日月不見為蒙前後人不相見為霧濛霧交錯陰邪干政人君不悟必有亡國河圖曰山冬大霧連十日以上不散者山崩之候也霧者水脉也

雜氣

凡霧氣不順四時逆相交錯微風小雨積日不解晝夜昏暗者天下欲分離

凡連陰十日晝不見日夜不見星亂風四起欲雨不雨其名曰蒙下人有謀上者

洪範傳曰皇之不極厥罰恒陰時則有下人伐上霧氣若晝若夜其色亦黃更相掩冒乍合乍散者亦如之

凡天地四方皆蒙若下塵十日五日以上或一月或一時雨不沾衣而有土其名曰霾故語曰天地霾君臣乖不大旱外人來

凡陰晦不見日星昏氣襲人慘悽者兵亂之氣也故曰若霧非霧衣冠不濡見則其色被甲而趨

凡霧從夜半至日中不開遂上為蒙者臣行奸政於民而君不悟也氣從夜半至日中不解遂合為霧者君行邪政於民而臣諫也過日中似兩者臣強不避也

霧終日終時其國君有憂

凡霧五日不雨不風其地有兵起日出而霧五六日以上期六十一日兵起

日中霧起至昏不止其地易主者也四時日出即有霧其地大

擾凡霧起四合百步不見人名曰晝昏不有破國必有滅門河圖曰霧乍合乍散臣有謀逆者不成自亡

凡霧從四方來合於中央即為兵起

凡霧色黃少雨白為喪青為疾疫氣為暴水亦為兵旱又曰霧色黃有大風又為有土功

霧下色如黃土名曰黃霧天鏡曰天雨黃霧百姓奔亡又曰黃霧四塞國亂兵起京房曰黃氣四塞天下蔽賢絕道其災絕

世兵書曰白霧四面圍城必有兵至城下不出其日無兵不出百日兵起

又曰白霧四面圍城霧不入城不可攻霧入城則其城必亡

春三月清旦霧起再沉竟不出六十兵起一曰王帝謀兵

夏三月卯時霧起再沉至三不出二百日兵起

冬三月疾風暴雨狀如大雪至三見不出百日兵起

春乙卯日霧兵起東方 夏丁卯日霧兵起南方

秋辛卯日霧兵起西方 冬癸卯日霧兵起北方

凡霧氣四合有虹見隨四時色無傷有所克則凶

白虹霧奸臣奪君擅權立威虹頭毛尾至地流血之象虹出霧

中其年兵起

晝霧白虹見君有憂 夜霧白虹見臣有憂

京房易候曰甲乙霧人疾疫 丙丁日霧有旱

戊己日霧土功興軍在外則有拔城 庚辛日霧有兵

壬癸日霧有水

其氏曰春甲乙寅卯日霧色出東行主敗客勝

夏丙丁巳午日霧色赤出西行為利客主人凶

四季戊己辰戌丑未日有霧氣色黃出北行利客 主人內亂

秋庚辛申酉日霧氣色白出東行利客先舉兵者勝後舉者

敗無軍在外為興兵

冬壬癸亥子日霧氣色黑出南行利客主人受其害

凡子日有霧馬馳人走四時同然

亥日有大霧從子卯上來賊至邊城急防之

戊午日霧起累日不解兵起 若有兵在外為有攻戰

十月壬癸日有赤雲霧其地有兵

冬三月庚辛日霧不出三年兵革滿野

四時受敵之日夜半大霧至日中者兵大起近期七日若三日內

有雨即解

入魁日陰霧兵大起春見秋發夏見冬發秋見春發冬見夏發

霧在其軍中則其邦君死將軍罷八魁日見陰陽吉

凡風霧晦暝不辯晝夜陰為陽臣制君晝霧夜明臣志得伸

夜霧晝明臣志不伸

兩軍相當有霧即日有微雨者客勝霧而不雨者主人勝霧已

除而氣弥天者賊多精明者賊少

凡大蒙三日群僭起 赤霧如塵沾衣冠亂兵起

軍中氣非雲非煙蒙非霧行形如禽獸主人忌之

虹蜺 總敘

虹蜺者陰陽之交氣也陰陽之氣和則為雨霧怒則為雷霆

淫則為虹蜺者攻也陽攻陰也蜺者麗也災氣傷也害於物有

所蓄也一日鎮星之精散為虹蜺又曰虹蜺斗之亂精斗失其度則

生之權曰虹蜺曰蜺者多在日月之衝雙出色鮮明者為蜺虹暗

者為蜺蔡邕之邑曰見於日衝曲面者曰虹見於日旁白而直者曰

虹蜺主內淫主感心

雜占

高祖占曰虹以立春四十六日內出正東貫震中春多雨夏多大

灾秋多水民流亡冬多海賊春分四十六日內出東南貫巽

中春大旱灾起

立夏四十六日內出正南貫離中大旱灾麻不收

夏至四十六日內出西南貫坤中有大水蝗蟲為害魚不滋

立秋四十六日內出西貫兌中秋有水有旱

秋分四十六日內出北貫乾中秋多水虎食畜賊起

立冬四十六日內出貫正北坎中冬少雨春多大灾

冬至四十六日內出東北貫艮中春多旱夏大灾粟貴

京房曰虹春三月出西方有青雲覆之其夏多寒人病瘡若

溫赤雲覆之夏旱黃雲覆之夏小旱五穀半收白雲覆之

夏多大風人疫黑雲覆之夏多大水

夏三月虹出西方有青雲覆之秋多寒民病瘡亦雲覆之秋

旱黃雲覆之木大收白雲覆之秋多大風黑雲覆之秋多大雨

秋三月出西方有青雲覆之冬多寒人病瘡若溫赤雲覆之

冬大旱黃雲覆之冬米大賤白雲覆之冬多風黑雲覆之冬

多雨

冬三月出西方有青雲覆之來年春多寒人病瘡若溫赤雲

覆之春旱黃雲覆之春雨調和白雲覆之春多狂風黑雲

覆之春多雨水

虹出南方無春夏秋冬所見之處陰陽不和風雨不時冬溫

夏寒小民怨咨五穀不成其地大飢大旱三年哭泣相隨一曰
大旱二百八十日民大疾疫

京房曰易飛候曰虹凡相有五蒼無胡者虹也亦無虫尤旗

也白無胡者蜺也衡不屈者天杵也直下不屈者天倍也此五

虹以甲乙日出東方人飢丙丁日出南方大旱庚辛日出西方其

邑多空戶五步六死人壬癸日出北方人相食

虹以四五月出西方麥貴七八月出西方粟貴九月出西方大

小豆貴十月出西方稻貴一出一倍再出再倍三出三倍五出民流

千里

虹出秋後見西方萬物皆貴

虹秋多出西方色出多白天下小口傷

虹以十月出東北方若東其邑亡

虹以戌己日出中央若西南方人君凶

二虹並見兵起期二年五虹並見天下大乱兵起天子黜期三年

九虹俱見五色橫縱九女並見

妃后相爭女謁乱行主失威天下交兵

二屈虹出其下有大戰亡城 虹蜺亘天后妃陰脅天子虹教

見后妃黨盛 方虹見有暴兵起

屈虹東出下有破軍殺將

日旁有屈虹下有大戰流血

虹出橫至上反入直而不曲不出九十日民多病死不出三年大

旱民流亡

虹出直上行所出之地大旱民多妖言多病死

青虹東西極天兵起虹三日不散不出二年大兵起

赤虹從天直下國亂無主

赤虹如杵將死軍亡血成川

赤虹冬出其野有戰糴大貴

赤虹與日俱出其野有急所臨之國有憂不可舉事用兵

白虹見諸侯起兵國有女乱天文志曰白虹者百殃之本衆亂所

基白虹出其年有兵又曰白虹所出其下流血當其城必空

白虹如杵萬人死其下

白虹貫日近臣為亂不則諸侯有反者

白虹首尾至地者有流血 白虹暮出國易政

白虹夜出其年大兵起

白虹從地中所出之地有大兵流血

白虹分裂為四五六段大戰流血

日旁有四五六白虹交貫所臨之地流血兩軍相當從上擊下大勝

白虹長十餘丈大如杵上下銳或直或曲皆為大戰流血從所指擊之勝

秋三月有白虹出西方兩軍相當急陳兵以待之若有氣衝之

必有獲城

白虹屈曲見城上有大戰 白虹繞城不匝謹守其缺

白虹出軍上軍中有亂

虹蜺秋如日月暈必有破軍先起者勝

虹蜺五色重疊光色照地所出之地兵起

京房占曰蜺承日如抱子婦在君側為媚欲奪政也

蜺因日而表黃內青者婦專君也 蜺直日者婦從外來候

君欲媚之也

蜺有形而黑漸微者婦怨望也

蜺圓日復迴下貫者后妃乱不正天且示亡之象也

蜺有迴口復下貫日者君喜其后妃而后妃政以亡其國也

蜺見九重而圓日者天下將大乱也

蜺在日旁中天而直者君有外 通于臣也

日上不合五六尺表裏青者君與臣下為非也

蜺有四珥白氣貫者后妃有謀也

蜺圓日者君失德也

凡蜺見皆陰統陽后妃無德而以色親君陽道有失之所致也

凡虹蜺連蜺近日或貫日皆為后妃專政人主有憂

虹蜺日上近臣為亂

日色赤黑有虹貫之君殺

虹出牽牛度中有壞城

虹出須女度中后族強專國政天無雲有赤虹貫統鼎畢

臣主相代 白蜺圓軫有國亡

虹貫大微后族專權 虹出地中臣主為逆

虹出宮殿園池或井中若下入之皆不出其年君亡政亂

虹出人家井中其家有兵傷一日當出貴女而後家受其殃

虹出入人家屋上姪婦死家破敗

虹自井出或自外入飲井水其邑有兵不則有盜賊相殺之

事一日虹出池中在國空在家亡

凡攻城有虹從城外入飲城中水者城破從外順虹攻之勝屈

虹入城可屠城中有黃虹貫之主喜青黑齒赤白大戟城陷虹

垂頭于軍門有流血

虹蜺直指順虹擊其所指勝

絳氣長如弓下有亡國絳氣冬見國有大喪有雨則解

絳氣極天三日不行不出三年天下大兵青黑者為大喪

絳氣五色或赤白丑未或東西極天者皆為兵喪

京房占曰有蜺蒙霧上下合蒙如塵蜺日房氣也

亦蜺再重為旱應在

黑蜺四背白蜺雙出日中妻制其夫

蜺狀如禽在日旁內寵奪后天子絕嗣蜺狀四方日光不濛解

而溫人君淫嬖同姓無別

白蜺在日側黑氣囊之后妃不正

白蜺貫日赤蜺四背人主感寵妻棄正嫡蜺直在左而交在右

人主無嗣

白蜺奪光尊卑不別蜺出半沒而日出且兩臣私祿於所親

凡對敵而有虹見其占在軍無軍在外則其占在君臣妃后

石氏曰虹頭在江河溪澗之內軒轅之變也見四維即為陰雨

見西方即為旱不占國事灾咎蒼白多則為喪為水亦多

則為旱

雷總敘

雷於天地為長子主發生二月出地八十八日雷出則萬物出八月入地百八十日雷入則萬物入則除害出則萬物出八月入地百八十日雷入出則興利人君之柄也人君發號施令上合天道則雷以時而出以時而入君有不雷發而發或當發而不發則皆號令失常之所制也

雜占

凡雷聲初發和雅其歲善雷聲激烈歲惡人災

黃帝占曰雷起天門人不安起水門流潦滯沱起石門蟲食

木火出起木門官木貴歲大熱起風門霜傷五谷起金門銅

錢貴起大門夏旱蝗蟲起土門五谷魚貴起鬼門人多暴死

京房占曰雷起乾人多病國安起坎多雨

起艮木好桑長五谷賤起震穀暴貴其歲凶棺木貴

起巽雷雨電傷五谷一日虫生霜早降起離夏旱

起坤虫傷谷起兌金錢貴

開元占曰雷發聲於坎多水於艮山崩於震多風於巽大風

於离旱於坤土功興於兌兵起於乾天象

天鏡占曰春雷起東方五穀皆熟夜雷半熟

起南方臣强臣辱君政

二月雷不鳴五果不實小兒多死三月雷不鳴秋多盜賊

四月雷不鳴君令不行臣專政

五月雷不鳴大臣猝死五果減半

六月雷不鳴蝗虫生冬民不安

夏三月不聞雷鳴五谷不成人多疾病

春正月雷民不炊又曰為喪為疫應在所發所往之方一日正

月大雷王者舉事不時

秋雷大鳴五穀不實諺曰秋雷碌有稻無谷

七月雷大吼有急令冬雷震驚萬物不成虫不藏兵起

冬雷上朔其國亡所當之鄉骸骨盈野夜雷尤甚

冬雷屈折不及三年天下更令

冬三月有大雷聞千里國君出走霹靂以兵去声温者以弱去

一曰天冬雷地必震教令挽則冬雷民飢

冬雷而有星下胡夷之王死中野又曰當日之國王死其所

冬至日雷天下大兵盜賊橫雷雨大作不出五年國亡

凡冬雷有陽氣不藏也冬以雷鳴之日知何方亦曰冬以其

辰為方

春雷不發秋雷不藏兵起國亡上下和則歲少雷

凡雷而雨人君舉事無益於民有風則其令行無風則不行
一曰上下不和則雷而不雨

春不雨而有雷声音在地中者其所往兵起

易占云雷而不雨者有声而無實也

天無雲而雷者其君無德其國將易萬人不靜下民失命一

日無雲而雷是謂天狗所當之地有大兵一曰天無雲而雷

君不恤民下人將叛

雷先鳴而後電者執法貪苛也

雷而不電王者舉事不明

雷或霹靂而無風雨者剛柔不均激氣並作君臣益爭惡令

暴出雷或霹靂甚大風雨俱至者乱令大作動搖百姓雷震

地裂大臣專恣士庶分離且敗亡

雷声格々雨下籍々人君無施百姓侮之

雷声連日不止謂之失信人君失令不常下人多怨

雷鳴連延不絕人君行令不合於道民不令畏號令不行

雷声或在東或在西或在南或在北君令無恒臣下不知上就

大龍起喪國絕嗣

春三月甲子乙丑戊寅辛卯戊午之日有雷擊物其他有兵大

雷大兵

春夏甲子丙寅戊子之日有雷擊物有兵在外則大戰無兵則
兵起期不出三日

夏三月甲子乙丑戊寅辛卯之日有疾雷大風有軍在外大戰
圍城壞無兵起

春己丑丁丑夏甲午壬戌己亥丁未冬甲寅又曰春寅夏戊申
冬戊子四日不雨而有雷電其声光所及有死將流血

秋庚午日雷其地兵起期不出一月秋三月庚子日雷有急令不
出一月

冬三月雷鳴兵起利客不利主人

凡甲子日大雷不出其月兵起

庚子日大雷不出三十日有惡令亦為兵起

戊子日雷電易上更民以其日入深淺一日雷一月或雷一歲必有

亡國死亡戊子日雷雨三日止其下大戰不雨而雷外兵必歸兵

起必阻

庚午日大雷不出其月有兵

八魁日者春己巳丁丑夏壬戌秋己丑丁未冬戊寅也

夜半雷一聞其声或有電而無雷皆為人君絕令

雷擊貴人之殿小人待政地削君亡不出六年

雷擊宗廟君死國亡

天無雲若有雷大聲如雷一声而止謂之天鼓其地兵起營上雷鳴一声止使命至城邑上有声如雷非雷有兵爭兵發之日忽有雷鳴一声不宜進戰

軍行或對敵有雷從我軍上起入彼軍中戰大勝從彼軍來我軍者反軍帳上忽有震雷一聲宜搜奸伏

霹靂 總敘

春秋繁露 霹靂者金氣也其音商說文云震霹靂振物也

釋名霹靂折也所歷皆破折正戰所擊輒破若攻戰也

雜占

霹靂大風雨發屋折木小人在位賢人出走一曰大風霹靂君用讒言殺正人

霹靂擊宮殿春秋合成圖曰女宮急春秋潛潭巴曰臣下有

謀天鏡曰

霹靂擊宮大夫謀逆不出五年交兵流血

霹靂擊宗廟是謂天戒人君暴亡不出八年削地奪國軍中有

霹靂聲下士卒叛

霆 總敘

京房曰霆者金之餘氣也金者內而外冥

雜占

凡無雲而霆人君以暴罰也

霆中天而見人君以自為明也

霆如交蛇光明而止者人君行明而直也

霆正亦下至地而復上者人君好聽終言也

霆東西南北皆有者人君行役不避四時也

震直而長光明者人君行微人不知之也

霆正黃而光澤者人君行明也

霧而霆人君默行事不得實也

霆瞬一瞬人君實不和而自明也

霆或無雲而以昏數見者人君以微害人也一曰默言

霆如蛇曲明見久而後正者人君行不明莫以為是也

天陰不雨但為霆者人君陰行欲以求事實也

觀象玩占卷之四十一終

觀象玩占卷之四十二

電 總敘

電者陽精之發也先電而雷隨之者正雷先鳴而後電者陰勝陽也其占為人君失德賊臣將起電色黃有電色赤白有大風

雜占

電而無雷君絕命雷而既息或未雨不雨而發于潭洞溪壑之中者龍所為也不占

雷先鳴而後電執法之人貪刻

電如聚火而從人君絕命

電光晝夜爍地三日已上不止其所發處兵起

霧而電人君默行不實而任情天下多冤

電 總敘

電者盛陽雨水溫熱陰氣脅之而成電也五行傳以為聰不聰之咎其占為臣制君亦為陰慘無恩之象故

凡雨電所起必在愁怨不平之事在國都則咎在君相在外則其方之長吏當之春秋感符曰臣擅法則天雨電

雜占

電殺飛鳥君信讒言行罰於人也

京房曰電下毀瓦破車殺馬者君任小人為政作威福也

電剝木枝害五穀者上以酷政賦歛而殺人也

電下多而積雪者臣欲殺其君也

電下極地而暘者君私邪而臣成之也

電下如積冰者臣將為逆也

電下生茫狀而霜雪者人君酷欲害人也

電而大風者君罰過度也天鏡曰夏多雨電民飢

兩軍相持而天雨電者視風雨之所發順者勝

師行而過雨電天不順也不避必敗

正月雨電臣逆君命大臣有暴死者 二月雨電大臣專政

三月雨電君威大猛 四月雨電民不安秋禾傷臣專命

五月雨電殺鷄犬君任小人臣不用民不安 六月同

七八月雨電殺物臣不忠

九月雨電不利牛馬至地不化臣為奸

冬雨電臣逆命一日大臣有殃

霜 總敘

天氣下降而無露清風薄之而成霜所以肅萬物消殺冷當降而不降與當殺物而不殺物者政弛而慢不當降而降

與不當殺物而殺者政急而殘故隕霜殺菽春秋皆書以記
異在國都在君相在外則戒守土之官京房曰人君誅殺無
辜則非時隕霜

雜占

京房曰霜所以移成萬物刑罰所以誅不仁人君刑罰妄行誅
殺不當則天應之以隕霜於春於夏臣依公結私誅殺無罪
則霜下在土依公結私以緩有罪則霜附木殺罰不由上則
霜見風而飛此皆刑罰不公之致也霜未見日而消人君以善
怒行刑罰也霜見日而消人君執法堅不可犯也

天陰不見星而霜臣擅誅罰也一日晝夜不明而隕霜君欲行
刑有疑於心而徑行之也

隕霜殺五穀刑罰慘酷也

隕霜不殺草君威不行也天鏡曰霜不殺物來年蝗害五穀大飢
霜上樹頭而不下地者有請決罪而上下下也

霜在草根土隙而不着木葉高處者刑罰專地於下也賤而無所
伸也

霜茫有人君刑罰而哀其人也霜有茫聖賢遭害也

霜茫向下人君專以法繩下

霜茫旁指君以旁言刑殺人

霜下翻其狀如雪者人君知其所信任為邪而不以為意也
霜不下而物自寒死邪臣握法陰中人而人不知也

春霜人病京房曰春霜殺草木是謂陰隆君弱臣強下不
事上又曰春夏霜七日七年聖人戒

夏霜君死國亡

正月霜下着物見日不消小人在位君子在野五果百物不實
牛馬多疫死者樹凍凍大枝君聽讒言傷賢臣

冬三月無霜臣不執來年蝗虫蝗

傷害五穀萬物不成人灾疾

京房曰欲候霜下早晚者正月一日有霜則七月有霜二月一日
有霜則八月有霜地鏡曰視古屋無人居者其屋上獨無霜則
其下有寶藏

軍中霜成芒角遍于旗槍之上師不可動

天霜晝下刑罰妄行 霜下有聲外兵來伐

雪 總敘

雪本雨也寒甚而空中風結之以成雪或過多或非時則為灾

雜占

冬雪盈尺來年大豐八節占曰冬有積雪歲美人和穆

天子傳曰冬雪盈尺豐候之

京房曰雪附木不着地人君聽讒殺忠臣也

雪未至地而復上久而復下人君欲寬死罪也

雪而溫者人君脫有罪也

春雪不消天鏡曰妻黨專政擅執主威天下飢民死亡乙巳占

日正月雪三月內消或至地即化者歲成人安七日不消大臣下

獄秋谷不成亦為臣有不奉主命者

二月雪七日不消百果不實臣專政大臣死牛馬傷夏秋民不安

三月雪經日不消秋禾不成米貴三倍人相食大臣憂

夏雨雪有大喪兵起詩度攬日暹天紀絕人倫則憂雨雪君死

國亡京房司馬為亂

秋雨雪有大喪民多死兵起大飢人相食乙巳略例曰

八月雪宮中不安多疾病亦為有奸賊

冬三月無雪來年妄惡五穀不成虫生人病

凡非時雨雪皆為刑罰慘酷奸邪得志兵革將興軍敗亡國之徵

天鏡曰雪者陰氣也小人依公結私以脅主而專政故雪而不止

九月而即下厚則為旱薄則為水皆一百九十二日

水 總敘

水者太陰之精至柔而為剛陰極而生陽也當水而不水者政失之舒也未當水而水與當釋而不釋者政失之極也故春秋書無水皆為國君失政權移於下之應

雜占

水以春水地鏡占曰有兵歲不成

水以夏水胡兵起人主死一曰歲飢民流京房曰夏水水其國

君疾病五谷不成有大兵

水三月至九月有水皆為大兵起

春水下女主昌大臣死民疫秋禾不成

秋水下人憂兵起

水冬不水地鏡占曰為飢為水一曰有疾病一曰有易王地夏東

京房其鄉人流亡

雨 總敘

雨者陰陽和而天地交之所為也太清之世十日一雨不破

塊京房曰太平之時一歲三十六雨是謂休徵時若應凡雨三

日已上為霖久雨為之霖

雜占

天無雲而雨謂之天泣其占為國易政若出軍逢之其軍必不
還河圖曰主急恚怒則無雲而雨抱朴子曰無雲而雨是謂
雨血軍當揚兵講武以應之兩大軍中尤甚者將軍敗死
京房曰人君進無德樹無功則不雲而雨

正月一日有風雨三月穀貴一日正月一日有風雨大惡微風小雨年
小惡風悲鳴疾作灾起一日正月一日有風雨未貴蚤傷風雨從
西方來兵起

正月一日無風而雨歲中下日麦成禾黍小貴

正月上旬雨谷貴一倍中旬谷貴十倍

正月晦日有風雨穀貴禾惡

二月一日有風雨穀貴禾惡

二月七八日當雨不雨九月道中有餓死人九日至十五日當雨不
雨兵起十七十八日當雨不雨虫冬不蟄十九二十日當雨不雨三月
大旱二十六日至十八日當雨不雨有逆風從東來損物

二月晦日有風雨多疾病死亡

三月一日有雨井泉空二日有雨澤無餘三日有雨水旱不時四日
有雨變易治五日有雨溝瀆滂六日有雨壞垣墻七日有雨決隄
防八日有雨乘船行九日有雨難可期

三月一日有風雨民疾病百虫生其日雷雨有旱

三月一日至三日當雨不雨秋多大霧道有餓死人七日當雨不雨
穀貴九日至十五日當雨不雨兵在外者罷十八日至二十日當雨
不雨角虫死天下民有怨二十日至二十七日當雨不雨冬虫不蟄
民病

三月辰日雨百虫生未日雨百虫死

三月三日小雨蚤善大雨蚤惡

三月十六日雨桑柘賤

春甲寅乙卯日有雨入地五寸穀小貴若不貴至夏大貴

春甲申至己丑日有雨庚寅至癸巳有雨皆為大貴春雨甲申

其年五谷熟

春甲乙日俱不雨民不耕

四月一日有風雨米貴麦惡赤地千里四月二三日有雨其年五

谷熟四月四日至七日當雨不雨蟄虫冬出民自恣不安其處十二

日至十四日當雨不雨歲惡十八日當雨不雨大旱冬溫二十一日當

雨不雨兵起東北千里三十日當雨不雨有大風傷物

四月四日有雨五谷貴五日六日有雨宜早麦四月至十七日風大

豆熟四月晦日有雨至五月朔大飢其年大水麦惡蝗生

五月一日有風雨米大貴人食草木一日牛貴

五月四日至七日當雨不雨大旱虫生十一日至十七日當雨不雨西

方千里外人疾病二十日當雨不雨草木枯死二十三日當雨不雨

乳母多病二十六日當雨不雨大旱風至秋九月多雨二十九日三十

日當雨不雨大暑熱

五月上辰日有雨蝗虫發一日虫隨雨下食禾已日雨同

五月晦日有風雨米貴不則在其衝 六月一日有風雨米貴

六月三日四日六日當雨不雨角虫多死七日至二十日當雨不雨牛

貴二十日至二十三日當雨不雨下水人少食二十三日二十四日當雨不雨

十月合凍二十七日當雨不雨下田水人飢

六月晦日有風雨來年春穀貴

夏甲乙丙丁日俱無雨人不耕

夏甲申至己丑日有雨麥貴

夏甲申有雨米大貴丙寅丁卯日有雨秋穀貴一倍

夏三月內辰日有雨百虫生未日有雨虫死

夏甲子庚辰辛巳日有虫死雷亦然

七月一日有大風雨米貴人多病疽者一日來春穀貴

七月七日有大雨糴倍貴小雨糴大賤

七月二十二日當雨不雨有大水

二十三日二十四日當雨不雨大風害物二十五日當雨不雨兵起外國

七月晦日有風雨穀貴

八月一日有風雨穀貴其日陰雨宜麥布貴麻子大貴占至三

日而止其日晴無雲麥不實

八月一日當雨不雨有大雷風二日止至五日當雨秋大霜民病八日

至十五日當雨不雨多大風寒十九日至二十一日當雨不雨牛貴二

倍二十六日當雨不雨冬大雪八月十九日有雨牛貴一倍

八月晦日有風雨來年有水有旱京房曰八月晦日昏而雨糴

帛貴人定時雨貴人賤人貴夜半雨米貴嬰兒多損鷄鳴

雨兵起一日雨過所冠賊起鷄雨兵事急民徙其鄉

九月一日有雨麻子貴十倍二日雨貴五倍一日九月一日有風雨來

年春旱夏水

九月一日當雨不雨霜早降殺物人棄妻子十二日當雨不雨民

多死二十日當雨不雨天下有恐九月晦日有風雨有水歲惡

秋甲子日有雨滂 甲申日有雨六畜死

十月一日有風雨內旱來年夏多水麻子貴一日十月一日大雨米大

貴小雨小貴

十月三日雨麻子貴五倍十月三日當雨不雨兵起西北方七日至十日當雨不雨江河決水逆流十三日至十五日當雨不雨多大風寒十九日當雨不雨小兒病二十五日當雨不雨冬溫無水連年疾病十月晦日有雨穀貴五倍人多死

十一月一日有風雨人多死

十一月四日當雨不雨大旱八日至十一日當雨不雨乳母多死十六日

當雨不雨民不安其居二十日當雨不雨江河決魚行人道二十

九日當雨不雨民多死亡貧者富者貧

十一月晦日有風雨春旱穀貴五倍京房曰十一月雨水橫流天下

飢又曰冬大雨水君死國亡

十一月一日有風雨來年春旱夏多雨穀貴

十一月四日至六日當雨不雨大旱九日至十一日當雨不雨多大霧

二十日當雨不雨有角虫為賊二十七日當雨不雨有大風雷

十二月晦日有風雨春旱

冬壬寅癸卯日有雨春穀大貴

甲申至己丑日雨未大貴

庚寅至癸巳日有風雨未賤收穀者折閱

春雨甲子六十日旱夏雨甲子四十日旱秋雨甲子四十日滂冬

雨甲子二十七日寒雪

春雨甲申五穀熟夏雨甲申五禾大美秋雨甲申六畜多死

冬雨甲申人多病

春雨乙卯夏糴貴夏雨丁卯秋糴貴秋雨辛卯冬糴貴冬雨

癸卯來春糴貴

黃帝占曰春不欲雨乙卯夏不欲雨丁卯秋不欲雨辛卯冬不

欲雨癸卯以此四日占民安否若其日雨則疾疫起

凡四時卯日雨皆主穀價雨二卯斛百文雨三卯斛二百文雨三

卯斛三百文雨四卯斛一斤

正五九月殺在癸二六十月殺在戌三七十一月殺在未四十二月殺

在辰以此日雨期六十日九壬戌癸亥日雨以乘甲子旬此乃賊入

伐貴者也

京房占曰諸寅卯日有小雨小急大雨大急丙午日雨園地戊

午日雨霖三日止其下大戰乙卯日雨早有兵起東方丁卯日雨

早有兵起己卯日雨旱兵起中央辛卯日雨早有兵起西方

癸卯日雨早有兵起北方立春日雨傷五木

立秋日雨害五穀

天鏡曰天雨三日已上不絕陰謀興漢五行志文帝後元年大

雨晝不絕四十五日其後新恒平謀反

凡雨作四時旺相之日草木得之莫不榮茂其死休廢之日雖有雨不能生物也

凡泰和之世雷雨必作於巳午陰生之後至夜而止者吉若作於子丑寅卯至午而晴者為亂為兵亡民失國

凡先風後雨為順先雨後風為逆雨止而風雷不止霧不散者國亂人災

凡先雷後雨其雨必小先雨後雷者雨必大也

易候云凡候雨以朔晦弦望雲氣四塞者皆雨東風則當日有雨

黑氣如牛羴者有暴雨黑氣如水牛不出三日大雨

黑氣如群羊奔如飛鳥五日必雨

黑雲氣如浮船者雨

蒼氣雲細如櫛綿蔽日月五日內雨雲如兩人提鼓持撐有

暴雨四望見青白雲名曰天塞之雲雨微也

尚書大傳云五岳之雲觸石而出皆不崇朝而雨

京曰諸六甲日有雲氣四合皆當日雨少雲少雨多雲多雨

萬不失一

又曰六甲日無雲旬少雨月離畢之陽無雨日旁有赤雲

如冠珥不有大風必有大雨

東朔占曰子日東風卯日雨丑日東風辰日雨寅日東風巳日雨

卯日東風午日雨辰日東風未日雨巳日東風申日雨午日東

風即日雨未日東風申日雨申日東風子日雨酉日東風丑日

雨戌日東風寅日雨亥日東風辰日雨

又曰甲子日雨丙寅日止乙丑日雨丁卯日止丙寅日雨即日止丁

卯日雨夕止戊辰日雨夜半止己巳日雨立止庚午日雨辛未日止

辛未日雨戌寅日止壬申日雨即日止癸日雨甲戌日止甲戌日雨

即時止乙亥日雨即日止丙子日雨卒止丁丑日雨夕止戊寅日雨

即時止己卯日雨立止庚辰日雨即止辛己日雨癸未日止壬午日雨

即止癸未日雨甲申日止甲申日雨即止乙酉日雨丙戌日止丙戌

日雨夕止丁亥日雨即止戊子日雨庚寅日止己癸日雨壬辰日止庚寅

日雨即時止辛卯日雨即止壬辰日雨辛丑日止癸己日雨夕止甲

午日雨即時止乙未日雨丁酉日止丙申日雨夕止丁酉日雨己亥

日止戊戌日雨辛丑日止己亥日雨即時止庚子日雨壬辰日止辛

丑日雨壬寅日止壬寅日雨即時止癸卯日雨即時止甲辰日雨

即時止乙巳日雨丙午日止丙午日雨即時止丁未日雨即時止戊申

日雨庚戌日止己酉日雨辛亥日止庚戌日雨即時止辛亥日雨癸

丑日止癸丑日雨即時止甲寅日雨即時止乙巳日雨丙午日止
丙辰日雨丁巳日止丁巳日雨即時止戊午日雨即時止乙未日雨
即時止庚申日雨甲子日止辛酉日雨即時止壬戌日雨即時止
癸亥日雨即時止

子日雨即止不止寅日止丑日雨寅日止不止卯日止寅日雨立
止不止卯日止卯日雨立止不止巳日止辰日雨立止不止戌日止
至十日陰未日雨申日止不止戌日止申日雨夕止見日不見日
久陰酉日雨立止不止久陰戌日雨立止不止久陰亥日雨立止
不止久陰此其大槩也

露 總叙

天作旱災則天高而露不下不雨有大露潤物者歲收四時
夜中天低則露降蓋露出於天地之氣也

雜占

露不降者天不下施也君不恤民之應其占為旱亦為其地有灾

雲漢 總叙

雲漢一曰天漢一曰天河一曰河漢起東方尾箕之間乃分二道
其南經說魚星天淵天鰲天弁河鼓其北經龜星貫箕次絡
南斗魁左旗至天津下而合南道乃西南行又分而夾鉏瓜

絡人星杵星造父騰蛇王良附路閭道北端經大陵天舡卷舌
而南行絡五車絡北河之南入東井水位而東南行絡南河關
午天狗天紀天稷至七星南而沒凡經十有九宿石氏曰漢乃天
一所生凝毓而成者天所以為東西南北襟帶之限也天下河漢
之源蓋出於此天文志曰河漢自坤抵艮為地之紀爾雅云折
木謂之津箕斗之間津也

雜占

漢天文志曰漢者金之津也其本曰水漢中星多則多水星
少則少多水旱

霰 總叙

曾子曰陰之專氣為霰陰勝則雨雪凝滯陽氣薄之則散
而為霰者陽脅陰也 說文霰集雪也從雨霰聲釋名

曰霰星也冰雪相搏如星霰

爾雅云霰為消雪 郭漢註云霰雨雪雜下故為消雪也

毛詩如彼雨雪先集

維霰註云霰暴雪也或云雪上遇溫風而搏為之霰也

雜

宋天文曰陰勝當雨雪陽搏之乃散而作霰陽脅陽也為政有

所脅也

董仲舒曰凡霰電皆為有所脅行專一之政故也

觀象玩占卷之四十二終

觀象玩占卷之四十三

風角

候風法

凡候風必於高平暢達之地立五丈竿以羽八兩為葆屬竿上候風吹兩葆平直則占亦可於竿首作繫作三足木鳥於繫上兩足連上而外立一足繫下而內轉風來則鳥轉迴首向之鳥口中卸花一旋則占之羽必用鷄取其屬異而能知時羽重八以象八風竿長五丈以法五音鳥者日中之精巢居知風鳥為其首也今按古書云

立三丈五尺竿以鷄羽五兩繫其端羽平則占然則長短輕重惟取適宜不在過泥但須出衆中不被隱蔽有風即動直而不激便可占候羽毛必須五兩以上八兩以下蓋羽則難舉輕則易平時常占候必須用鳥軍行權設收便用羽作葆之法取鷄羽中破之取其多毛處以細繩緊縛長三四丈許屬竿上其獨度扶搖四轉五復之風各以形狀占之

風名狀

爾雅曰風而雨土曰霍陰而風曰曠日出而風為暴迴風為飄焚輪謂之頽扶搖謂之颺

李淳風曰按占之家多云發屋折木揚沙走石等若每占中俱着此語其文至繁今輒以一家例之

古云發屋折木揚沙走石今謂之怒風多為不吉之象一日之內三轉移方古云四轉五復今謂之乴風乴風者狂乴不定之象天無晴與忽起大風不經刻而止絕一復忽起

古云暴風卒起乍有乍無今謂之暴風暴者主有卒暴事鳴條掘樹蕭蕭有聲今謂之飄風善惡依經旨

迅風觸塵蓬勃古云觸塵蓬勃今謂勃風

迴旋羊角古云扶搖羊角今謂之迴風迴風者旋風也回風卒

起而圓轉扶搖有如羊角向上轉有自上而下者或平條長息或磨地而起總謂之回風亦專有占古者清涼溫和塵埃不起今謂之和風古云暗寒昏濁寒尅者今謂之霍腫

凡風和暢清慨溫良適時塵埃不起人情恬澹是謂祥風天色晦膜雲氣寒濁風声寒慘埃壙蓬勃是謂災風勢紛錯交亂乍起乍止深藏難測其声恬耳是謂小人魅惑風

風勢暴起南北不定離合氣埃是謂上下寧風

風勢冥、白日陰慘黃霧四合是謂政化未明風、勢憾、南北離亂高下蓬勃是謂大兵將至風、勢凜烈人懷戰慄是

謂罰慘刻風、声啾唧慘切令人悲惜為大喪風、声歆、如火奔馳乍起乍息為旱火風連風冥晦四日五日人皆悲傷為大水殺人風

凡吉祥之風日色清明風勢和暖從歲月日時德上來或乘旺相而來去地稍高不揚塵沙人心喜悅是謂祥風人君德令下施之應

凡凶災之風日色白濁天氣昏寒風声叫怒飛沙捲塵來刑殺而至富詳五音定八方觀其起止占之

今畧諸家寒尅白濁今謂之惡風清明溫和今謂之和風

占驗訣法

凡候風須知八卦審定干枝或上或下或高或卑但無乘越然後可驗若失之毫釐差之千里不可不慎今先定八干四卦十二支辰位總二十四遞相衝破即知風所發所止然後占之凡風從戌來須抵辰自辛至丑乙二十四方先定其衝則未處明白辰卦既明白無失悞

諸例

黃帝占曰凡風之動皆不安之象也若在山川海濱空穴之間風所出處皆不可占之以為常式若在宮宅城營之內戰陣之所風勢異常揚沙走石日光昏濁則必占之

凡人君理順四海則春無凄風夏無苦雨先王之治以天下為家兆民為子風起異常用意察之若分錯交橫乍起乍止濡黑深藏知者戒默

凡風暴疾南北無定交錯離合氣埃相注此風之應必在人主李淳風曰巽為風、占灾異最驗

凡候風須築高臺二十四尺設竿令其四達無隱則遠近皆知期不爽矣

凡鳴條以上怒風起止皆詳其五音與歲月日時刑德合衝

暮殺五行生克相囚死以言吉凶仍以六情推之萬不失一也
凡年月日時四殺五墓風從上來自濁昏寒皆為凶風其日
三形最坐不及起坐有賊暴至若行即防伏兵平時無兵防
人謀害

凡年月日時有刑殺五墓風起天色白濁日氣昏寒興兵動
衆逢之急坐不及起整武備

凡兩軍相當欲分主客以日辰所得納音為客以時下十二辰
與風所來方為主者若日辰納音能尅時辰及方則客勝時
下支神及風來方能尅納音則客敗主人勝尋常家居亦

以此分内外

凡惡風黑風三刑衝破墓殺風當日有大雨及三日內大雨者
其灾皆散一日宮風當雨微風三日雨羽風五日雨商風七日雨
角風九日雨但依日數得雨皆解

凡風自衝來者為殃為喪為大為兵為大臣死以日占何國
若當時有大雨即不占

凡滾雨及風後降雨皆雨氣也不占

凡風太歲來鳴條擺樹而天色清爽日光明盛者体清涼溫
和者祥風也天子有德令法不私人大臣畏懼國昌民安之象

若風勢蓬勃揚塵蔽天着人寒慘日白無光兼刑帶殺則為
國有暴今月建為大臣日為令長時上來為民

凡風溫熱逼人着地走石吹沙鳴條落葉為因為風以日辰占
何國飢荒人不安

風勢和暖不揚塵土氣色清溫日光皎潔則以日辰占何國
歲美人不安

凡風起歲月日時德上來鳴條落葉及宮日宮時天門乾上
發風皆為吉風

五音之日風起歲月日時刑上黑氣勃然經刻冥不見人

形是謂妖風宮日為君以四下日為大臣死其分不熟民灾
以日占國

凡風起三刑而隣於德不可分辨形與德者以風言之德風
鳴條索雖擺枝落葉乍起乍止而去地尺外不動塵埃不
揚沙石日光不變是謂吉風宜從吉占刑風着地吹塵漲天
轉石揚沙蓬勃乍緊乍慢日光昏暗是謂凶風宜從凶
占

歲月日時方德刑墓殺例

干德

甲丙戌庚士陽、德自處甲德在甲丙德在丙戌德在戌庚
德在庚士德在士此謂自處

乙丁己辛癸 為陰、德在陽 乙德在庚 丁德在壬

己德在甲 辛德在丙 癸德在戌 此謂在陽取和為德也

假令太歲在甲則歲德在甲太歲在庚則德在乙餘依上月
日時同歲取月、取日、取時及方時取方歲月亦無取方

支德

歲月日時在子德在己 在丑德在午 在寅德在未

在卯德在申 在辰德在酉 在巳德在戌 在午德在亥

在未德在子 在申德在丑 在酉德在寅 在戌德在卯

在亥德在辰以次順行前五辰是也

月千德寅午戌月德在丙 亥卯月德在申

申子辰月德在壬 己酉丑月德在庚

三合 申子辰 亥卯未 寅午戌 己酉丑

六合 寅亥 子丑 卯戌 辰酉 巳申 午未

千德合 甲己 乙庚 丙辛 丁壬 戊癸

歲月日時殺

寅午戌殺在丑 己酉丑殺在辰 申子辰殺在未

亥卯未殺在戌

呻吟殺 四孟月在酉 四仲月在巳 四季月在丑

歲月日時刑 子刑在卯、為刑下 子為刑上

丑刑戌、為刑下 未為刑上 寅刑巳、為刑下

申為刑上 卯刑子、為刑下 卯為刑上 辰刑辰

巳刑申、為刑下 寅為刑上 午刑午 未刑丑、為刑下

戌為刑上 申刑寅、為刑下 己為刑上 酉刑酉

戌刑未、為刑下 丑為刑上 亥刑亥

凡刑下來者禍淺 刑上來者灾深自刑者無刑上刑下其

灾尤深謂之三刑者刑上刑下自刑也

五墓

亥卯未墓木在未 寅午戌火墓在戌 申子辰水墓在辰

己酉丑金墓在丑 土墓在辰

干刑

甲刑戌 乙刑巳 丙刑庚 丁刑辛 戊刑壬

己刑癸 庚刑甲 辛刑乙 壬刑丙 癸刑丁

衝破十二支衝

子衝午、衝子 丑衝未、衝丑 寅衝申、衝寅

卯衝酉、衝卯 辰衝戌、衝辰 巳衝亥、衝巳

觀象玩占卷之四十三終

觀象玩占卷之四十四

風角五音六屬法

五音

一言宮 三言徵 五言羽 七言商 九言角

六屬

庚屬震 辛屬巽 戌屬坎 己屬離 丙屬艮 丁屬兌

子午屬庚 丑未屬辛 寅申屬戌 卯酉屬己 辰戌屬丙 巳亥屬丁

乾主甲子壬午 甲為陽日之始 壬為陽日之中 子為陽辰之始

午為陽辰之終 乾初在子則四在午乾主陽內子外午內為始外為

終也

坤主乙未癸丑 乙為陰之始 癸為陰日之終 丑為陰辰之始

未為陰辰之終 坤初在未則四在丑坤主陰故內主未外主丑

震主庚子庚午 震為長男乾初九主甲對於庚故震主發以父

子授子故主子午與父同也

巽主辛丑辛未 巽為長女坤初主乙對於辛故巽主辛以母授

女故主丑未與母同也

坎主戊寅戊申 坎為中男故主中干中辰

離主己卯己酉 離為中女亦主中干中辰

艮主丙辰丙戌 艮為少男乾上主壬對丙故主丙辰丙戌是也

第五配

兌主丁巳丁亥 兌為少女坤上主癸對丁故丁巳丁亥是第六配以

地支十二辰合十干以十干所屬者命之以其言數納其音以主一

曰日辰相配共得以一音此納音之法也

假令求甲子所屬則子屬庚便從甲數至庚得七言商則甲

子屬金矣乙丑同屬者陰從陽也兩干兩相為陰陽而干支自

合有陰陽然後備也求丙寅則寅屬戊從丙數至戊得三言

徵故為火求戊辰則辰屬丙從戊數至丙得九言角故為餘

李先生曰洪範五行之數水火木金土蓋是順理自北徂南先經後

緯以五之今五音則以宮徵羽商角為声主以集五音形其尊卑

故自南徂北先緯而後經逆順先後蓋取声形為質也數無奇

禍聲為響也陰禍陽奇情動者逆行性定者順入是以有逆順

之理焉徵者火也火是南方體合二位故戊己土同在南方五音之

託故以二位成體所以均互多少遮標順逆六神之內大魚二將者也

又曰今月初分於庚見震象八日丁上見兌象十五日甲上見乾

象十六日平旦辛上見巽象二十三日旦丙上見艮象晦日見離象

朔日見坎象於戊己中宮此納音所生從月來此

五音占風法

五音有納音金木水火土定五音有十二辰配五行有聽聲配五音

五音所主宮為君商為臣角為事徵為令羽為物宮數一為君

為身徵教三為宗廟先人為鬼怪
羽教五為境界為妻為才

商數七為子為臣僕
角數九為病為死為喪

納音

甲子壬申甲午庚辰壬寅庚戌為陽商

乙丑癸酉辛亥乙未辛巳癸卯為陰商

丙寅戊子甲辰甲戌丙申戊午為陽徵

丁卯己丑乙巳乙亥丁酉己未為陰徵

戊辰庚寅壬子戊戌庚申為陽角

巳巳辛卯癸未癸丑巳亥辛酉為陰角

庚午丙戌戊申戊寅庚子丙辰為陽宮

辛未丁亥己卯己酉辛丑丁巳為陰宮

甲申壬辰丙午甲寅丙子戊戌為陽羽

乙酉癸巳丁未丁丑乙卯癸亥為陰羽

凡言宮徵羽商角日皆依此

地支十二辰五音法

子為陽宮土主帝王
丑為陽微火主旱主火主宮寺主口舌

寅為陽徵火主旱主火主辟燧
卯為陽羽水主雨主露主水主霧

辰為陽商金主大將軍主吏士巳為陽巽木主疾病主憂患

午為陰宮土主后妃 未為陰微火主土功主豎丞主詔誥主書檄主早

申為陰徵火主郵驛主旱火主尉候

因為陰羽水主霜雪主雷電主陰沉主電

戊為陰商金主小將主兵刃
亥為陰角木主死喪哭泣

李先生曰子至巳皆為陰律所主故為陽自午至亥皆為陽律所主

故為陰

五音相動風占

宮日風從子午宮來為宮動宮主人君出行急風暴起急出有急令慢風慢出有喜令以日干占知遠近宮日風從陽宮來山陵崩壞人君出行地動早有土功風從陰宮來地震裂若后出行又為旱一日陽宮之日風從子午宮來君出行陰宮之日風從子午宮來后出行 宮日風從子午宮來時加子午為重宮君欲行大臣走又為不調風雨

宮日風從丑未寅申徵有火燭有土功寶物出有兵時加徵為

重徵有義兵行大土功有詔令為之義風

宮日風從卯酉羽來為宮動羽且有大雨不則大臣出走若

復為旱宮君羽臣君怒臣走宮上羽水土盛水衰水衰則火

起故復為旱也

時加羽為重羽即有雨五穀成

宮日風從辰戌商來為宮動商有兵行且有客兵來時加辰

戌為重商有兵殃

宮日風從巳亥角來為宮動角有兵戰人主憂客兵傷有喪

從陽角來邊兵戰有大喪宮為土為君角為木土動木不勝

故君凶木主哭泣故有喪

宮日大風從乾來有暴雨湧水若風不勝 塵氣色和暢日光

明盛不寒慘者國有善令 艮來山陵崩壞人君出行水湧

地裂災異來蝗虫生害五穀

徵日風從陽宮來土宮起大旱火災頻起宮寺

風從陰宮來太子有疾 時加徵為重有土功火災起

徵日風從丑寅陽徵來有大災君有恐走數為人害宮寺多

焚從王相來歲旱又為大災

徵日風從未申陰徵來人君憂走數為火災一日六畜多死

時加丑寅未申為重徵國四門閉為大事

徵日風從陽商來有急兵人主出以兵自守期七日若十日

風從陰商來邊有急兵戰一日風從陽商來輔臣强大臣死

民有殃以日占國

徵日風從陽羽來四隣有事實物出陰盛於陽且有雷電霜

雹諸侯大臣多失火四夷有兵 風從陰羽來寶物出多震

電四夷有事

徵日風從陽角來有兵邊有兵金克木木子火反克金改有

兵亦為有喪 風從陰角來邊有驚火一日邊兵大起春有喪

羽日風從陽宮來人持才物聚君有事今邊兵起土功興將受命有集會有寒雪雹

風從陰宮來暴寒傷物有水有土功兵集

羽日風從陽徵來國有兵有急今臣有憂關梁塞道路不通風從陰徵來邊兵憂

羽日風從羽來有白衣聚有大喪大寒雪雹期五日若五十日且有大雨從南方來國有憂人多病雨從北方來賊聚水中且有雪雹陽羽日應陰羽夜應

羽日風從商來有兵圍城不戰邊有急關梁不通大雨客軍

不利金水母子和故不戰羽為商除害象臣為君討賊故動大雨不出戰故也

羽日風從角來邊有兵圍城破一日兵不解

時加己亥為重角有圍城有大喪

商日風從陽宮來戒太子忌怨人臣有急兵宮土商金母憂其子故為太子亦為人主憂疾

風從陰宮來庶子有憂有急變兵起北方

商日風從徵來國邑受令兵行將在外兵還不戰臣受兵令而行徵為號今商為兵商受徵起故兵退一日有小旱

時加徵為重徵有大旱

商日風從羽來大雨水歲大荒國憂亂有兵起東方羽水從金生故有大兵大水之事

商日風從陽商來有白衣聚眾自立且有大雨關梁不通大將忌外兵邑有小寇人君憂國門四關兵在西方

風從陰商來國有大殃栗貴邑有兵風怒期七日若十日有急兵大起商為金二金並行故為有大兵 一日商日風從商來大臣死

商日風從陽角上來有猝兵有急令

風從陽角上來有喪土功作

角日風從陽宮來兵從中起君憂國門四開

風從陰宮來有大喪貴人多疾病有土功宮為君角主死喪故有大喪

角日風從徵上來大臣灾亦防火虫生栗貴一日吏檢人財有兵倉粟寶物出

角日風從羽上來有大雨土功興邊有兵卿大夫多口舌疾病亦為夷人相奪

角日風從商來有急兵一日臣不忠

角日風從陽角來邊兵起人主憂有賊至戰不勝多死亡

風從陰角來有兵有大喪一日遠喪至

時加角有喪有邊兵戰盜賊起粟貴民飢野多死人角主死
喪重角尤甚也

己上係古風角書及樂產本李淳風刪其煩亂著之于占

然陰陽五音所主亦有不由宜細詳之

凡五音惟宮日占在君以下皆為大臣令長庶官及民富之仍

以日辰言國

宮日風鳴條已上發止於宮者皆為人君出從德鄉來以德事出

從刑鄉來以刑事出溫和清明以喜事出寒慘昏濁以憂

事出

宮風卒起宮宅皆為上功興作若隕亂則為聚眾

徵日風鳴條以上發止於徵及卒起宮宅之中皆為失火口舌關

爭追召之憂若風從徵來時加徵又於徵者宮寺失火

羽日風鳴條以上發止於羽及卒起宮宅之中皆為聚眾若寶物

出入舡渡水物為變之事若從羽來時加羽又止於羽者有大

雨水亦為有酒食燕會

商日風鳴條以上發止於商及卒起宮宅中皆為宮宅之中者

有聞兵傷若日納音克時則外人來傷主人時克納音主人傷

客若風從商來時加商又止於商即宮宅中必有自傷者一日

陽傷之日兵起於外陰商之日兵起於內

角日風鳴條以上發止於角及卒起於宮宅之中皆為疾病若時

加角風從角來又向角去又止於角皆為外喪期九日若九十

時加王為君長相為臣子及妻死因休為下賤以風起之方決其

人及所在角雜羽為水死雜徵為燒死雜商為兵死雜宮囚死雜

角病死

凡大風起止日時方位徵為火 羽多為水 商多為兵為粟貴

角多為疾病 宮多為吉順鳴條以上按木揚塵吹沙走石落

葉擺樹乃占

宮日風從徵羽上來皆為民不安 從角徵來為火起

從角來又為疾病從宮羽商來皆為糴貴羽來又為水湧

商來亦又為火

須逢勃叫怒吹沙走石日光昏慘乃占後同此

徵日時加徵怒風勃風從商上來天色黃黑疾作火燒倉庫止

於商徵者事疾

徵日時加羽勃風徵商角上來天色昏冥為火燒市肆

徵日物風從羽上來先陰寒後熱火殺人

羽日時加羽風起羽有疾疫以風止處為災止之月如止寅則正月止也

羽日風從商角上起時加徵者月內未貴人不安

商日風從角上來時加商角粟貴人疫

商日風從起徵商角粟貴且有火災

角日風從商角上起粟貴人疫

角日風從徵上起火災亦為粟貴或時加角徵或從他處起而止於角徵皆為有火災

五岳之音風占

五岳之音以納音為論若風發屋折木揚沙走石或至三日以上乃占不能發屋折木揚沙走石或不盈時而止者雖凶亦無大害

東岳之音

東方寅卯之角國有大寇人疾病庚寅辛卯是也寅卯之徵有妖

言鬼神之事作妖有大災丙寅丁卯是也寅卯之商國有大兵

客主攻伐之事賊出燕趙壬寅癸卯是也寅卯之羽有暴霜雹

水災蝗虫起甲寅乙卯是也寅卯之宮帝不安其都有出行寶

物出有善令以財物賜戊寅己卯是也

南岳之音

南方巳午之徵國有夷狄之害遠人謀乙巳戊午是也巳午之羽有

江海賊或水中船中害人庚巳丙午是也巳午之商國之大臣事人

民強亂辛巳甲午是也巳午之角牛羊疫魚死水中民小移動已

巳午是也巳午之宮天子欲警暴亂賞有功逐倭人封有德丁

巳庚午是也

西岳之音

西方申酉之商軍民內移出乘舟沒溺凶壬申癸酉是也申酉

之角有貴人災使者至有奸兵起庚申辛酉是也申酉之宮臣

爭才不恤國戊申己酉是也申酉之徵有內臣謀逆丙申丁酉是也申

酉之羽霜雹非時秋水災兵動水賊起民疾病五穀不成甲申乙酉是也

北岳之音

北方亥子之羽蝗蟲卒起霧傷萬物癸亥丙子是也亥子之商外

兵為患水中賊起辛亥甲子是也亥子之角三公憂喪人疾疫

巳亥壬子是也亥子之宮主功事起兵行丁亥庚子是也亥子之徵

皇后太子有暴喪乙亥戊子是也

中岳之音

四季辰戌丑未之宮有土功人派移牛羊疫丙辰丙戌辛丑是也

辰戌丑未之徵山賊出流言于民、怖欲逃甲辰甲戌己未己丑是也
辰戌丑未之羽民詠妖言有流移之災土辰壬戌丁未丁丑是也
辰戌丑未之商五穀不熟民多災死庚辰庚戌乙丑乙未是也
辰戌丑未之角夷狄兵起胡人作難寶物出戊辰戊戌癸丑癸未是也

五音風聲占法

李淳風曰凡占風必知風之情曉風之聲五音者五行之聲皆出於
黃鍾之管黃鍾管長九寸聲最濁而為宮其數九九八
十二分增減以生上下故三分減宮一分餘五十四三分益一為七十二
三分減一餘四十八三分益一為六十四以成五音之數聽聲之法

須耳察大小清濁必以度教正之度教正則聲亦正不可以文載

口諭姑言其梗槩云

宮風聲如鳴響中隆如雷鼓響

徵風聲如奔馬如炎火如縛彘駭走

羽風聲如擊濕鼓如摩鹿鳴子如水揚波激氣相嗟

商風聲如離群如扣鐘磬如蜚羽之集如鳴咽流聲感人

角風聲如千人語垠然令人悲哀如人叫咷如啼如鷄登木

宮風發屋折木有土功宮土人君內煩宮為君怒則自動其心故內煩

不出三十日遠百日宮教也有見之風以動之不安故有變且有急令風怒也

貴臣相捕斬內不安相疑急天下兵起上下不安故兵起盜賊滿市人飢
不救國亂上下不相恤車馳馬奔流亡不止宮土動故入移君也他倣此
徵風發屋折木有大災不出三日若三十日吏憂自行四方告急
事或有大火妖言為幼百姓恐驚自亂凡言吏者理人之官上至三公
皆是徵主烽燧故四方告急

羽風發屋折木不出五日若五十日羅大貴人以水為憂有大喪
后妃黜珍寶出

商風發屋折木不出七日若七十日有急令兵大起羅大貴國四
門閉備守禦關梁塞兵從中起

角風發屋折木不出九日若九十日有急賊鬪戰羅大貴民飢
相食有大死喪疫癘已上係風聲占與日辰五音不同然亦資
以日辰來方相參課之

雜占五音風

凡五音之風從本墓上來或暗加墓或止於墓皆主大臣有死喪
疾病或出或為大起若蓬勃有聲吹沙走石大出三日內有雨則
災不成歲墓上來人君不安刑上來后不安月建墓上來宰
相大臣有病至死日墓上來以日占其分長吏死民不安未貴在
刑月及本月內時墓上來受風之處小兒多死月建刑衝上來

受風之處米貴人灾若帶角微日時及方又加大災以上蓬勃
叫怒吹沙走石天色晦暝乃占若天晴日明氣色温和不揚
塵走石者其風雖大未可輒以此斷

凡五音之日風來色黑不視人面先緊後慢經刻止者主人疾病
惟宮日宜占在君其下四日以日占其地大臣死流亡期以支干合數
假令甲子日二九之數近十八日遠百八十日更遠則九年

諸宮日風頻起白日沉晦霧氣四塞或熱或寒邊境不寧臣下

逆命

宮日寒風切人戰慄人君用刑急刻誅罰不中

宮日亂風吹有聲令人悲慘鳴條落葉冷風逼人有大喪大臣殃
宮日風肅習擺樹鳴條去地稍高不揚沙上日色清明天
氣和暢或從歲月日德及合上來謂之德風天子有德大臣

忠正天下太平

凡受宮之日風從乾天門起鳴條以上至發屋折木風氣清涼止
於德合日光明潔是謂王風宮日風起於坤鳴條以上不揚沙
上天氣清爽日光明盛是謂相風皆為天子有德臣子忠孝五
穀豐熟四夷歸順百姓康寧

庚子陽宮之日夜半宮時大風從子來發屋折木止於辰地為

宮入墓天子有喪白服大臣死期九日若九十日

庚午陰宮之日中夜半大風從子午上起折木發屋止於辰
此皇后卒暴災病期九日若九十日

庚子陽宮之日夜半風從己酉上起止於午風調不怒不勃天
子有喜若立后期九日或二十七日

丙戌陽宮之日有風從未上來止於戌民憂疾病以日占國此是
刑例其餘依此占之

諸微日風從艮上來起天氣清涼日色和暖赤黃雲滿天天下和

平五穀豐熟君安國昌

微日風炎熱氣逼人或在微上來或止於微或帶刑殺五墓
皆有大災不出三日

諸羽日風從坤上起鳴條以上至發屋折木日氣溫和天色清爽

白雲滿天天下安寧人主壽昌羽日疾風天下昏大人疾疫多

盜賊

諸商日風從巽上來起鳴條以上止天日清明氣色和好青白雲

遍天下安寧人主壽昌

諸角日風從乾上起鳴條以上天氣清爽日色明盛黃雲遍天君

令大行百姓安五穀豐登

角日疾風天下昏兵大起

角日大風從亥上來止未入墓中大臣將相死近期九日遠期二十七日以日占之其地舉此為例凡五音之墓皆准此

四季受角之日風從未上來連三日至九日人疾病風從己亥上來寒慘止於未者人死喪以日占國期九日若二十七日五音日皆准此己巳受角之日風從己亥角上來止於亥酉己者為大夫長吏客喪亦為民殃以日占國

凡風起五墓又止於墓為死喪事宮羽墓在辰商墓在丑徵墓在戌角墓在未宮主君四音主大臣國戚及庶民死喪風從五音

王相方來止於王相人主壽昌百姓咸寧

五音主客占法

凡日辰納音為客風所從來之方為主八日辰納音者甲子乙丑

商丙寅丁卯徵是也風之方子午為主丑寅未申為客是也

假令今甲子納音商為而風從未申丑寅上來為商動徵火

尅金主人勝若風己亥上來為商動角木受剋於金客勝他做此

又日辰納音為客加時為主八

假令今日丙寅納音是大風起之時加卯酉為徵動羽羽水尅

徵火主人得羽主人勝若時加辰戌為徵動商金受徵火尅主

人得商則為客勝他做此

又如今日甲子商客也時加丑未寅申為火主人勝而風又從丑未寅申上來即是兩大共攻一金主人於是大勝餘准此

又風從日刑上來客勝時刑上來主人勝此亦謂時與日相刑也凡言主客之法軍從遠來者為客居其地者為主又先起者為

客後應之者為主若兩軍相持以先動者為客後動者為主如兩人相擊先舉手者為客不動及後舉手者為主有氣勝無氣敗凡言主客者莫准此

觀象玩占卷之四十四終

觀象玩占彙集目錄

第四十五卷

風角

六情 十干并十二辰風占 天門風占 八方暴風

第四十六卷

正朔風 八節風 三辰八角風 占風知兵

出軍占風等占

第四十七卷

候風知詔書等占

第四十八卷

十二歲月日時雜風等占

第四十九卷

地占 山川等占

第五十卷

日占 月占 星占 雲氣占 地震占

觀象玩占卷之四十五

風角

六情占法

北方之情好水也好行貪狼申子主之水生於申盛於子其性趨

下浸漸清觸物而潤故其情為好而無厭則為貪婪故謂

之貪狼主貪財嗜利強奪橫取欺詭詐騙攻劫盜竊之事其

日風從本方上來不出七日關梁驚不則有兵往他界

貪狼之日時加貪狼風從貪狼上來有盜賊劫奪人財禍起

北方若寒急昏慘則傷人不則小盜 公正上來有報仇怨者

揚兵相擊歲月在丑未大凶 奸邪上來有惡人持物至

廉貞上來有人持物相輟寬大上來有人持禮相候欲求財物

陰賊上來有人以陰賊事相連引出不則為獸所傷

貪狼之日時加奸邪陰賊風從奸邪或陰賊上來必有盜賊

劫殺之事

東方之情怒木也怒行陰賊亥卯主之木生於卯其性屈曲受

水而生貫土而出陰映開匿故其為志而還賊所養故謂之

陰賊主陰謀陷害屈曲邪妄叛逆戰鬪暴戾殺傷之事其日

風從本方來不出七日有陰賊入偷營砍寨事

陰賊之日時加陰賊風從陰賊上來有賊格開在所部內必傷人

貪狼上來有賊自爭財相殺

公正上來外人謀內 寬大上來告客行財與人

廉貞上來有巢穴之事為人所劫一日士人為劫

奸邪上來有婦人從東來若東家婦人 前之

伺隙而盜者陰賊之日時加貪狼風從奸邪上來或止貪狼

陰賊必有盜賊逆亂殺人之事

南方之情惡大也惡行廉貞寅午主之火生寅或於午其性猛烈

無所容納故其情為惡、則忿惡疾邪不染污穢故謂之廉

貞主賓客禮義嫁娶燕享圖議忠信舉用賢良遷官慶賞

之、事其日風從本方來有相辨怨事一日有長者千里來

相慶賀

廉貞之日時加廉貞風從廉貞上來清和條暢有貴人慶賀

燕樂若帶刑殺或昏冥寒慘則因而生怒

貪狼上來有人爭財一日有客來求財物

寬大上來有遷官召命貴客酒食燕樂一日有人以財物來求

好公正上來貴人有事相問一日有報仇怨者

奸邪上來有人上符文召發事不則有奸人設計相結

陰賊上來有賊欲劫竊不帶刑殺無害

廉貞之日時加寬大風從廉貞或寬大上來或止寬大有貴人

以酒食來相樂

西方之情喜金也喜行寬大已酉主之金生於酉其性剛利刃加

物無不寬大故其情喜免主秋成乾天體故謂之寬大主福祿賞

賜酒食施與貴人君子聚集賜賀單恩賞賞之事其日風從

本方來兵在外不戰有喜

寬大之日時加寬大風從寬大上來有貴人請召飲食賜與

奸邪上來有妖人為怪婦人欺夫一日有乘我不虞以為欺者

貪狼上來有爭財者一日有惡人相遺物

廉貞上來有遷官賞賜

陰賊上來防奸賊詭計

公正上來貴人召問 寬大之日時加廉貞或寬大風從廉貞

寬大上來有貴客至喜慶事

上方之情樂：行奸邪辰未主之上方北與東也陽氣之所萌生

故為上方辰窮水也未窮木也木落歸本水流歸本水利在

亥水利在申利而無阻故樂水性智、窮則奸本性上出窮則

旁行故謂之奸邪主欺給不信淫佚邪惡蔽善興惡奸私疾

病之事其日風從本方來七日內有賊若陰人誑詐虛驚一日風

清和帶德則為婚姻往來寒慘帶殺則為奸為賊奸邪之日

時加奸邪風從奸邪上來主人見謀若出遇疾病

陰賊上未有宿怨者相攻有流血

公正上未有來欲報仇怨

廉貞上未有文書若以奸盜相引貪狼上未有賊謀持物去

寬大上未有相請因酒食生病

奸邪之日時加陰賊有風從寬大上未有持酒禮相候謀賊害者

下方之情哀：行公丑戌主之下方南與西也陰氣之所萌生故謂

下方戌窮火也丑窮金也金剛火強各歸其鄉火刑金刑於

酉午與酉金火之盛也時受制至窮而無所歸故衰火性無私

金性至剛故謂公正主報怨復仇諫諍主驚恐主兵主誅暴亂

主訟其日風從本方未有忠臣直諫國有喜報仇有功兩軍相

守大將未降不出七日敵兵有敗

公正之日時加公正主未有風從公正上未有吏人相爭仇人報怨

陰賊上來下人凌上

奸邪上未人有欲告言部吏私財物者

貪狼上未有亡失逐蹤相牽引有吏人爭財相傷

廉貞上未有遷官 寬大上未有逢酒食

公正之日時加廉貞風從奸邪上未有誠信之士執仇而來詐人

六情例

第一本情甲乙主之

第二合情丙丁主之

第三刑情戊己主之

第四衝情庚辛主之

第五鈎情壬癸主之

本情用本日支辰

合情用本日支辰所合

刑情用本日支辰所刑

衝情用本日支辰所衝

鈎情陽日用支後第三辰陰日用支前第三辰

本情

甲子陽商貪狼

乙丑陰商公正

甲申陽羽貪狼

乙酉陰羽寬大

甲辰陽徵奸邪

乙巳陰徵寬大

甲戌陽徵公正

乙亥陰徵陰賊

甲午陽商無貞

乙未陰商奸邪

甲寅陰羽廉貞

乙卯陰羽陰賊

合情

丙寅陽徵陰賊

丁卯陰徵公正

丙子陽羽公正

丁丑陰羽貪狼

丙戌陽宮陰賊

丁亥陰宮廉貞

丙申陽徵寬大

丁酉陰徵奸邪

丙午陽羽奸邪

丁未陽羽廉貞

丙辰陽宮寬大

丁巳陰宮貪狼

刑情

戊辰陽角奸邪	巳巳陰角貪狼	戊寅陽宮寬大
巳卯陰宮貪狼	戊子陽微陰賊	巳丑陰微公正
戊戌陽角奸邪	巳亥陰角陰賊	戊申陽宮廉貞
巳酉陰宮寬大	戊午陽微廉貞	巳未陰微公正

衝情

庚午陽宮貪狼	辛未陰宮公正	庚辰陽宮公正
辛巳陰宮陰賊	庚寅陽角貪狼	辛卯陰角寬大
庚子陽宮廉貞	辛丑陰宮奸邪	庚戌陽宮奸邪
辛亥陰宮寬大	庚申陽角廉貞	辛酉陰角陰賊

鈞情

壬申陽角寬大	癸酉陰宮貪狼	壬午陽角陰賊
癸未陰角公正	壬辰陽羽公正	癸巳陰羽貪狼
壬寅陽宮陰賊	癸卯陰宮廉貞	壬子陽角寬大
癸丑陰角奸邪	壬戌陽羽奸邪	癸亥陰羽廉貞

凡言六情日依此時與方止用支辰以本情言之

六情風鳥所起加時占

巳酉寬大之日 時加巳酉鳥鳴其上若時加王相當言長吏休
癸囚死當言酒食 時加寅午有酒食辭讓者時加丑戌有

酒食口舌爭訟時加亥卯有以酒食相謀害事時加辰未酒
食女人口舌時加申子有酒食爭財事

申子貪狼之日時加申子鳥鳴其上時加王相當言群賊攻劫休
癸囚死當言有盜賊事

時加寅午有善人說攻劫事時加巳酉有酒食言攻劫事

時加戌戌有盜賊詞訟或文書追盜賊事

時加亥卯王相則有群賊攻劫休死小盜

時加辰未有人婦人說盜賊事

寅午廉貞之日 時加寅午鳥鳴其上時加王相當言長吏休死

囚死當有諫諍事

時加巳酉有遠書至 時加申子有酒食爭財物事

時加辰未有人陰私婦人口舌 時加戌戌有酒食

時加亥卯有以酒食起爭相殺

丑戌公正之日 時加丑戌鳥鳴其上時加王相有長吏公正之事

休囚當有吏來相慰問

時加巳酉有公正酒食賜與

時加寅午有公正辭讓慶賀

時加辰未有人吏來說陰私盜賊事

時加申子有吏來說公正欺詐事

時加亥卯有吏來說盜賊相殺傷事

亥卯陰賊之日 時加亥卯鳥鳴其上王相群賊大戰因死有爭

聞相殺傷 時加巳酉有酒食相傷 時加丑戌有吏來逐賊

相害 時加寅午有婦人鬪傷事 時加辰未育婦女奸事聞

傷 時加寅辰有賊自相攻劫

辰未奸邪之日 時加辰未鳥鳴其上時加王相當言有長吏來

捕奸休死當有口舌事起

時加寅午有讒恭人言奸淫事

時加巳酉有酒食陰私事 時加丑戌有吏來捕奸私事

時加申子有陰謀爭鬪劫盜事 時加亥卯有賊兵相害事

已上六情之日鳥鳴及風起於本情方上則課其時上占之

凡陰賊之日有飄風從四季辰戌丑未上來時加四季或群鳥飛

從四季上來時加四季皆為閉關搜索之事若值休癢囚死

即在近道假令今日風起市中若群鳥疾飛從其方來即時

搜索欲知所捕何事時加丑戌則是仇怨辰未則是盜或殺人

賊亥卯王相是大賊 十干風并十二辰風占

巫咸曰諸甲日大風丙丁日必雨不雨則海中兵起

乙日大風粟貴邊夷內侵 丙日有大風猝兵來圍邊城

丁日大風天傷物人畜俱有疫有旱 戊己日大風土功興食物貴

庚辛日大風虫生人病宜急防邊 壬癸日大風比夷侵邊

子日大風兵起水中 丑日大風粟碎貴

寅日大風黃赤氣四塞有大災 卯日大風蟲蝗大起

辰日大風人民移徙居集大將出行 巳日大風有大旱

午日大風邊事急 未日大風土功大作

申日大風暴賊攻劫谷貴 酉日大風肅肅濶濶大雨水災

戌日大風胡兵大起 亥日大風兵賊相攻人民哭泣

已上不論五音六情但風起鳴條以上叫怒蓬勃沙走石柝

木發屋吹塵漲天日色昏沉天氣寒慘則依上占之仍以言

其災之大小

天門風占

天下多有出風之處名山大川皆有風穴惟天門所出風可占天門

者乾方也戌乾亥同為乾方

天門上發風擺落木葉而天氣晴明日光輝盛者天子有德

令行天下臣民皆喜

天門上發風去地尺餘不動塵土拂然天色晴明黃赤雲過

天謂之祥風天子欲有赦令囚人出獄

天門上風先急後慢拂經時黃雲遍天忽夾微雨忠良在位民安君樂

天門上出風初慢後急吹沙走石^折木發屋黑風^氣遍天經時

而止謂之邪風佞臣在位天子憂病若風止而雨降為解

天門上出風初微而漸大擺樹有聲如雷孔經時而止

天子欲行急令有赦年豐熟半日止五谷成賢人來天下安一

日止有大赦不出一年半止天子發大使出安邊行德令撫

問事二日止外國來朝貢天子國有大喜二日半止天子欲行南

郊禮大赦天下三日止天下五谷大成遠夷入貢

若風帶熱氣天下谷虫傷一分帶冷氣民勞苦風色黑慘陰

濁天子有病三年灾民不安物不成

八方暴風

北方坎風名曰廣莫風主冬至四十五日京房曰四時暴風起北方

人派盜起相攻天下旱

霜歲飢令人病節四肢不可動搖

東南巽風名曰清明風主立夏四十五日四時暴風起東南方人

多病洩痢乳婦暴病死

南方離風名曰景風主夏至四十五日四時景風起南方大火灾

来年旱人多病熱生瘡目盲離為目

西南方坤風名曰涼風主秋四十五日四時暴風起西南方天下

兵動日月失色令人食不入於口病腰瘡股膝肩背腫坤為

衆故兵動陽衰故日月失色

西方兌風名曰闔闔風主秋分四十五日四時暴風起西方主秋旱

霜天下兵動日月食人多患瘡疥癰

西北乾方名曰不周風主立冬四十五日四時暴風起西北方天下

大飢有盜賊相攻人流亡有神不起日月失色地動人多病疽

疥癰惡瘡疾疫死喪右八方暴風但風起其方即依上占京

房曰八方風候及八卦風氣春白夏黑秋赤冬黃皆為下逆

上兵革動各隨其部日辰占之乾為折風曰衝風坎為大剛

風艮為出風震為嬰兒風巽為弱風離為大弱風坤為陰謀

風一日諫風兑為小弱風已上八風^折木發屋飛沙走石三日

不雨則占大九風為陽雨為陰陽怒得陰則解風怒得雨

則解

觀象玩占卷之四十五終

觀象玩占卷之四十六

風角

正朔風占

漢魏鮮正月朔旦八風占雲云風南來大旱西南來小旱

西來有兵西北來有胡兵胡豆成北來為中歲

東北來為上歲東來大水東南來人病歲惡八風各

與其衝對課多勝少疾勝餘自旦至食時為麥食時至日

昃為稷日昃至脯時為黍脯時至下脯為穀下脯至日沒為

麻風從北來宜客南來為主吉西來宜客東來宜主西北來

宜客東南來宜主西南來有謀不成東北來主客俱不利若

風熱冷異常風暴急昏濁又當以八卦暴風占之

京房占曰正月朔日候八風從乾來有憂兵坎來有大水艮來

人疾疫歲內有蟲蝗震來陽氣干歲大旱有喪巽來年內

多風傷五谷離來歲旱大熱多火災坤來有疾疫道上多死

兌來有兵事

八節風占

立春正月節其日晴明少雲歲熟陰則旱虫傷禾豆風從乾

來暴霜殺物谷悴貴坎來多大寒胡兵內侵

艮來五谷熟震來氣洩物不成巽來多風蟲

離來旱傷物坤來春寒六月大水多愁土功

兌來旱霜兵起

春分二月中其日東方有青雲歲熟晴明物不成

風從乾方來歲多寒金鉄倍貴坎來豆菽不成飢疾

艮來夏不焚米貴一倍震來五谷成亦無盜賊

巽來蟲生四月多暴寒離來五日先水後旱

坤來小水人多害疾兌來春寒八月國有憂有兵

立夏日南方有赤雲歲豐晴明則旱

風從乾來其年凶飢憂霜麥不利坎來雷不時擊物

艮來山崩地動人疾疫震來雷不時擊物

巽來其年大熟離來夏旱禾焦

坤來萬物木傷兌來蝗蟲大作

夏至日南方有赤雲則熟晴明則旱

風從乾來寒傷萬物坎來寒暑不時夏日多寒

艮來山水暴出震來八月人多疾

巽來九月風落草木離來五谷熟

坤來六月雨水橫流兌來秋多雨霜

立秋日有白雲及小雨則吉晴明物不成

風從乾來甚寒多雨

坎來冬多雪陰寒

艮來秋氣不和

震來秋多暴雨人不和草木再榮

巽來內兵猝起

離來兵戎不利多旱

坤來五谷熟

兌來兵起將行

秋分日西方有白雲則善晴明物不成

風從乾來人多相掠

坎來多寒

艮來十二月多陰寒

震來人多疫有花不實

巽來十月多風

離來兵動國兩百里

坤來土功興

兌來五谷大收

立冬日晴明小寒人君吉天下喜

風從乾來君令行天下安

坎來冬雪殺走獸

艮來地氣洩人多病

震來行人不安暑多寒

巽來冬溫明年夏旱

離來明年五月大疫

坤來水泛溢臭鹽倍多

兌來妖言為幻兵在山澤

冬至日有雲雪寒明年大豐晴明物不成

風從乾來強國有憂多寒

坎來歲美入安

艮來正月多陰

震來雷不發大雨作

巽來百虫害物

離冬溫乳母多死水旱不時人疫

坤來虫傷苗多水

兌來明年秋多雨兵起

立夏巽卦王風從乾來為一逆小凶

立春艮卦王風從坤來為二逆兵起

立秋坤卦王風從艮來為三逆谷無實

立冬乾卦王風從巽來為四逆人去其鄉

秋分兌卦王風從震來為五逆帶刀入市

冬至坎卦王風從離來為六逆人民潰散

夏至離卦王風從坎來為七逆臣子為亂

春分震卦王風從兌來為八逆殿上有刺客

已上八逆風若帶刑殺昏寒日色白濁大凶

乙巳畧例八節風占

立春艮兌巽

春分震坤乾

風去地尺餘擺樹枝小有聲不動塵黃白雲滿天氣晴明

是謂景風應木之氣則節令調和忠臣在位萬物成熟歲

美國安若夾小雨則百果實

立夏巽兌艮

夏至離艮乾

風去地尺餘樹枝小有聲不動塵天氣和燠紫赤雲在日上下

或遍天是謂祥風應火之氣則節令調和君明臣賢萬物阜成民

安國昌君風先慢後急揚沙吹塵黑氣漲天則萬物不成人多病

立秋坤乾震

秋分兌巽艮

風去地尺餘擺樹鳴條不動塵蒼白雲滿天是謂和風應金之

氣則時令調和民物阜成人主壽康兵戎不興若走石吹沙先

慢急日光沉沒天昏冥未年春不安

立冬乾坤震

冬至坎坤巽

風去地尺餘颯：不動塵遍天白黑薄雲氣色和平是謂德風

應水之氣則陰陽調和萬物成熟民安國昌四夷効順若走

石揚沙先慢後急日色晦冥明年麥損虫生五穀無實

三辰八角風占

辱殺反吉抵誕忿爭

申子辰日 艮震巽離坤兌乾坎

巳酉丑日 巽離坤兌乾坎艮震

亥卯未日 乾坎艮震巽離坤兌

寅午戌日 坤兌乾坎艮震巽離

九風從辱上來國家有耻辱事

從殺上來有暴相殺若行道逢之有相殺之人未過

從反上來有反逆不順之事

從吉上來有喜慶事行道逢之有賢人君子相見酒食燕樂

從抵上來有非理抵觸王貴人相中人休廢庶人囚死罪人相連

從誕上來有妄誕之人相欺給

從忿上來有非理忿爭之事

從爭上來有好人來爭財物

已上宮宅之中四風亦可用此占

占風知兵

立春 正月戊申 二月己酉 三月庚戌 有暴風從西方來

七日夜不止者

兵起西方

立夏 四月辛亥 五月壬子 六月癸丑 有暴風從北方

來七日夜不止者

兵起北方

立秋 七月甲寅 八月乙卯 九月丙辰 有暴風從東方

來七日夜不止者

兵起東方

立冬 十月丁巳 十一月戊午 十二月己未 有暴風從南方

來七日夜不止者

兵起南方 已上皆不出衛兵大起

諸商日時在奸邪風從貪狼或陰賊上來日色白濁若昏霧比連三日若七日人間盜賊屯聚攻城

不出一月 一日遠不過七十日

諸商日夜半風卒起大霧至日中不解兵起

四季受商之日怒風從四季上來時加子午外界民為賊屯聚相攻關梁塞道路絕不出七十日

諸商角之日怒風從奸邪陰賊貪狼上來白濁冥晦比連三日以上必有大兵起以日占何方近三十五日遠七十日

凡貪狼奸邪之日怒風蓬勃風從陰賊貪狼上來寒慘昏濁又

與歲月日刑相會或篡殺相會必有急兵至無兵為卒兵起

諸風蓬勃四起或自上下來觸地名為逆風有暴兵起平旦發

人民逆食時發賓客逆日中發姻親逆時發臣下逆黃

昏發賤隸逆夜半發同姓逆鷄鳴發妃后逆皆大故不出

三十日若風止有大雨則灾不成

諸宮日時加子午風從四季上來有奸人揚言行間人君左右親

客內乱若風勢勃乱叫怒寒慘吹沙漲天日色冥晦或無

刑殺必有叛逆兵起

諸公正之日風從公正上來止於寬大為長吏勝賊

陰賊之日風從陰賊上來時加公正風止奸邪或從奸邪上來止於陰賊皆為賊勝長吏

出軍占風

凡初出軍日時風從後來衝霧捲雲人壯馬嘶旌旗前指鼓角響亮者全勝 風從旁來而向前者得天之助獲敵人未降風從地上五音相生之方來生為母甥子受我之生為子扶母天色精明風氣條暢者必勝

凡初出軍及三日內有 風常逆來衝我旌旗不舉人氣怯馬不嘶或後或前或從旁起吹塵揚沙瀚：勃：人馬行步無跡此名鬼風兵出必有挫敗當止以觀便宜

凡出軍三日內道逢急風甚雨沾濕人馬威不能行者不利出軍連日昏霧沉：風聲錯乱密雲不雨皆防下人有謀

凡出軍之日風雲不興草木不動賊不可動

出軍有飄風驟來牙旗摧折旂旗統竿或下垂者交戰將死軍行而旗指後者兵不利

出軍而風逆來雨不沾衣名曰天泣軍必敗若交戰而風雨從前驟來逆衝謂之落尸當其衝者大敗

出軍纔下營旗鼓方張而有暴風來掩軍幕傾徹干戈推倒者大凶

凡出軍之日風從五音相生之地來天色清明風氣條暢不昏不亂者前必有大功若天氣昏濁風勢湍勃寒慘往來必有戰以時方日辰分主客以歲月日時德刑分勝負仍以五音六情詳之

兩軍相守占

凡兩敵相當先分八卦以察主客勝負若風從西北乾上或正坎上或東北艮上來皆為利客宜先舉

若從正東震上或東南巽上或正南離上來皆為利主宜後舉

若從西南坤上起主人有謀不成主客俱不利

若從正西兌上來客有伏兵主人宜設備不備必敗

風從乾上來客舉兵必獲主糧

凡無兵之時風雲相交為兩用兵之時龍虎相交為戰大交大戰

風為主雲為客風勝雲主人勝雲勝風客勝

兩軍相當陳師原野未知勝負以先舉入他人地者為客後自

舉居其地者為主常以日納音占

客以時及風起之方占主若有大風以五行刑克決之相刑則

戰比和不戰若時方俱為納音客宜先動急擊之以應為客時方共克納音宜堅陳固守待彼先動以應為主

凡入敵境三日內有風雨雷霆從我軍上發入彼軍為龍虎助戰大勝

凡軍行敵境未逢敵人或遇急風來射我軍有雲乍西乍東迅速奔走者急防兵來

凡軍入他境初下營擬為攻劫未定若兩軍相守有八難風生必須迴避此時敵若來攻軍必敗

八難風者遍歷八方迴旋不定拔木發屋吹塵蔽天若在敵

軍上急宜攻之若在我軍上宜嚴備之若軍路上逢之令弱

兵先退奇兵漸進強弩勁騎向敵翼而回之

兩軍相當暴風忽起從三刑五墓上來皆塵蔽天鮮葉茂條皆

落乍起乍止者前後皆有伏兵掩人不備若天色清明風不

克者不成

兩軍相當有風從歲月日時刑上來勢大而遲緩者宜備

賊來有大勝若風勢急速乍起乍止者有狂賊至小戰以日納

音與風起時占

方占勝敗

兩軍相守未戰忽有風從彼軍方來初起蓬勃至我軍而抵小蕭索其兵止十里外不戰

旋風從三刑五墓上來有伏兵忽戰必不勝行者值之急走坐者避之

諸出軍行師兩軍相守有大風從三刑上來不可戰若起五墓來避之依五音日數占

五音日數占

諸商日大風折木從丑寅未申上起北連三日客軍大敗將死者主人力弱客亦自退若純微風起在微

寬大時客軍急退其軍不疾疫死則自潰散凡時方納音依此四季受角之日大風從四季上來時加子午客兵入界自相殺不出

三十日四季受商日同

陰賊之日風從陰賊上來大寒慘者賊自相殺商日怒風從陰賊上來賊自殺其主將

凡寬大之日時加丑戌風從寬大上來者大兵解散

四季之日風從己酉上來賊兵解散

寬大之日時加己酉風從己酉上來於己酉或方者群賊皆敗

寬大之日風從己酉或丑未上來夜起晝止者大衆欲解而主將

不欲若風晝起夜止氣色溫和者上下同心解散若天色陰寒時日雖善猶未解也

寬大受商之日癸酉辛卯壬申是也有風從己酉上來連三日至五日天色清明民間兵散不出四十日遠七十日廉貞之日風從己酉寬大上來天色清和者敵兵退散若從四激上來敵兵自退四季激者春戌夏丑秋辰冬未也

凡遇解軍之風其風發時天色清風氣和陽即不戰而解若風氣寒慘日光昏濁此兵未解必戰若日辰受剋則以敗退

凡四季受宮之日丙戌丙辰辛未辛丑是也

風從寬大若四季上來皆為敵軍來降

城營風占

凡坐營相守有急從敵上來正射我軍上而後下或止而後起必有大兵欲來攻襲宜早備之若攻入城未下而有此風則有救兵自外至若入敵界已得城池猶有未下邑壘而有此風必有兵來戰寒慘帶刑殺必須嚴備

凡與敵相守營寨上有旋風歷過者隨所歷有寇至宜急備之旋風入營捲上發屋倒戈微暮急備不虞若旋風自外入彼城營急從入處攻拔之旋風吹物上空在城營中兵不利宜固

守 諸羽日怒風從商上起揚沙晝晦有兵來攻城邑若至日中夜半風益怒此時攻城不下客軍必敗商金羽水母子為強水畏於土勢必不能行土必制水日中夜半城中強可以固守

諸角日大風勃怒從甲子辛卯上來大寒昏慘至夜半或日中其風益怒連三日以上有大兵起攻城必陷主人宜出避之夜半日中子午時也

純宮屬土日辰角木尅之利為客不利為主故攻城則必陷近期九日中二十七日遠九十日

諸羽日大風日光冥、昏霧沉沒大兵圍城客勝期五日遠一月

中十日諸商日怒風從子午上來時加子午日光冥晦不利主人宜防內兵自亂凡奸邪受官之日怒風從官上來止四季風氣寒慘城中兵乱夜殺長吏四出不禁期七十日遠九十日

凡有兵圍城視諸商之日有風從丑上來比連三日已上至七日客軍敗退丑高墓也又為陽徵商金遇之兵敗將死期七日

中二十一日遠七十日

凡日中夜半風從申子亥卯上來發晝止日中大寒不解敵必夜來攻城劫營不避風雨主將忌之期五日若十日

邊夷水賊風占

四季受角之日戊辰癸未戊戌癸丑是也時加日中夜半怒風從四季上來五日而止四季者中國天子欲伐夷狄也所以然者四季土也畏木今

角木尅土欲知伐四夷也欲知所伐則觀風所止、辰為伐東夷止未為伐南夷止戌為伐西夷止丑為伐北夷皆期九日至九十日若風止有大雨則不成

凡壬辰主東夷風從辰上起七日至九日東方海賊動期五十日癸未日主南夷風從未上起比連七日南蠻反叛內侵郡國期七十日壬戌日主西夷風從戌上起七日以上西戎反叛期五十日

癸丑日主北夷風從丑上起七日若九日匈奴大入邊邑期二十日遠八十日已上風勃怒叫吼則占

壬子壬申壬辰壬戌之日有風從子上來三日以上日色不明此水內大賊欲攻王國風大寒則夜至近期七日遠不出三十五日以上四日有大風寒慘 人入肌肉不解皆為賊發從王相來賊發疾從囚死來賊發遲

壬戌癸亥乙卯壬辰甲申丁未六日有風從申子亥卯上來或辰未上來水中兵起相殺近期五日遠期五十日

諸羽日大風昏霧夜半從申子上來陰寒迅急當雨不雨水賊

攻絕津梁道路不通期五日或五十日

丙辰辛未丙戌辛丑此四日為四季受宮之日風從四季上來折木沙五以上至九日風止子午此為夷狄君長萬里來朝或遣使貢獻近期五十日中百日遠百五十日天色溫和清明乃至寒慘昏濁不至

壬辰癸未壬戌癸丑四季之日有風從申子亥卯上來迅急寒慘此連三日至七日此外解群賊也聚與夷狄併勢侵犯郡國晝伏夜行來為侵盜不出七日十四日七十日凡此四日有風從貪狼陰賊奸邪上來勃怒寒慘皆為夷狄反叛依前言之

庚辰乙未庚戌乙丑為四季受商之日時加商風從亥卯辰未上來止於子午滿五以上至九日風怒不解夷狄起若風中正更轉已酉上來賊必自解近期七十日中九十日遠百日若風來不滿日止或時加子午若兩溫熱者皆為賊軍中道離散四季受商之日怒風從四季上來此外國賊欲也聚相攻不出七十日若風從四季上來不滿日復從四仲上來轉陰賊方寒寒慘迅急日冥無光此夷狄兵中道自相殺不至近九十日遠百二十日奸邪公正受商之日大風勃怒暴亂從奸邪公正上來為夷狄犯塞十日不止千里未二十日不止三千里來期七十日

諸四季之日暴風卒起及遊風半日須臾止者為千里外兵來不則近界雜居羗胡為變事不必在千里而千里外之人亦可以應其占風小事小風大事大若風滿九日則為萬里外兵若羗胡畿甸者有變

凡大風從四季上來止子午氣色清明天色和暖者皆為四方界分欲來求和隨日期

大凡四季主關津梁津渡道路主管鑰主遠方客占外郭外州外界外夷各以風起日數知遠近遲疾知寒溫知勝負他倣此

水火災風占

凡受羽之日但納音屬水者皆是風從卯酉羽上來天雲陰潤人心悲慘連三日者必有暴雨大水驟至若風來刑殺及貪狼奸邪陰賊之日時則有水中賊起害人風從卯酉來時加卯酉風勢肅：調習又止卯酉潤氣濡物者大雨即至

諸角日有怒風從寅申丑未徵上來不遲不疾時加夜半大起宮寺院廟中辰午酉亥四日為自刑日其日受角而風從徵上來辰日加辰燒左部二千石傳舍大臣將相之宅午日加午燒都廷尉舍大夫官吏之宅酉日加酉燒貴府太傅舍廚庫貴人店肆亥日加亥燒喪家并店肆牢獄若囚徒之家大寒迅

急則燒殺人溫和但燒屋不殺人風止即有雨下雷電乃已不然雖期內雨火亦必起

四季受角之日怒風從四季上來止于午者下亭鄉市失火有文書三日至期內雨不發

諸亥卯受角之日怒風從辰上來時加申子此賊以火攻主人寒急者殺人財出若時加廉貞公正此怨仇相殺不出三日若六日以日占其地

諸徵日時加徵暴風卒起而天氣清明者書徵至為失火事近期三日遠三十日以日占國

凡陽徵日風從陽徵來時加夜半為都市中府寺火起風從陰徵來為下亭鄉市及人間火起

凡占火得巳酉之時此誤相燒也得公正之時為怨仇相燒得廉貞之時因文書口舌相燒得貪狼之時為主人燒攻得陰賊之時為惡人通相燒或捉賊燒屋得奸邪之時為小盜陰私相燒日辰王相有氣者人事相燒囚死無氣時加商角鬼神所燒也若徵日起風三日以上天氣赤黃徵風不解至七日此天大災起千里相望近期三日遠三十日若風止即有大雨則解之占火與使者徵書同占

暴風急起東南巽方繞木悲鳴聲如摧火有大災不出三日假今丙寅丁卯之日怒風從寅卯上來為都市中火所以然者丙丁火寅卯木也火得木而然此是兩火共燒一木卯為都市期三日或丙丁六日應以占其國期內大雨則止

乙巳畧例云辰戌之日及諸受商之日風從辰戌上來已亥及諸受角之日風從辰戌上來辰戌及諸受角之日風從丑寅未申上來辰午酉亥之日風從辰午酉亥上來已上諸風鳴條擺樹乍起乍止勃怒暴亂天色昏冥皆為發火之候風起二三刻止火非遠半日止十里內一日止五十里二日止百里三日止千里

外又初疾後慢非遠初慢後疾遠大至王相時方燒都市宮室官舍宅第囚死燒牢獄廟宇休廢燒驛亭店舍鄉郭閭居屋

觀象玩占卷之四十六終

觀象玩占卷之四十七

風角

候風知詔書占

諸陽宮之日風從陽徵上來為詔書到欲知何詔書以風至之時

占之時加寅午遷除詔

時加酉寬大詔

時加丑戌徵召諸臺詔

時加申子賦歛詔

時加亥卯

詔書一日盜賊事詔

時加辰未嫁女傳詔

皆期九日遠則四十五日

諸陽宮之日風從歲月 日刑上來回止得方風大迅急此上官證

收下官證對無罪假令風從帝主上來若子丑上來為詔

書又加子丑帝主 明視干支所加日晴生克知言所謂若

從相來為公卿書

春甲夏丙秋庚冬壬天子所在風從其上來有天子來若時公

正此天子令也時加奸邪此詐詔不可信

候風知赦

春甲寅帝乙卯王庚申為詔獄辛酉為司空

夏丙午帝丁巳王癸亥為詔獄壬子為司空

四季月戊午帝己未王甲寅為詔獄乙卯為司空

秋庚申帝辛酉王丁巳為詔獄丙午為司空

冬壬子帝癸亥王戊戌為詔獄戊辰為司空

九風從詔獄上來大赦司空上來小赦

春甲寅日時加申風從申來三日止申其風溫和有大赦期六十

日又云風從庚上來有大赦乙卯日時加酉風從申上來止申

為小赦四十五日

夏丙午日時加亥風從丙來止亥其風清和有六赦期六十日又

云風從壬上來有大赦丁巳日時加午風從丙來止亥有小赦

期四十五日

四季月戊巳日時加寅風從寅來止於寅有大赦時加卯小赦期

六十日內四季日王時風從辰上來有大赦卯上來小赦卯日未

上來小赦

秋庚申日時加寅風從庚上來三日止於巳其風溫和有大赦期

六十日時加申子為小赦

冬壬子日時加巳風從壬來其風溫調有大赦加申有小赦期

六十日內

冬至後丙申日風從丙上來大赦申申戊申庚申日風從丙上來

小赦丁巳之日風從巳上來三日止大赦一日一夜止小赦

寬大之日時加酉風從已上未三日止詔獄有大赦

常以帝王之日已酉獄日候風從王上來加獄時止獄時皆有大赦鳴條以上占之

諸戊已王日風從天門上來有赦

春申日日出之時風從卯上來須臾止又復從卯上來有赦近三百

春甲為天子庚為獄有風從甲上來時加庚為有赦若連三日

止庚其風清溫必有大赦風止而雨有賞賜期九日若三十日

以下三時依此推之

春甲日風從甲來止庚須臾止有贖書半日止府吏原罪一日

一夜止州書原罪三日止使者原罪

春甲日換風從甲從入人家止庚亦為有赦令

春風常從甲上來止庚必有赦令亦為陰陽和律呂正國有喜

四時寬已酉之日時加已酉風從王卿來止已酉有大赦

候風知遷官免罪法占

國君公卿以下所屬日

春三月

寅皇后 甲天子 卯太子 乙太子妃

辰太子吏 巳司空 丙司徒 午太尉

未九卿 丁太傅 申司隸 庚詔獄

酉庶民 辛卒徒 戌夷狄 亥宗廟

壬內相 子官府 丑大將軍 癸內藏

夏三月

巳皇后 丙天子 午太子 丁太子妃

未太子吏 甲司空 庚司徒 酉太尉

辛太傅 戌九卿 亥司隸 壬詔獄

子庶民 癸卒徒 丑夷狄 寅宗廟

申內相 卯官府 乙內藏 辰大將軍

秋三月

申皇后 庚天子 酉太子 辛太子妃

戌太子吏 亥司官 壬司徒 子太尉

癸太傅 丑九卿 寅司隸 甲詔獄

卯庶民 乙卒徒 辰夷狄 巳宗廟

丙內相 午官府 丁內藏 未大將軍

冬三月

亥皇后 壬天子 子太子 癸太子妃

丑太子吏 寅司空 申司徒 卯太尉

乙太傅

辰九卿

己司隸

丙詔獄

午庶民

丁卒徒

未夷狄

申宗廟

庚內相

酉官府

辛內藏

戌大將軍

春寅為皇后此日中有暴怒勃亂之風從午上來五日上皇后有大憂其氣溫皇后有幸近期九日遠九十日若風止大雨則不占餘倣此

春丑為大將軍此日有大風發屋折木從丑上來四日已上止有

氣將軍賀賜無氣有罪迅急寒克大將軍有憂近期八日遠

八十日

春丁巳為三公風從丑上來止三公坐上天色清明三公遷封受

賀風氣寒急日色不明三公退免受誅丑者四巳日墓也

四時風從天子上來視所止為詔書所加風氣清和為遷官寒

急昏濁為憂罪風止而雨為事解雨止之後仍有寒風事不

解但亦不解風半日一日從近期三日以上從遠期卒暴起

近期暹稍怒從遠期疾

戊子戊午甲辰甲戌四日以四時候使者州牧刺史從事檄書風

從其時上來有氣為遷無氣免退

假令甲上來三日止辰使者遷二千石近期二十七日書到

諸使者用事之日風從微上來止辰使者遷二千石止丑使者

喜止公卿坐其風清和有遷賀吉若大寒迅急為使者奏三

公二千石令長當退受罪近期三日遠期三十日

丙辰日為府君其日有風從辰上來二日君位上二千石徵納

補丙辰日有風從辰上來止午清和者二千石表使者寒急二

十表刺史更相奏上有氣者勝無氣者凶止辰上為奏事

不者還受近期九日遠期四十五日

五丑為令長相奏日五丑之日風從丑上來大寒急止辰丑為

氣此令長奏府君止午奏使者止公座則奏公座此下官與

上官相奏以寒溫決勝負

五亥主諸丞凡亥日風從亥上來亥有氣亟遷賀無氣亟免官

風半日止者郡丞二日止者為府丞三日止為州治中四日止

為公侯長吏五日止為尚書丞丁亥為二千石日

五戌為都尉內戌之日有風從戌上來戌有暴氣都尉遷無氣

免官風半日須吏為小尉若溫為遷賀寒急為免官他倣此

候諸侯三公貴客占

諸陽宮寬大之日有大風從天子上來止三公座上為三公入賀

期一日或九日丙辰戌寅日是

諸寬大廉貞公正之日有風從丑上來視所為君德所加主有遷官賞賜以四時位者言其官若大寬迅急君有暴令視所止之位當之

凡大風折木從臣座上來止君位皆為臣上書奏事溫和清寒不寒慘為喜從刑殺來日光昏濁者為有奸

假令廉貞寬大公正之日其日清明風從臣座上來止君位其臣忠正所奏公直必受慶賞若奸邪陰賊貪狼之日風氣寒冥者反是

假令宮日時加宮此近臣也四十里內風半日止者五十里貴客

也一日止者百里內也二日止者千里客也三日止者外臺是也

四日止者外州使也五日止者邊將使也七日止者數萬里夷

狄使也以上言止皆謂止於君位若風冥寒急此遠方使

至必懷叛逆其風來時日加己酉丑戌寅午皆為正臣欲有

敵於君清吉寒迅有憂

假令風從宮來寒急者君怒也溫和而雨為欲加位賜

凡四季受宮之日風從四季上來止君位若太子位皆為客候

主人 候 王候公卿二千石出入吉

諸陽主長吏諸陰主民間 天子所在二千石是也者令長同占之

假令三月天子在甲有風上來時加甲風上寅天子入皇后宮

中 甲來止丑天子入大將軍府中止酉天子候白衣士止

戌天子入都市止辛天子入人家甲來止四季天子出遊千

里止四仲出百里止四孟出行城郭以占諸侯二千石令長

同法風從臣位起止於君位皆為臣上事

假令春天子位在甲風從未上來止甲為九卿上事入省從

丑上來止甲為大將軍上事入省餘倣此

何以知大將軍兵先起商角之風兵起風上宮羽微風兵起風

下 假令陽角之日風從角起則為大將先將兵出也欲知勝

負按法言之風起相生則和相克則戰如角日風從羽來角

羽相生大將軍兵出必勝餘倣此

春三月天子在甲在內以占天子出入在外臨民則令長至二千

石使者諸侯以占甲所謂君人者上下同占也

候喪日風占

壬子壬辰之日風起夜半止夜半占皇后國夫人起日中止日

中皆占人君夫人他倣此

庚子陽宮之日日中夜半怒風從子上來止辰此為宮動宮止

辰為人入墓中官為君期九日遠九十日

庚午陰宮之日日中夜半怒風從上來止午若辰后有暴卒子
未為喪午未為點止辰為入墓中期九日遠九十日風起三日
已上止乃以此占不三日為病

諸角大風從亥上來二日止未二十石有死喪期九日或二十七日

壬午角日風從未未三日止使者州刺史有喪癸丑日風從未
未一日止丑今長有喪

己亥之日有風從亥上來半日止未丞有喪

丙戌日風從未未止戌小尉有喪

四季受角之日風從未上來比連三日民大疫若風已亥上來止

未民大死喪期二十七日

己亥受角之日風起已亥此長史客喪連客止亭傳近期三

日遠九日

五墓之日風從五墓上來若止墓上皆為死喪憂事

假令宮墓在辰宮日風從辰來或止辰是也宮主長史傷商

墓在丑風從丑未或止丑皆為死喪疾病餘倣此

凡風從墓來或入墓皆為死喪若時加己酉入止王相或帶德及
德合皆為死者得生囚者必遇赦他倣此

救百姓疫法占

春以己角之日戶曹出行疾病至未治壇用白犬白鷄穰之遣
法遭秋遣金曹冬遣水曹四季月遣功曹冬於其時之墓羊
犬鷄用所被克之色救之則雖病不傷不遣則其灾必大應
衝月

飄風占

飄風回風也扶搖羊角焚輪皆其類也自下而上直至于天亦
有自上下者通謂之旋風

旋風起宮宅中以六情言清和吉王相有氣亦吉囚死為凶

旋風卒起宮宅之內或從外入揚人衣物發人屋宇皆為有卒暴

事若從歲月日時德上起來或止於德方合德之方或寬大

之日辰值德合之時王相有氣則吉事若從歲月日時刑衝墓

殺上來或止刑殺墓方或日辰囚死時下皆為凶事貪狼

陰賊奸邪之日凶

旋風入室中飄揚衣物當憂財物驚火

宮日旋風起宮宅中為鬭訟為囚擊為縣官有連引事若起

道路從內向外衝上吉

商日旋風起宮宅中有人持酒肉來不出三日

角日憂疾病 徵日憂火 羽日憂失財物

凡旋風起坐席君子失官 小人失財

旋風從歲月日時刑墓上來行者急走坐者起避之

凡行道見旋風從南來酒食若時加已酉皆大吉

旋風起吉方兩處夾道隨人行者重吉久不疾亦無他但從凶

地來即凶行道有旋風從前面來逆衝人者勿前防有伏慝

相謀以時下五音德刑占之

旋風急從後來逐人亦以其日支納音時加刑德五音六情占

之又清和為吉 寒濁為凶

旋風旁起前行或衝而過皆凶並用日辰刑尅之占

凡行道有回風四面覆人宜回避之 回風覆人宮日有田土爭

訟微日有聞訟者若從微方來家戒火

羽日失財物若憂酒肉事聚衆于上

商日為失財亡遺人所謀

角日有疾病從角地來為死喪事

宮日回風突人戒田宅憂移徙若爭訟田宅若道路上遇之

不宜為客衝外則吉

微日回風突人戒告訟文書凶若有失金錢事

羽日回風突人戒入水行舟防沒溺若失財物有聚衆事

商日回風突人戒爭財若入山林墜下被傷

角日回風突人有疾病死喪哭泣不則相擊傷

凡宮宅之內西堂為父東堂為母堂邊為長子房為婦女庭

為象墻壁為少子井竈為奴僕門為賓客回風暴風卒起

若從外入皆以德刑言其所主之人吉凶

一曰西堂為父北堂為母東堂為子南堂為孫

凡宮宅中庭為大衆庭戶為四隣垣墻為小口井竈為婦女確

磴為奴婢馬廄為役隸客堂為外人門為賓客庭為諸公

客有風起止其地時加奸邪陰賊或奸邪陰賊上來止此或從

此起止於奸邪陰賊之地各防其人有謀若風氣寒慘帶刑

殺克害而來有所觸損者各言其人有灾

凡回風暴風卒起宮宅諸商日時加寬大風角上來止於囚死休

廢為賓客作奸風起門外入門而止於商時方亦然加奸邪不

覺加公正覺商日時加申風從未上來回入南門至堂邊為長

子作盜回入井為婦女作奸欲共他人殺夫

陰賊之日時加申子風從奸邪來止陰賊婦女作奸欺夫

辛丑日時加午風入宅中從午上來後三日有酒食

商日日辰勝時下風從純商來為怪物害人

商日風起純角入宅為惡鬼入宅害人日辰王為縣官從王卿
來為家長相卿來為子孫休廢來為賓客囚死來為下賤貪
狼來為盜賊奸邪來為淫婦小人公正來為仇人餘以類推之
凡官宅中同坐非止一人或十餘人同行而有旋風相衝未知
在誰當以風之時及日辰推之風從宮來即宮姓者當之若
同音非一人即又以長幼別之孟為長年寅申己亥主之冲
為中年子午卯酉主之季為幼年辰戌丑未主之若長幼又
同者非一人則以休王別之日辰王相事在尊長貴人休廢囚
死則在婢幼賤人又陽日取男及在左者陰日取女及在右者又

同則取衣服之色宮黃徵赤商白羽黑角青或取其所執持
之物以決之即知其事在誰若飄風起而止前者皆以時音
期之後來逐人而過去者以日音期之假令今日音得角期九日
旋風從本命墓上來而值之為疾病

假令時加角為從高墜下若失足竹木所傷時徵為火燒炙
若見血時加宮為瘡腫時加商為金刃所傷時加羽為沃溺魔死
旋風從本日墓上來值之者疾病歲刑上來為縣官召月刑上來
為尉部鄉亭召日刑上來戒爭訟時刑上來有卒急公事皆
凶 旋風從歲月日時德上來皆為酒食喜慶事

假今年在木鄉有木器物從北方來在大鄉有銅瓦物從東
方來在土鄉有田宅物從南方來在金鄉有錢物四季方來在
水鄉有酒肉六畜物從西方來四季之日四孟上來上官長吏有
賜與四仲之日四仲上來次官長吏有賜與四季之日四季上來
下官長吏有賜與若得商時或商日辰又加有金銀銅錫之物
得徵時或徵日辰又加有文書朱色之物得羽時或羽日辰又
加有酒肴水物得角時或角日辰又加木實穀粟縵布衣物
得宮時或宮日辰又加有土瓦器脯肉皮革之類王相其物良
休廢囚死則敵濫

凡官宅中及眾人道路行伴有暴風入眾人中亦可以風聲五
音求其同音者言其憂喜

凡在公宇廳院園苑之中有旋風分明依道不急不惡清明和
暢漸向前來當有賢人君子至或為使者召命喜慶之事
凡行道次忽遇暴風旋風當以行年決之若風來突人從廉貞
寬大公正上來與人本命相爭生則為歡喜酒食相迎從奸
邪陰賊貪狼上來與人本命相妨宜妨侵謀相害若逢勃寒
寒又加刑殺大禍即至
官日忌爭田土 徵日有爭訟文書亡失金錢等事

羽日有水厄亡失財物 商日防關擊相傷

角日主哭泣疾病

旋風從地中出直注日本師死

旋風入宮闕中一日再三名曰太陽戒不出一年內兵起

行道見面風從西方來必有酒食

諸飄風起而止前者皆以時音期之

天鏡占云飄風吹衣絲於都市中有殺王不出一年

凡軍初出有旋風從旁起直至軍前飄轉引導者軍必大勝

若從上來宜急設備

軍行有回風相觸者中道而還無功

軍行有大旋風起軍前右回繞者將死左回者得敵量

凡扶搖獨鹿之風卒起軍 營中有反者

占風來遠近法占

凡風發初起後疾者其來遠初急後緩者其來近動葉十里鳴條百

里搖枝二百落葉三百里折小枝四百里折大枝五百里飛沙走

石十里拔木根五千里凡鳴條以上皆百里風也

凡大風非常滿三日三夜者天下盡風也二日二夜半天下風

一日一夜者十里風也

凡風二日二夜事急三千里外一日一夜周時事及二十里六時

以上事及千里半日半夜三時以上及五百里一時以上事及百事

凡大風拔木事及三千里外折大枝事及二千里若風近起城郭

即城郭中有急事卒起宮宅為左右有變事

凡風自百里以上來者其風時緩時急

索：然若蓬勃乍起乍止卒緩卒急勢無常往者並是二

百里非遠來為灾乃重若當時有雷雨者不占其應四時

灾日無雨而發者並依別占

凡風發一日為其縣二他縣三日其郡四日他郡五日其州六日

他州各以日數知灾所及一云一日一夜為邑二三日為州四日

五日為國六日七以上為天下

京房占曰風角又推五音風所發各以五音之數期風之遠近

凡五音有納音金木水火土者以十二支配五音有所声配

五音者 宮風近十里中百里遠千里微風近七十里中七

十里遠七百里 羽風近六里中六十里遠六百里

商風近九里中九十里遠九百里 角風近八里中八十里遠八

百里皆五行成數推之變通其數觸類而長之風所從來二

十四處皆須明知發止審別支干八卦所在發時早晚來從

何處息回日何辰皆須知之乃可以言

觀風知賊數占

欲知賊數多少視風所從來之方為月期所乘辰為道理以上發時支干為人數乘王氣十倍相氣五倍休廢如數囚死減半假令風從坎上來起半夜止中坎君子位建子十一月子數九其賊當以十一月來在九百里或九十里內賊九人或九十人或九百人多則千萬言之支干數者甲乙子午九乙庚丑未八之數也

對敵八卦風占

乾為拆風位西北風從拆上來主人將死客勝

坎為大罡位正北風從大罡上來利先發主人不勝客勝

艮為小罡位東北風從小罡上來主人不勝客勝

震為究風亦曰嬰兒風位正東風從嬰兒上來客軍不勝主人勝

巽為小弱位東南風從小弱上來利後發客軍不勝主人勝

坤為諫風位西南風從諫上來利後發客軍不勝主人勝

兌為衝風位正西風從衝上來利先發主人不勝客勝

京房占曰風從震巽離上來主人勝客乾坎艮坤兌上來客勝主人

觀象玩占卷之四十七終

觀象玩占卷之四十八

風角

十二月歲月日時風占

太歲在寅正月寅日寅時風從寅上來太歲在卯二月卯日風從卯上來太歲在辰三月辰日辰時風從辰上來太歲在巳四月巳日巳時風從巳上來太歲在午五月午日午時風從午上來太歲在未六月未日未時風從未上來太歲在申七月申日申時風從申上來太歲在酉八月酉日酉時風從酉上來太歲在戌九月戌日戌時風從戌上來太歲在亥十月亥日亥時風從亥上來太歲在子十一月子日子時風從子上來太歲在丑十二月丑日丑時風從丑上來急暴寒慘皆為客勝主人軍不勝

三刑相會風占

假令今月是丑日時加戌風從未上來大寒克者必大戰流血客主俱傷所以然者丑刑戌風從未上來又刑丑而戌又刑未此三刑俱會也法主大戰流血申日時加寅風從巳上來者同占子日時加卯風從子上來客大勝主人多死傷風從卯上來主人勝辰午酉亥自刑之日風從其上來客勝若特加

辰午酉亥風從其上來則主人勝風從日刑上來猝暴者則必夜來人攻風從刑上來相衝擊上起者半路有突兵風為應風逆行者伏兵起軍中

凡風從三刑上來坐者急起行者急走賊必至必交戰有敗宜固守若戰將必死月刑不出月日刑不出日

凡風從三刑上來非惟兵戰百事皆凶刑上來發疾刑下來發違

假令今日子時刑在卯風從子上來為從刑上來風從卯來為從刑下來風從刑上來為客利從刑下來為主入利餘同

凡刑金刑為兵金日庚辛申酉也是木刑為喪木日甲乙寅卯

是也火刑為火火日丙丁巳午是也水刑為水水日壬癸亥子是也

凡軍始行逢歲月日時刑下風來者必有將死者得王相客死

囚廢主人死

風從歲刑來必有大兵人馬死不出歲天下大兵

風從月刑來為賊起郡兵發

風從日刑來為賊夜至主人兵敗

風從時刑來不出三日卿兵起

雜風占

凡風頻從歲月德合上來日色明盛天氣清和謂之祥風其占為天子用賢人遠小人天下偃兵萬物阜

凡風聲聒耳不調頻從三刑歲衝上來謂之妖風其占為天子用小人遠君子旱澇不節天下凶

凡風從歲月日時衝上來上於刑衝者大臣灾蝗虫生糴貴有火灾以日占國

假令微風不動枝葉常從德合上來有喜亦小常從刑衝上來不動枝葉有灾亦小必鳴條以上至木折木發屋揚沙走石可以言大灾福

凡春甲夏丙秋庚冬壬四季月戌為四時天子風若順時於歲月日德上來止於德合時方其風鳴條擺樹不走沙石天氣溫和月色明朗者天子有德天下治安五穀豐熟四夷聽順國有大喜凡八節之日風從三合六合及天門上來皆為吉慶

凡春甲乙寅卯日夏丙丁巳午日秋庚辛申酉日冬壬癸亥子日有風鳴條帶雨不驟民安物成
凡春庚申辛酉日夏壬癸亥子日秋丙丁巳午日冬戊己辰戌丑未日有風擺樹鳴條或來雨雪揚沙吹塵叫怒有聲皆為人民不安萬物不成

凡春甲寅夏甲午秋甲申冬甲子天門乾上有風鳴條落葉大赦五谷

大熟

凡乾坤艮巽上風起飄鳴條拂樹落葉夾雜微雨或小二聲雷者亦曰祥風五谷成天下安

凡四季月風從乾坤艮巽上來天子有德令

凡甲乙日風從坤來丙丁日風從乾來庚辛日風從艮來壬癸日風從巽來戊己日風從坤艮來動葉鳴條去地尺餘不揚塵沙風氣清和日光明紫民安國昌五谷蕃熟

凡子日風從午上來午日風從子上來甲日風從庚上來壬日風從丙上來皆為衝破甲乙日風從庚酉辛申上來壬癸日風從辰戌丑未上來皆為刑剋其餘准此其風暴怒勃亂寒慘陰濁皆有大憂五谷傷人不安

凡乾為天門風起蓬勃鳴條乍緊乍慢天色黃黑為大為旱為疫為未貴又曰風蓬勃鳴條天色黃黑王相徵大旱百果不成王相角疾疫王相商兵動物貴王相羽蟲生人飢王相宮君有德令萬物成巽為地戶風起吹沙走石有聲如雷如牛吼有大水一日以上止西南方人多疫東方人丰疫虫

虎傷害人二日止來年國有大水灾

坤為人門風出去地尺餘不動塵沙風氣清爽日光明紫遍天有黃赤雲氣國有大慶大抵坤上風吉多凶少有非常之風又當以五音六情刑德言之

艮為鬼門有風吹沙走石有聲如千萬人呼風氣昏黑天色晦曠人多疾病牛馬疫死五穀不成應在來年西南為衝方人多病死鬼出人見之

凡戊己屬中宮無刑衝寄於乾坤艮巽皆有土位主中國之君若戊己風發於乾坤艮巽在辰戌丑未之時戊己為陽己日為陰其風又止於辰戌丑未之方則為天子有德令天下安寧歲美人樂

凡風常發坤方其氣暄熱主旱常發艮方其氣淒涼主多陰雨凡春甲子夏丙子秋庚子冬壬子四季月戊子謂之天甲子春甲子風雨有赦夏丙子日風雨兵起刑獄興秋庚子日風雨有威賞之令冬壬子日風雨當進賢人四季戊子風雨歲熟國安有赦令

凡立春正月戊申二月己酉三月庚戌日有暴風西方來滿七日兵起西方

凡立夏四月辛亥五月壬子六月癸丑有暴風從西方來滿七日兵起北方

立秋七月甲寅八月乙卯九月丙辰日有暴風從西方來滿七日兵起東方

立冬十月乙巳十一月丙午十二月丁未日有暴風從西方來滿七日兵起南方其應皆不過衝

凡春丙申丁酉日大風從西來夏戊申己亥日有大風從北來秋壬申己巳日有大風從南來冬甲辰戊午日有大風從西四維來皆為大賊方起若已有賊必來相攻亦有謀叛者

凡春丙丁夏戊己秋壬癸冬甲乙日有暴風急雨寒克者賊兵起已有賊必入界若風至夜不止必有大賊圍城

黃帝占曰暴風卒起東方天下飢民流亡盜賊相劫卒起東北方鬼行人道有旱疫病卒起西北方食物不時人病瘡疥卒起西方秋旱霜物不成

凡暴風忽起擺樹鳴條風勢緊急未及一二刻漸微而止者而其遠不過十里來觀視日辰占之若在刑衝方則外界有送賊盜至在德方則外界有送祥異至在合方則外界有送書信

凡風驟起經半時止者此風在三百里來其占在民若在日辰刑傷方月內未貴若風色陰黑飛沙揚塵不出兩月民不安若在日辰德合方月內未賤在日辰本位上來民間有大此占不用分野但風所當處即為災

凡風驟起吹沙走石經一二時止此風在五百里以上千里以下來其占在大臣長吏專視月建若在刑衝方來其地長吏有憂病出司若風帶熱吹灰漲天、色陰慘為長吏大臣死若在月德合及月建本位上來一百日內長吏有賞賜加職遷官之喜長吏者一郡一州之長官也

凡風驟起吹沙走石援木半日一日而止當視太歲干支若在刑衝上來若怒欲行誅殺不出三月未貴有旱澇之災在德及合上來不出三月有德令

凡風聲如雷觸地而起者其地大兵起

凡風雨後大雷皆為天子有急令

凡風鼓塵連日不散如霧其色黑赤黃燥有大災

凡風聲怒鳴氣勢凄慘連日不止有兵則敗於所鳴之方無兵則其地主民者有憂喪亦為有大災

凡風入骨寒慘為雨

凡大風發屋折木天色赤者兵大起行千里又曰蝗蟲大起

凡六辛日風從宮宅中有人持酒肉來

凡大風黑雲綺錯臨軍者軍有憂十五六者大憂十八七者軍破滅敵上有此急伐之

凡暴風急入舍發屋戶不出六十日有相殺者若入宮殿主者惡之暴風入宮裂帷帳君有憂入軍幕折旗槍將有憂

凡晝昏有風聲而無風凶殃外至臣共欺君不出十日

凡風作後有雨者不占雨晴後風起即占之

凡天子占千步諸侯去宅五百步庶人去家一百占之

拾遺

凡軍行石畔有風動塵者吏士多死傷

風雨驟從四維上來翻覆回轉城營中必有反者

風從四維上來乍高乍下塞迅者敵欲發山林伏兵

暴風發屋折木從四維上來名曰賊風有賊兵從風所來東

北不出八日八日東南不出四日四日西南不出二日二日西北

不出六日六日

凡奸邪日風從貪狼上來賊兵自散

公正日風從陰賊上來止於奸邪賊必破滅

陰賊日時加貪狼風來寒急者敵軍夜來襲人急備之

陰賊日風從陽角上來賊欲來攻城期九日或四日

諸商日時加宮風從角上來止於陰賊大兵卒至主人軍中欲

反勿信左右

諸羽日風從宮羽上來乍高乍下乍南乍北四面分散去復還者敵詐降因欲遁期七日若九日

諸商羽日皆有大風折木從甲子亥卯上來日中夜半風益急者期三七日大賊至一云諸角日

諸微日風猝起午上止於亥軍中左右必有諸反之人六甲窮

日占同

諸陰賊日有飄風從四季上來時加四時季或鳥飛從四季上來必有搜捕之事欲知捕何人加戌丑為捕怨仇加辰未為捕盜鳥占即至凡占以日時干支休旺期之

有風忽起西北却復東南四轉五復者主將貪害士卒謀逆

軍相當風從離坎起挾刑殺者慎勿出戰必敗

旋風猝起敵軍上急擊之勝

旋風自敵上來入我營中敵欲降如挾刑殺而來者敵欲攻我宜備之

旋風猝起而帶三刑五墓賊有伏兵

營中旋風頻起而出者不可以戰急移營去之

旋風挾時刑主人利疾戰日刑客勝

旋風直上衝天起我軍中急戰大勝

大風揚旗幟東西南北周旋回轉將死軍後若風統旗竿直而下垂者戰大敗

五音次序

李淳風曰按五音所主以宮為體象五刑之內土為最土即是地、與天敵體故宮於五音為君土者大之子也君國者必立宗廟行號令徵又為號令故次之土以水為妻故羽又次之有妻必有子故商又次之物窮則變死而為鬼刑土者木也故以角終焉

觀象玩占卷之四十八終

觀象玩占卷之四十九

地

地變異占

地震地者積陰以靜為體地震動者陰有餘者主弱臣后妃專政外戚擅權陽伏而不能出陰迫而不能入陰陽相薄故地震動地動民不安春秋渾巴曰地震下謀上劉向曰地動臣京房曰地動教令從下出不有飢荒必有流血

地震以六癸陰極之干或在己亥陰陽氣窮之日皆主兵起殺戮之事震於陽歲則熟震於陰歲則人災不熟震於陰極

亥日則兵飢震於陽極己日則有兵而歲熟君弱臣強則地震於春夏臣欲篡叛則震秋冬皆陽失而陰盛之兆也

地震驚禽獸京房曰易妖占天子失位曰未貴物不收盜賊起

不出二年 地震壞城郭京房曰天下亡地

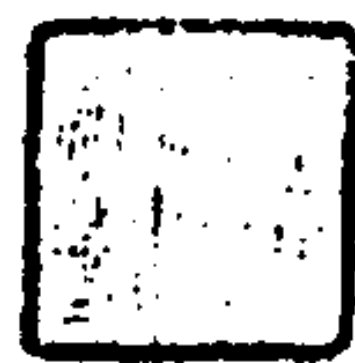
地動驚屋天下兵行 地動獨於宗廟朝廷國有亂臣

地動搖木震水波臣專政 地動有赤水出司馬戮

地動殺人賊臣為暴

地以春動歲凶 夏動主人憂五谷熟 秋冬兵起

冬動其邑有土功一日大水

地動有聲其地大亂 開元占曰 地春動有音歲不昌

夏動有音人主喪 四月動有音五穀不熟民飢五月動有

音人主喪民流亡六月動有音老少多死歲惡秋動有音兵起

在九月則殃大冬動有音人主有喪兵起十月動有音邑有土

功十一月動有音其邑有大兵喪人飢亡十二月動有音其邑兵行

地動十以上大兵起 地動三年其國民流 地動東西連日

其地有兵民流 地動千里是謂陰盛陽衰國有大喪一日

不出三年兵起地動者民擾也

軍中地動有大戰有反軍中地震往彼軍利以軍擊震入我軍

宜固守地動而拆有急令近臣謀兵革興

地拆傳曰地拆裂士庶分離大臣專恣海中占曰主信譏女子為

政刑殺不當則地拆京房曰陰背陽則地拆此人君不親上下

不厚所致不救則骨肉相殘夷狄背叛又曰地拆者臣不相附

天下分離之象也春秋潛潭巴曰地裂下分威一日地裂大水

溢 地裂有聲天下不寧兵起國易主一日急兵起

京房占曰地劈于邑城毀壞 地劈於朝天下有大兵其邑亡

春夏無傷又曰地劈于朝廷邑分離為數鄉 地劈于宮殿

社稷亡

地劈于社稷及大祠其下邑有大殃一日天下大兵地起

地劈于丘塚民大死亡 地裂市邑其分有殃

地境曰地劈臣下有分離若在城門驕臣從中起邑有謀兵在社

稷天下有大兵在市里人居不出三年兵起國憂在道中王

道絕有分地而居者一日天下不通 地劈見雜物皆為兵起

地裂見水兵起國主災 地秋裂民流亡

冬裂其國邑亡 夏裂五穀貴一日殺五穀

京房易妖 占曰地春劈無傷 二月三月劈歲熟四月五月

劈五穀登人主昌六月劈無傷七月劈有驚駭兵起有亡十一

月劈兵民大動十二月劈將死君亡 軍中地裂急徙之不則

有大敗 地劈而鳴君不任政臣令行

地劈有音洵天下動推傳驛相從

地陷五行傳曰地陷者臣下專政人民分離君失其地天鏡占

曰地自陷天王亡地一日陰吞陽下相屠二日主勢辱地 鏡占曰

地無故自陷天下兵亂大水京房易妖占曰地陷君亡又曰地陷沒

人君為臣下所擒地陷沒人君以重賦結怨不出二年有逆臣

地陷城坑或為池不出一年兵興 人家地自陷其人亡

地鏡曰地春陷大水魚行人道夏陷其國分有兵亦為非常

之水秋陷大兵冬陷有大水一日冬春陷民飢

京房易妖占曰地自陷下以正月國有大事三月大水且至五

月天下有兵民離其鄉六月大水猝至七月天下兵大行八月

天下動搖民多行九月天下有亡君十月天下有兵十一月有

水兵且行十二月大水民傷流 地陷生火其地有兵

軍中地忽自陷主將憂死急徙之

地鳴天下起兵相攻春秋潛潭巴曰地鳴天子不知國政政在婦

寺大亂將起

地中洶洶有聲京房占曰是謂凶祥所愛子死其有殃

地中聲涸涸其邑亡 地燃京房易妖占火地其國大國君死

一日地出火自然其民殘一日地燃有大亂兵自相攻殺

天文錄曰地燃者陰行陽政臣下自恣終以自害故地出火自然

終以自焚也

軍中地忽生大軍敗將死

地生毛天下亂兵起京房曰地生毛百姓勞五行傳曰金失其性

則地生毛亡國之徵易主之象也

地出血京房易妖占曰功臣戮厥妖地生血 地鏡曰地出血

亂兵地起國為墟京房曰地生血急去之

地無故色亦如火燃兵大起河圖秘徵曰地亦如丹血流洑

地生光地鏡曰地忽生光如大照人其國危亡春秋潛潭巴曰

地生光女謁行又曰小人進賢人滅京房易妖曰王者不顧

骨肉厥德衰則地生光開元占曰敬暉植彥範被逐之時洛

陽城東白馬寺側地光如鏡行者見影此小人用事賢人滅

之驗也

地無故忽出泉成澤地鏡曰天下亂兵且有火水

京房易候曰天不雨而地自泉其國亂從中起地鏡曰湧泉

忽出臣為禍害不過三年國有憂喪 人家廷中湧泉無故

自出其家有喪

地無故生泉其邑有兵年中未貴

地無故自生雜物國亂兵起且有火水未貴 地出卵將軍出

地自生五穀將軍得天道

地忽生黃土黃石黃色物將軍吉急戰勝得地

地忽生石礫急徙去之 軍地忽生鐵士卒亡將軍死軍地忽

生塵有大戰 軍地忽生荆棘軍破將死

地生肉其滅亡 地生麋人將飢

地生錢有兵來相攻急去之勿留 軍中地土錢下有謀

地忽生磐石其地可居吉 地自長地鏡曰地忽自長在大
道中天下不通 地長邑下其邑治 地長市中國有利
地長社稷王者有益地 地長洲島益地
地自長如立壘其上生草木其國失土亡民則在春夏月則
吉 地卒長有生樹國安有死樹國失地 地卒踊下人將起
地夏長歲熟 秋長有亡君易地一日殺六畜
冬長兵動人不安地長卒高其國易政 地長而生樹天下
受福 街巷道路無故自湧高國有逆臣不出三年敵國來侵
軍地暴長主將戰勝有功有討爵益邑

山川變異占

山崩五行傳曰陰乘陽弱勝強厥妖山崩者離散之象災異
書曰山者宰輔之位山崩者宰輔失職也
劉向曰山崩者臣下背叛散落不事其上之象也春秋運斗
極曰山崩者陽毀失基春秋考異鄒曰山者君之位崩也者
毀也 君失道其為臣所陵尚書中候曰山崩水潰納小人也
地鏡曰山崩人君位消不出三年有兵奪之京房曰山崩天下
亡又曰國山崩君失政女戚擅權五年敗又曰邑山崩邑有戰
主亡有大水地鏡曰山春崩其國有伐城憂崩天下大水國主

亡秋崩有大兵冬崩大飢京房易妖占曰山春崩國有亡邑
有拔城夏崩有亡君大水秋崩人主有殃冬崩兵起人飢又
曰山崩輔臣去又山以二月崩其邑有戰八月崩兵起十一月
崩國王降民從而行

山無故自陷其地有兵大作

山徙傳曰君不用道祿去公室賞罰自下女主專政是謂皇之不
極厥妖山徙不出五年有走王地鏡曰山徙直臣亡佞臣用政
出私門不出五年天下兵社稷亡

山拆君臣背國易政有大喪二曰山分裂女主有謀

山鳴其地大亂賊起 山有聲如哭有大兵死喪

山穴作聲如雷不出一年賊起 山有長光臣下不良

山忽於石上其邑有賤人暴貴 山上忽生大石其邑喪主

山石自動自走其地有暴兵 山出大熾熾是謂鬼營亡國

之徵川竭伯陽甫曰昔伊洛竭而夏亡河竭而 商亡山崩

川竭國亡之徵也劉向曰山川連體下竭上崩亂之兆也

地鏡曰水忽自竭其邑將虛

都邑中水無故自絕其邑將徙人流亡

河徙地鏡曰是謂陰反不出五年有叛臣兵起民流亡又曰河徙

一里至三里臣下有謀五里至十里女主執政外戚有謀十里以上政在臣下

流水忽易道君易賢一日邑將徙人流亡

河溢不出三年國有憂 水忽自盈起君凶且大水

池井有乱臣起篡國 河壅地鏡曰下臣執政不出六年主后

俱亡水忽不流婦人乱政有反臣有亡國地鏡曰流水忽或停

天下飢停水忽流天下兵 水闕京房曰天子弱諸侯力政厥

異水闕

水逆流地鏡曰是謂逆道不出三年兵從女主起

水化為血聖人戒以日期其年

京房曰君酒于酒淫于色賢者潛國家危厥異流水亦入曰水化

為血其國有流血

五行傳曰水亦大冷水也發嚴刑酷傷水性也五行易節陰陽

相干氣色繆乱皆敗亡之徵也

河清襄楷曰河者諸侯之象也其質本濁而清諸侯將為天子

之象也清水忽自濁天下將乱

江河水沸京房占曰此執政懷奸不公衆邪並聚所致不救必

有叛逆水無故自出高山其邑有兵亡

山石岸忽有水出其地有謀不成 水忽出朝市兵起

澤水自鳴地鏡曰百姓哀苦若作金声其裂

澤水忽自無魚君無居 秋大水有兵起臣民有憂

土石井邑塚墓雜占

邑無故壅土如山是陽反陰人君好淫為女子所謀不出一年有

易君石自起立庶士為天下雄立於山為同姓平地異姓立於

水為聖人於澤

石自從自動其地有兵乱起

石忽自生地鏡曰石生正方三宫外謀不出三年逆兵起

石出重累不出五年相謀逆且成

石生如聚不出五年其邑有兵

石生道中其所生國邑亡

石生水中上見近臣謀逆與女主連不出八年兵起

石生都邑人君去故就新不出三年易主更改

石生平野庶人與臣謀反不出三月

石生廟中人君不行先王法度不出三年易主

石生如人形奸臣待政一云君無嗣

石生如蜚鳥形內戚女主逆謀逆

石生作獸形諸侯兵起

石化為人形君絕嗣 地鏡曰庶幾持政

石化為禽獸形諸侯近臣外戚謀反

石忽赤如血色地鏡曰父子道絕臣不從令

石忽濕汗出如血其地有兵起流血

石折流水主謀不成 井水亦地鏡曰其邑將為虛

地鏡曰君井自濁政令不明又曰君井濁君將覆

人家井忽自濁其家主有殃 井忽自乾國君亡庶人亡

井水溢在國君凶在邑主者凶一日兵起

井忽自沸有聲在軍將死在邑長吏死在家其主人死

地鏡曰君井湧沸宗廟將毀

京房曰易侯曰泉水沸賤人將貴

人家井沸其室不居 井鳴君主亡國庶人亡家

井中出氣上至於天兵起國君走在外則其起之地有兵灾

井忽涸在邑空在家破亡

邑沒而成溝是謂陰反陽不出二年女子有爭為主后者邑

廢裾陂倭人與賢人爭權不出一年其邑亡

邑城而成土與屋同高是陰掩陽不出一年天下兵興

邑中冬不寒地不凍其國易政民飢絕貢

陵塚自陷天下移 塚自動天下破

塚鳴天下兵

塚樹自死天下易主庶人亡家

石自出大焚草木臣下謀亂

石中出煙百姓怨臣下有謀

觀象玩占卷之四十九終

觀象玩占卷之五十

日

日中氣

日中有黑氣如瓜形有大兵起

日中有黑氣如飛燕太子黜

日中有黑氣如棋子王者惡之

日中有黑氣乍青乍黃乍赤乍黑十五、多至數十圍繞四

旁天下謀叛臣黜主王者亡

日中有黑子闔天下有大兵相攻戰其分有拔城不出二年大飢

日中有雙鵝聞萬里荒旱連年天下大灾

日旁氣

日旁有赤氣黑氣各一條王者客死

日旁氣如兩青鳥人主恐臣恣暴大兵起

日旁有黃雲氣掩日所照皆黃乱兵起夷狄入

日旁有黑光磨蕩國易主兩軍相當其下大將死

赤氣在日旁如冬樹兵起客勝

日生珥四面色暈經黃如電一年內有大兵起國大旱天大為

祥人民驚惶恐乱 朔日日珥主風雨三珥大風雨四珥臣背

君兵起大旱

暈一重主大風雨兩重七日內大風雨或三重而有雜色間之謂之

重輪主三日內臣乱兵起或一百日內應

日暈色紫有圍城主先勝後二日却敗

日暈兩珥外有聚雲在中外三日內城圍中出戰

日暈有雲氣從旁入為有戰隨雲攻之勝

圍城有白雲氣如蓋臨日上城降

日變異

二日相吞天下大乱九日相吞則天下必陰晦伺定隱觀之有如

龍見主國家分離

日聞有五色雲似珥或成行隊相逐陵突太陽王者失國天下兵爭為兵為旱若兩軍相當其分營以應之

日無光王者失政臣下擅權作乱人民飢疫天下恐懼

日始出而無光白主病人君負臣百姓怨

日赤色上有芒天下攻戰所臨之國君死臣下為乱

日純白如練君得薄兵將起

日生齒足下謀上賊臣相攻兩敵相當有覆軍

日八月中九日大兵起天下更令粟帛價貴三倍女主疾大

將死有大喪朔日日色赤是也

日食

日食而星墜復上兵疫民竭國將破滅

日食暈珥白雲來去掩映天下大乱臣殺其主

日旁食有白雲氣如白鹿白兔君遭乱大臣逆命不出三年其

分兵起

日食有雲氣似群鳥名曰天鵝后妃謀逆臣篡位

日食大風地鳴四方有白雲相搏臣叛

日食大寒其國大飢盜起夷狄交侵諸侯內乱

月 月旁星占

月出而有星在其背有奸人入城期五日若星在月下者吉有黑

星在月角上臣謀逆在月角下士卒乱星多則有大乱

月行有星圍繞之多至十數其分覆軍大喪

月圓有雙星捧之色明潤其國昌

月四旁有星環之其國昌

有流星墜自月旁其國先喪後兵

月下有二星橫列者商姓行軍勝

月初生而薄環中有一星角姓行軍勝在營房內兵謀乱

月弦上有一星微姓人行軍勝賊軍有計相謀

月在上有一星居下角姓人行軍勝防外軍劫營

月在畔背有一星宮姓行軍勝三日內賊軍來降

我軍守壁月內有一明星防外奸人入壘

攻城之際月左有星占上角者城不可攻

敵人守壘我軍攻之月下有一星相近防突兵

我軍圍敵國壘壁月背有星其我當潰若月背有三星如連珠城

不可攻而自破若三星環背抱月背則不可攻

軍圍敵壘月下有三星橫列者城內詐降宜備之

軍行有三星橫列在月上不利進戰宜固守防潰乱

月變異占

月中有神龍玉兔忽龍神倚玉兔者洪水滔天民流散千里荒

掠國乱連不止

月生芒軍在外者敗向北軍敗向南軍敗東西亦如之若

有氣出用兵者當隨其氣所向攻之勝

月之爪牙兵起備不虞有奸人用兵無功

月出而復墜臣謀上天下乱

月暈二十八宿占

月暈在兩角間大小多風雨大將憂

月暈元大臣死王不安

月暈連角圓及北大臣誅又日月暈連角元先起兵者有功

戰勝君有宮掖之六期今日在秋三月大臣死兵戰水灾在

暈大雨雪不則王有自將兵

月暈兵起盜賊六 月暈房將相憂

月暈在心三日內有雨否則為旱暈及尾宿四星為物害國

易政令麥貴

月暈箕及斗宿君令暈東方未入箕中兵在外者勝暈從

南方未兵敗

月暈斗將易爵祿 史天子法大臣憂月乘斗而变色王者惡之賊在官中相死 風雨

月暈牛有土功小劫 行軍暴亡有流血月乘牛宿变色牛馬死傷大水灾人民相 告於道路

月暈女宿女工進有謀不成連牛宿有貴女人多暴死

月暈虛宿天下空虛 盛兵乱有憂飢兵起 月暈危主兵喪

月暈室國有乱兵 起若宗廟之事軍乏糧有哭泣君自將

月暈壁連及室宿 起 月暈奎其分乱邊兵起

月暈委五日不雨兩軍有相謀有失地

月暈胃其野有兵不戰 月暈鼎大水五谷不成

月暈畢若三月中三暈天下中外俱改有風雨有大赦

月暈觜道路不通大將死 月暈參貴臣憂其分飢

月暈井大水水官黜其分君長憂

月暈鬼民疫大臣憂將死

月暈柳野有圍城有兵戰

月暈星厨官憂其分飢 月暈張將相及其分憂

月暈翼多土功有戰民移他室春暈有故大風傷物

月暈軫民飢將軍死

月犯二十八舍占

月犯角出其北胡王死天下多雨出中道南王者惡之臣離其

上犯亢行罰大行 犯氐前二星后史犯二星庶婦人灾又

大將軍灾 犯房將相憂又主兵乱飢馬灾疫 犯心臣謀

君犯中星宮中有賊臣乘心出太子南君憂兵起兵在外則

將易 犯尾後宮不安 犯箕主口舌胡兵敗又主將軍死

犯斗風雨不時兵起將相灾閑梁不通

犯牛道路不通在冬三月牛馬暴死犧牲之官灾國有憂將軍

死兵喪並起谷貴若乘牛而变色有大水人相棄於道路

犯女工廢 犯虛大飢天下多哭泣國有陵廟事

犯危主兵喪末年未貴

犯室宗廟毀宰相憂土功興有哭泣兵在外敗

犯壁大人憂近臣去將軍死之糧有謀府庫土功事

犯奎大臣乱政 犯奎有聚飲事有淫獵有愁獄訟君納

女色遊戲無節大臣憂有軍在外不戰而解

犯胃兵飢及疫夷狄為憂五谷不實

犯昂貴人憂獄訟煩多無辜獲罪若掩之胡不安將死

大臣專政出鼎北天下有喜有雲侵月不散兵出不得地
大臣匿罪亦雲侵月兵入胡地

月一歲不出畢昴之間來年兵起有赦

月見畢中女主死有德令

月在畢變色邊兵有急令有戰吏多死道路有叛者犯爵
刑罰濫用將相有憂一云小將死外有兵小戰將反

月在參變色百姓食蓀旅犯伐星風雨兵起犯左右股五谷

貴大臣誅死 犯井王者惡大臣誅主大水泰雍火

犯鬼五谷貴三倍有風雨 犯柳王者慎飲食大臣有殃

犯星掌文綉之官誅月宿七星而霧人民流亡

犯張水旱不調后宮憂 犯翼北夷有兵侵擾

犯軫兵車大動

月旁氣占

月旁有赤雲氣如人頭或如鏡其下軍敗流血無兵起日同占

月旁出氣如夢在軍宜整武備固營柵

月暈占

月暈再暈有赤雲繞之而先如鮮煙有軍在外則大戰萬人死

其下

月暈成影青黃如虹或有黑氣如雲及星俱暈臣叛兵起暈至
七八重天易主

月珥暈而色青黃其光以電則臣逆有反兵國亂三百日內見

月暈一重風雨再重則大風雨七日應三重四重民灾病起國不
安百日内應

月暈抱珥暈外有赤雲氣圍城者勝無軍為大水不出一月或
日陰謀不成

月暈而陰風四起欲雨不雨士卒謀其將帥

月暈有赤雲氣如杵狀在月旁軍在外敗

月食占

月食而中有星大臣謀亂

月食而赤如血大兵起大富之國大戮敗亡之象

月食秦國大旱 二月趙國大水灾 三月燕國兵起

四月魏國大旱 五月齊國虫灾 六月魯國水灾

七月魏國大旱 八月國大陰晦 九月趙國牛羊灾

十月同上 十一月周國兵起 十二月同上

月五星變異占

歲星食月臣賊君國易政八月中國有反相

月暈歲星大水人主憂疾 月犯熒惑後宮有害主者熒惑

與月同光或相死犯有內犯有逐君大臣憂

月犯熒惑有兵起大旱 月犯鎮星女主惡之

月與鎮星同宿而食國飢亡 月食鎮星女主凶

鎮星入月中有土功貴人絕王者惡之不出四十日

月暈鎮星色明吉暈三重相死土功興兵起女主憂

月戴太白士卒乱 月與太白同宿而食其國以無礼亡

月刺太白陽大邑勝小邑諸刺太白陰國兵在外者未及入內

入未及出太白在月東將軍自敗親臣篡弑太白在月西道

路不通兵起諸侯叛太白在月南吳楚兵灾太白在月北夷

狄侵中國 月與太白同宿太子亡

太白與月同出西方星在北、軍勝在南、軍勝月色白其中方

軍敗將死

太白出東而有木水火土一星同出則東方之國不可擊出西
方亦如之

太白入月而月無光臣為逆月明而星無光將死星不見客軍敗

月犯辰星或長星入月月中

月犯辰星或辰星入月中有大水戎事起不出三旬有匿謀春

夏主水秋冬為大雪不雪亦為雨水牛馬疫谷貴不出半歲
主人失地將軍戰敗

辰星八月而出君臣俱亡 北方之地大邑為小邑

月暈辰星再合國主亡

春夏暈辰病寒熱 秋冬暈辰星兵戈起大水女主凶

星

北斗雜占

北斗下有白氣如破車輪者大飢兵起

黑氣出北斗旁天下大灾水旱兵疫俱起

白氣如雲連夜遮掩北斗七日兵大起

白氣如車輪出斗下漸入斗口年凶盜起

黑氣守斗旁久而去年凶大水兵起

白霞氣入北斗連三五夜不過七十日兵大起

紫氣入北斗有喜以日命國

青氣入北斗賊侵郡邑在冬三月尤凶

兩軍相當視北斗有霞掩之敵人索戰宜謹守不可出聞

赤氣入斗盜起軍憂

蒼氣入斗賊兵欲來侵軼三冬之月尤凶

北斗占五谷善惡

當以歲除夜五更視其星所主明則成熟暗則有損

貪狼主蕎麥

巨門主粟

祿存主黍

文昌主芝麻

廉貞主麥

武曲主粳糯米

破車主赤豆

輔星主大豆

漢書云玉衡第一星主徐州常以五子日候之甲子為海內丙子

日為琅邪戊子日為彭城庚子日為下邳壬子日為廣陵凡五郡

第二星主益州常以五亥日候之乙亥為漢中丁亥為永昌己亥為

巴蜀何辛亥為廣漢為犍為凡七郡

第三星主冀州常以五戌日候之甲戌日為魏郡渤海丙戌為安

定戌戌為鉅鹿河間庚戌為清河趙國壬戌為恒山凡八郡

第四星主荊州常以五卯日候之乙卯為南陽己卯為零陵辛卯

為桂陽癸卯為長沙丁卯為武陵凡五郡

第五星主兗州常以五辰日候之甲辰為東郡陳留丙辰為濟北

戊辰為山陽泰山庚辰為濟陰壬辰為東平任城凡八郡

第六星主揚州常以五巳日候之乙巳為豫章辛巳為丹陽己巳

為廬江丁巳為吳郡會稽癸巳為九江凡六郡

第七星主豫州常以五午日候之甲午為潁州壬午日為梁國丙午

為汝南戊午為沛國庚午為魯國凡五郡

第八星主幽州常以五寅日候之甲寅為玄菟丙寅為遼東遼西

漁陽庚寅為上谷伐郡壬寅為廣陽戌寅為涿郡凡八郡

第九星主并州常以五申日候之甲申為五原鴈門丙申為朔方

雲中戊申為西河庚申為太原定襄壬申為上黨凡八郡

北斗第一星忽微不見國大將死

北斗口內小星衆多則天下失業未貴兵起

老人星占

常以立夏日夜觀其星明朗天下稔大暗則天下不收丰明小收

辰星附太白星

常以十二月二十三日夜占星去月及何方如辰在月南至近不移

主夏早晚田不收在月西主先刑主臣乱五谷熟國不安辰在

月東北未少收人不安辰在月東南風雷乱傷禾亦收辰在

月西北有蟲旱災辰在月西南主逆臣乱兵起田苗傷其夜

太白星在月東三百日內大兵起

妖星

天杵星狀如太白出五芒見則大旱兵起

亡國星大似老人星或旁附一小星主幼或於大臣亡國之徵

玄冥星狀如雄鷄色黃赤出則兵起國不寧

鏡星出離地可四丈似月見則為上下乖亂無德者亡有德者昌

武氏曰鏡星大似流星有大光有聲墜地如火圓如數頃上

有黃光見則千里破軍殺將

炎人星中有一大星其旁小星聚圍之見則外夷犯邊兵戈大起遂

頭星狀如人頭有亂髮見則謀事之臣叛

稼穡星有四星狀類墳墓見則大稔

翻拂星光芒如拂見則有國家宗祀事

龍之星其狀如枝出則王者多子孫

百埃星狀如氣埃氣中有光見則諸侯多事人民不安

毛毳星形如毳有毛見則國多苛碎之政

履蓋星狀如細蓋形見則兵起人災

靈芝星狀如芝草見則天下太平

將相星有二星並見大小相逐見則大臣有文武之德

流矢星狀如矢見則四方不寧

六害星有六星並出而俱有光芒見則兵起流血

分霞星有二星並出光芒相射見則其分外國進寶物于朝

氣中星赤氣中見三星在西北方見則有誘害大臣之事

雲附星亦雲中見二星一大一小見則大暑熱天下大疫

破女星狀如類彗芒氣雙出見則有兵喪飢疫並起

輝散星有芒氣上出二星在其中見則兵起人災

彗星

彗星出月左右不出三年有兵喪大臣猖亂

彗星觸月暴兵起

彗星入月或滅光所在之國滅及出有復立者

彗星如幢節或如劍兵起其鋒不可當

彗星從中天出曳尾向西奸臣謀主自南曳尾向北主多殺害自

中天出尾向東天下多饑殍尾向西小人有謀大臣者尾南士

人出入日 彗星指東吳越兵起指西外國人有事入中國指

北大水災指南為旱

彗星東南西北指所指向有大風為災西北行東南指有大雨

大兵為亂

彗星出角間白色國有大戰赤色有流血有喪

彗守元朝廷惡之兵為喪

彗犯天太子失德金玉大貴出天天下大赦其分大疫谷貴兵起

彗犯房或出房中天子失道諸侯謀叛

彗貫房宿天子宫中大乱

彗出心兵起天子宫中大臣相誅殺

彗出心舊守之天子有長德今不行蝗蟲大起人民飢流不出五年

彗出尾后妃誅兵起宮中國易政近一年遠三年又曰大臣相誅伐

期三年犯尾譏臣與卿相灾歲多征役近百遠一年

彗犯箕鬼為乱大兵起米貴十倍天下飢

彗犯南斗王者病臣誅君兄弟父子相誅是謂無禮天下易政

大乱兵起近半年遠一年

彗出南斗大臣謀反兵起大水吳越有乱或曰太子有謀

彗犯牛邊兵為乱人主憂有更紀易號米貴牛死

彗犯女其邦兵起王者信譏女主為乱不出三年若入女中大兵起主

者惡之將戮有大戰不出三年

彗犯虛國有反臣兵大起國易政期三年

又曰彗出虛天子自將兵於野

彗犯危國有叛者彗出危宿齊地起兵國有喪大水人飢期三年

彗犯室大水天下乱易政有大喪彗出室中後宮有為乱者若犯

室兵先起者不可戰必亡近三年遠五年

彗犯壁國有大兵起有大灾宮庙流水天下不安者若出壁君自

將兵灾及宗廟出室壁間大兵起

彗犯奎有廢立君自將兵民大飢國絕嗣先旱後之水若出奎其

分民飢大水禁兵盡出有大喪在強國外夷兵入應在三年

彗犯婁五穀不成牛馬死倉庫空大兵起先旱後水民飢國乱

彗出婁國有大兵宗廟不饗

彗犯胃大臣為乱天下兵起五穀不登人飢倉庫空若出胃即

問其國兵長並起

彗犯昂君弱臣强大臣為乱邊兵起天下飢彗出昂畢間大

兵起有大赦

彗犯畢有大兵戰爵祿乱封若入畢邦邑流血彗出畢為兵後

宮有乱惡王者之若守之諸侯益土久守國乱大臣誅

彗犯觜兵起後作出觜人君多殺無辜國以乱敗入觜其分

其地兵起天下擾彗出觜參干戈四起國亡地大臣出伐期

三年遠五年

彗犯參其國兵大起戰敗將亡若出其宿天子更改政令天下

舉兵王者失地大臣為逆出伐星天子以甲兵為用干戈

滿野出參中君憂臣叛鉄鉞用

彗犯井大臣誅其分兵起若入井中大人死守井三十日相當

之七十日人主死

彗出魁為喪事大疫兵起

彗犯柳國誅大臣兵喪並起外臣主宗社危彗出柳為大兵喪大旱飢

彗犯星邦有乱臣國兵起大臣誅

彗犯張天子將兵出宮天下乱彗出張其分大旱其國內外兵起官憂天下半亡

彗犯翼兵起大臣憂彗出翼軫之間下犯上大兵起

彗犯軫有兵喪出其分天子死兵起宮中兆民無主

彗星東分尾向西主宮殿將移國大乱

南尾北主北邊及中元大乱

西尾東主大臣私祿狂謀大乱

北尾南主君失臣佐人卒大惡

彗星見月旁主宮中流血有陰謀事

彗星見北斗前守貪狼星主三日內有大兵起

流星占

晝日無光而有流星民大疫疾

流星日將入而見前赤後白大臣欲謀國而發使也

流星日未入而墜其光映天野有大灾兵起大戰流血大旱兵在外則將死

流星晨見有陰謀篡國之事

流星晝墮野雉皆鳴所墜地有大兵大戰流血王者憂

流星分為八角八道兵起賊欲發使也又曰卿相出走外國王者宜發使往四方以應之

流星四散百姓流亡若而流所之地兵聚其下若交錯行為兵大戰

流星來入軍中為詐降者

流星入角兵吏有罪色赤四夷有兵前赤後黑兵敗將死色黃土功興白義兵起入兩角間大臣出使抵角不動臣欲謀君又曰

流星入角春為疫夏為口舌秋死喪冬賢良用事

流星犯亢府庫官憂流言興王者憂在冬為盜賊起水灾入

亢中大臣逃走自死期在一年星色近臣口舌期在百日出亢

君灾失法度天下乱大水為灾兵伐並起

流星犯氐兵起有大水國相灾入氐中民飢疫又曰犯氐秘閣

之官有事春秋臣有貶出冬夏多雨水否則大旱婦人多淫

乱入氐外夷來附

流星犯房國有大喪流入蛇行入房臣弑主輔臣亡亦為水灾春
夏犯之士官憂秋冬犯之民飢太宰憂

流星犯心大臣有謀君者共起宮中若衝心王者憂在春夏有
火灾在秋冬庶子有憂犯中星有大喪入心有外使

流星犯尾衝中星君側有臣進直言而君憂之又曰犯尾后妃
有貶在春夏后宮有共起在秋冬賢良用事妖言被誅亦為
佞人誅若出尾首色黑臣下有逃亡者若入尾青黑色臣
有歸國者

流星犯箕後宮口舌在春夏金玉貴秋冬土功興王者作宮殿

浚城隍

流星入斗大入箕中其下流星出箕大臣斥逐

流星犯斗宰臣憂在春夏君不壽在秋相黜徒在冬大臣逆命

流星入南斗使者來出斗大臣黜

流星犯牛大水將灾秋冬五谷貴

流星犯女布帛貴在春夏多大雨在續帛貴蚕不收

流星犯虛天下哭泣在春夏宮廟憂在秋冬天子自將兵於野

大臣憂色亦使者出色黃使者來受賜

流星入虛天下不寧其國山下人謀上在一年

流星入危民大困若犯之祭祀事有口舌色黃土功興
流星交加于危地庭兵起

流星犯室軍之報春夏犯之將帥敗出秋冬犯百川溢土功興
流星犯壁國有兵起在春夏文士用在秋冬道術興津梁人主
用舊臣若抵壁宿兵淫四夷人多征伐

流星犯奎武庫用事在春夏為兵革在秋冬為百川溢入金有
破軍殺將有川潰事在國內欲謀者事不成而敗

流星犯委有聚眾之事於外國入委貴臣相謀事急祭祀失
礼在春夏為苑囿興作在秋冬犧牲貴流星數犯委人民流亡

流星犯胃倉廩有大灾在春夏之時其年谷大貴在秋冬倉廩

虛飢人相食

流星犯昴胡王死在春夏其分不寧在秋冬有大赦期三句入昴

西夷狄兵起有白衣會出昴中兵車滿野邊使來

流星犯畢邊兵起在春夏大戰流血在秋冬大水魚行人道

入畢復出使往復還

流星犯觜君欲行斬文之今在春夏多雨水在秋冬多大風人

民多死八觜君有使從外國來出觜葆旅事在外國

流星犯參邊兵起在春夏名將死在秋冬猛將受用出參

入參北不出十六年有小國之君并有天下犯左星未貴犯右
星未賤入而不出不可先起先起者必敗後起者勝

流星犯東井有水災秦分人飢出井有水事興於國又主大水入
井大臣誅兵起

流星衝井先大而後小有大使而憂在春夏秦分飢亂百川
溢在秋冬宮中憂魚鹽貴人死

流星犯魁王者斬戮奸謀在春夏為政事在秋冬為積尸君
疾病人地國通四方來貢奔星犯之人多餓死

流星犯柳外國有名人來貢若入柳中主者在春夏必發急使

在秋冬數犯者后宮有口舌奸私事

流星犯七星國有灾火兵起入其中有急使來又曰君有急事五

谷不成出其中有使出期半年在春夏為兵起在秋冬為水

衝之有水灾人主憂之

流星犯張人君宜備不虞又曰天下更令出張為諸侯爵祿

流星犯翼春夏為樂官秋冬為土功事抵之君弱臣強出翼

海內受賜

流星犯軫有庫藏事春夏皮革發用秋冬水旱不調若入軫

為兵喪並起有兵車為變法官貴人謀亂犯長沙天下流血

流星赤色出芒四垂從西方入我營二十日內有大戰從北入彼

營急戰大勝若三星出芒四垂從北向南在軍宜先動大勝

若止一星從西南東行者在營急整武備有二星與尾連並

東來向西宜疾戰大勝

雲氣占

日時將出雲氣赤紫布天七日內有大雨水

四方有黑煙籠赤雲如人在煙中主不雨

天低氣昏三日內有雨 天高氣白無雨多風

天氣轉蒸雲色形於左右日之上下春夏秋見則為雷雨冬

則為風雪雲片相逐聚散不常其色紫白圍繞日光必

有大風雲脚黃而日赤者大風

地震占

正月動主兵 二月動水灾 三月動人病 四月動兵起蟲蝗

五月動兵起蟲蝗 六月動疾病 七月動牛羊瘡

八月動大雪凍冷損奏 九月動民不安 十月動来年谷貴

十一月動来年灾 十二月動来年五月灾

從乾至選動主燕國兵起 從坎至動關中兵起

從艮至坤動秦國大乱 從兌至震動韓國大乱

21181888442224

觀象玩占拾遺卷之五十終

從選至坤動魏國兵起小灾
從震至兌動楚國人灾
從離至兌動趙國人灾
從離至坤動宋國大乱
從艮至離動魯國大熱殺人
從坤至艮動晉國大水
右以上須審其起止占之

觀象玩占五十卷 浙江吳王
輝家藏本

舊本題唐李淳風撰凡日月五緯經星雲漢彗孛
客流雜氣以及山川陸澤城郭宮室營壘戰陣皆
著於占而陰晴風雨電露霜霧咸附錄焉於日月
之交會五星之退留今所預爲推步歲有常經者
亦往往斷以占候卽日月所不至五星所不經者
亦虛陳其象殊不足憑考舊唐書經籍志有淳風
乙巳占十卷皇極歷一卷河西甲寅元歷一卷緝
古算術四卷綴術五卷新唐書藝文志有淳風注
周髀二卷注五經算術二卷注張邱建算術經三
卷注海島算經一卷注五曹孫子等算經二十卷
注甄鸞孫子算經三卷天文占一卷大象元文一
卷乾坤秘奧七卷法象志七卷太白通運逆兆通
代記圖一卷宋史藝文志有淳風太陽太陰賦一
卷日月氣象圖五卷上象二十八宿纂要訣一卷
日行黃道圖一卷九州格子圖一卷陳振孫書錄
解題有淳風玉歷通政經三卷尤袤遂初堂書目
有淳風運元方道不載卷數錢曾讀書敏求記有
淳風天文占書類要四卷乾坤變異錄四卷夫古
書日亡而日少淳風之書獨愈遠而愈增其爲術
家依託大槩可見矣

封面
书名
版权
目录
正文